敦煌寶藏

黃永武博士 主編

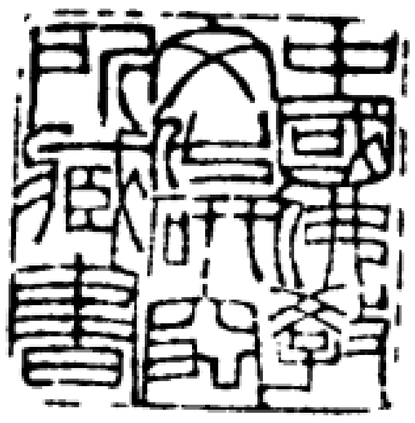
新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 115 冊

伯 2119 ～ 2160 號



新文豐出版公司印行

美 1856 號

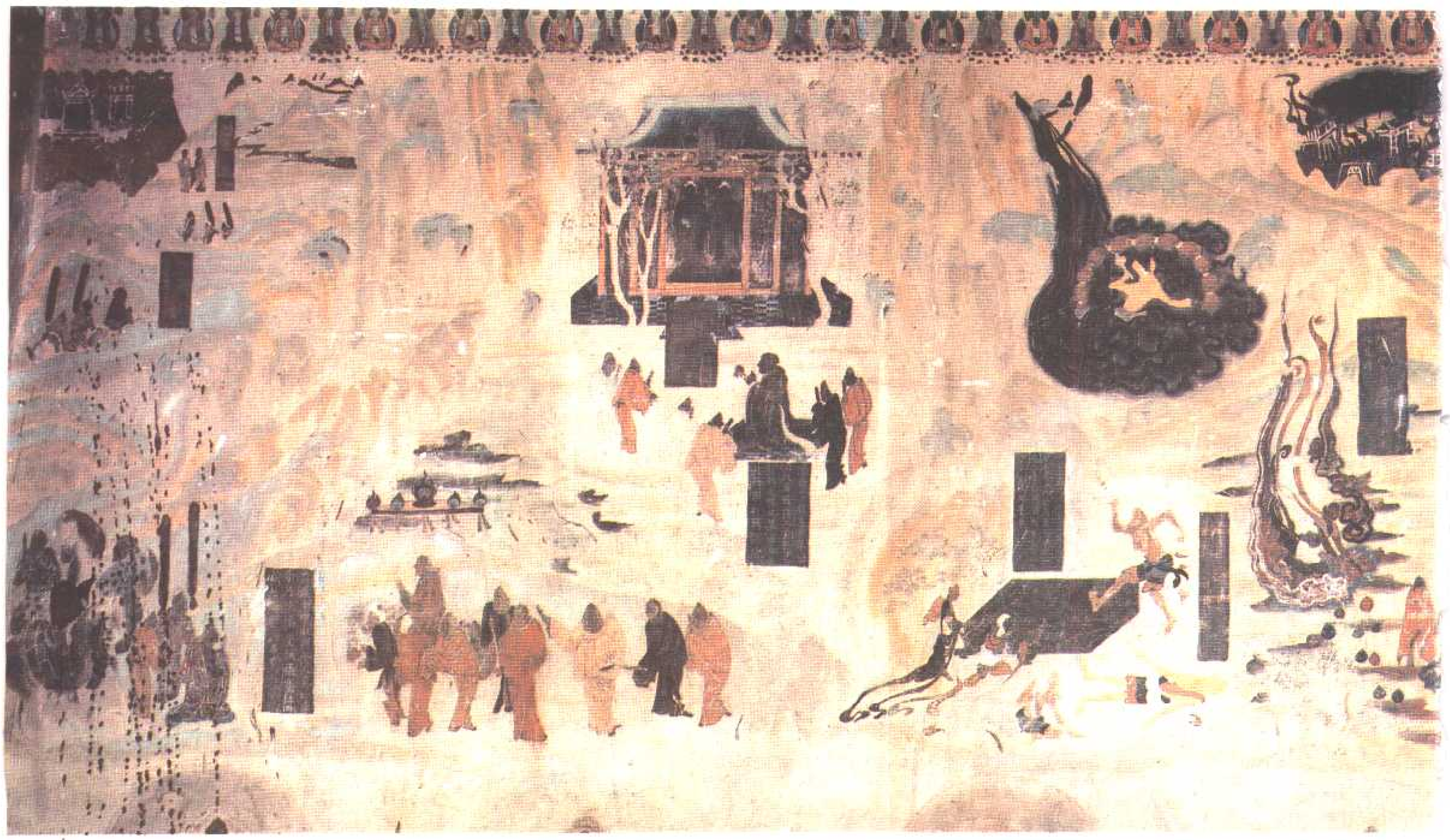
美 1857 號

美 1858 號

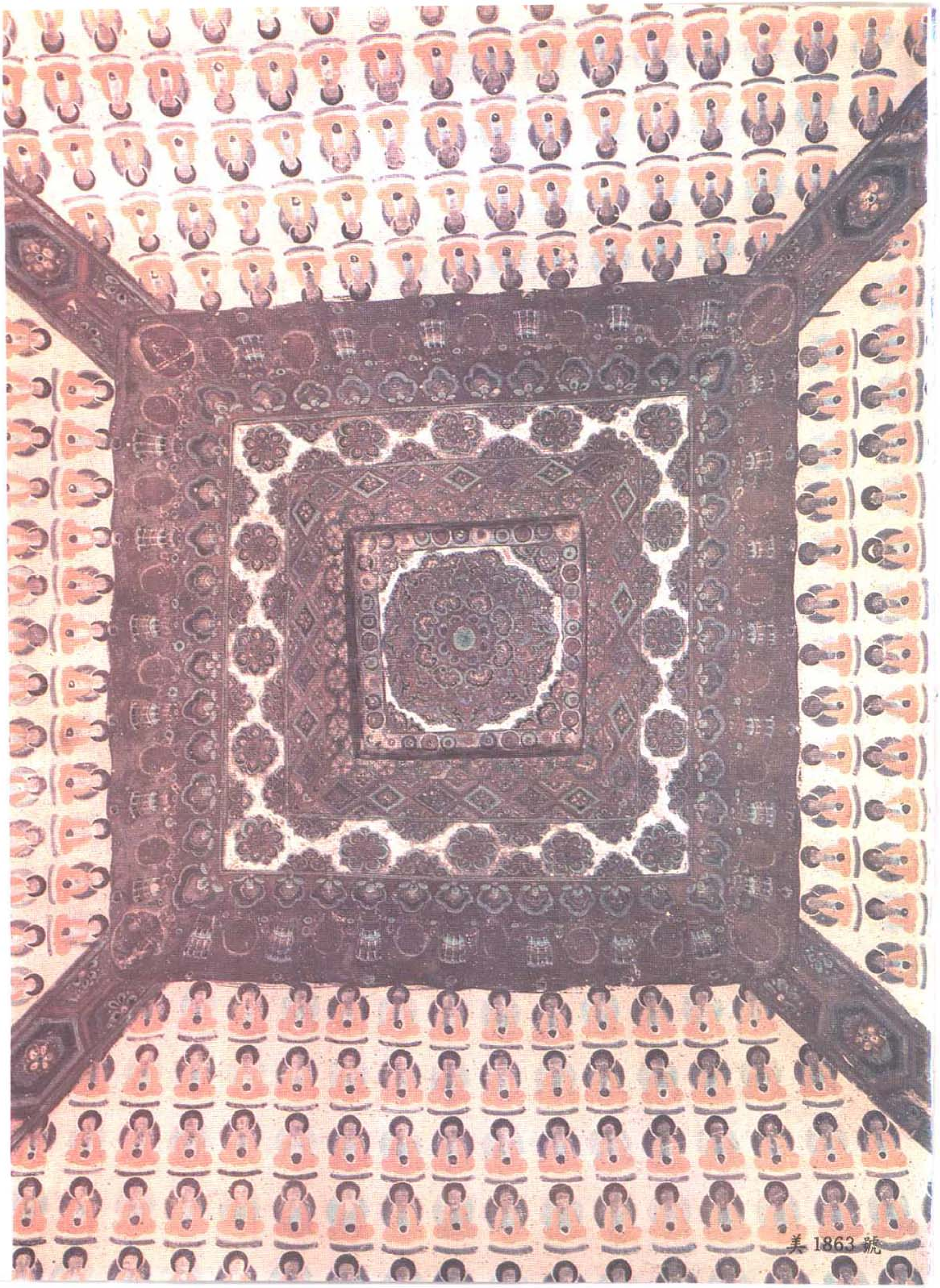
美 1859 號

美 1861 號

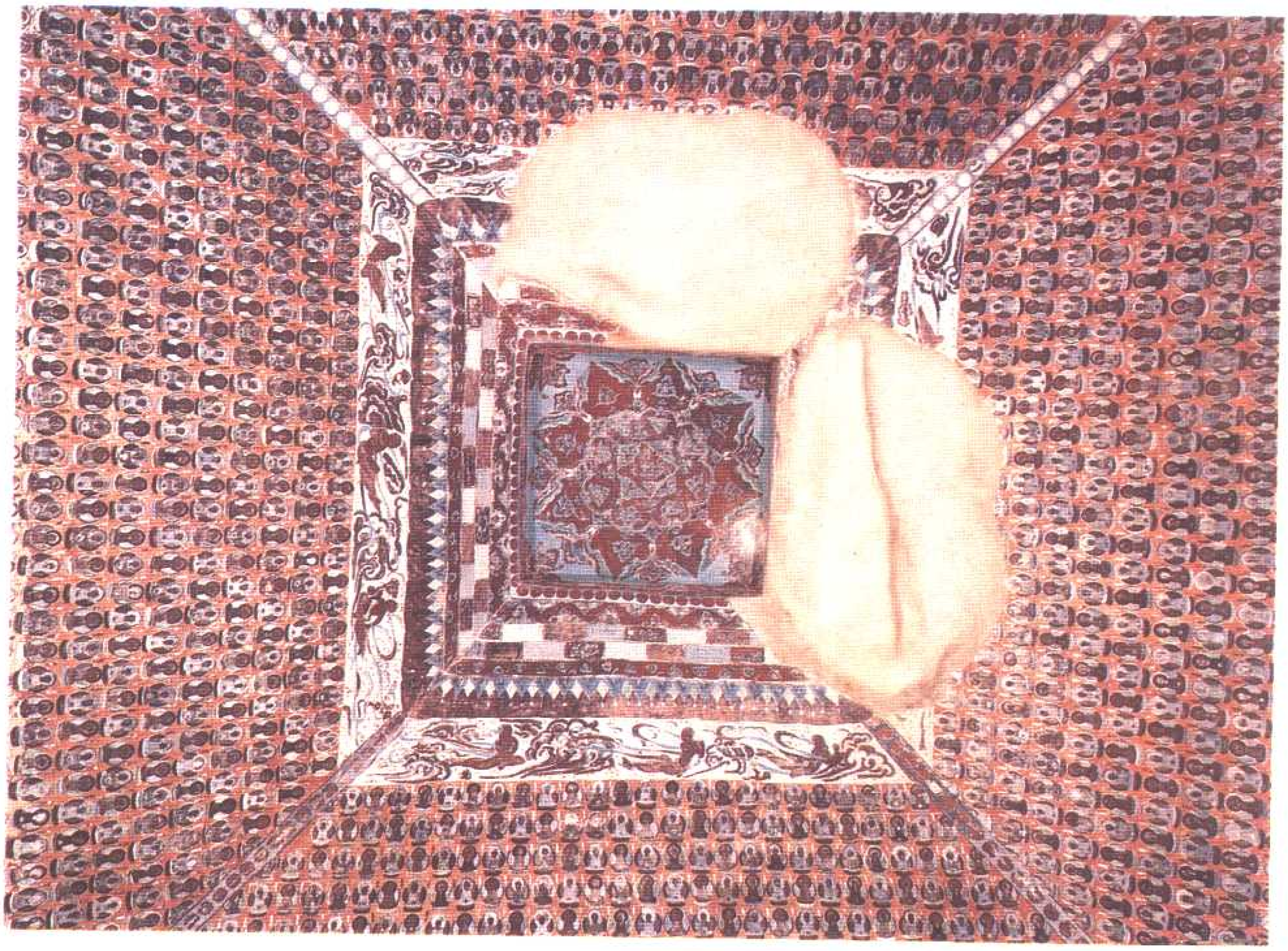
美 1860 號



美 1862 號

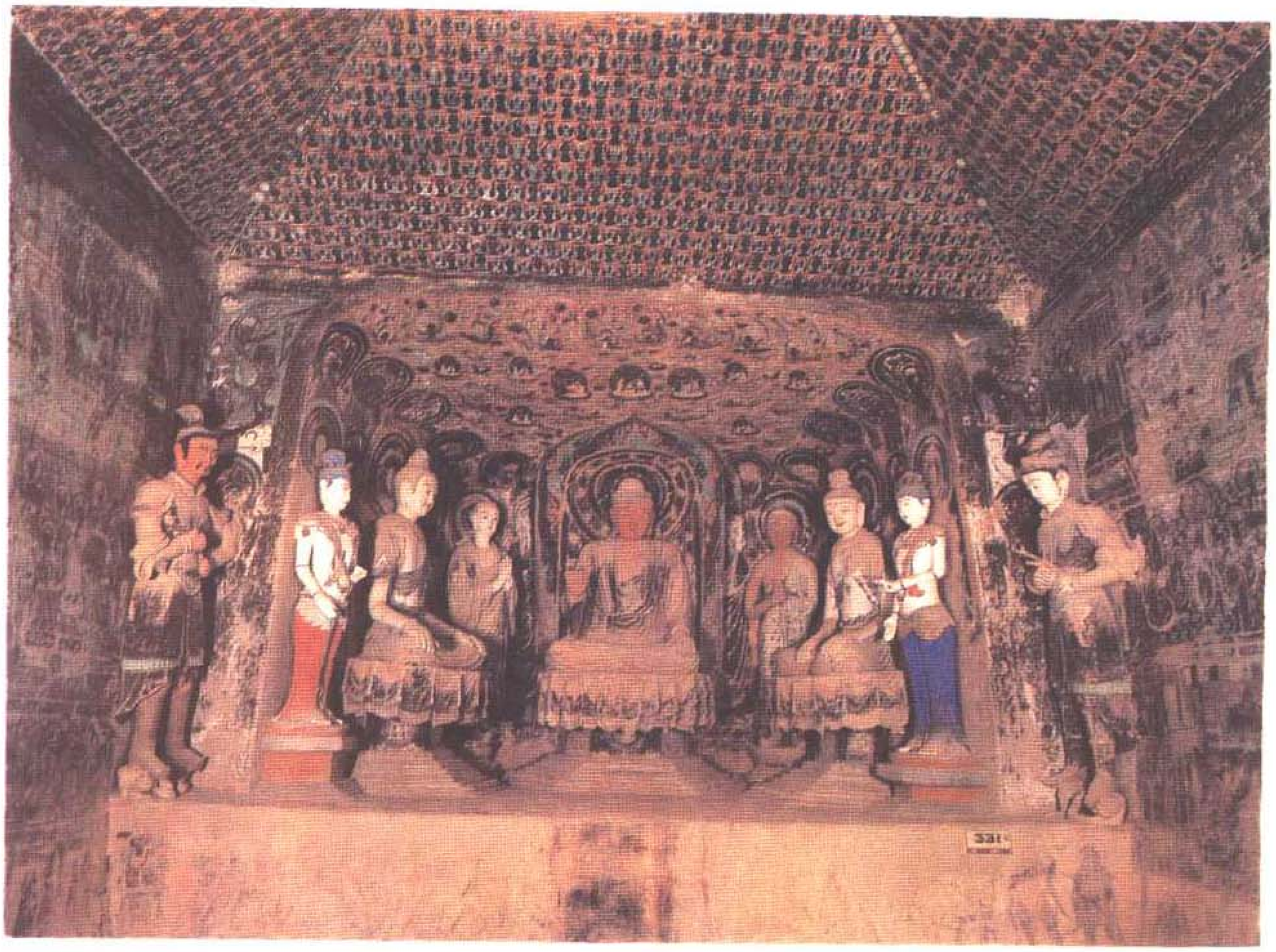


美 1863 號

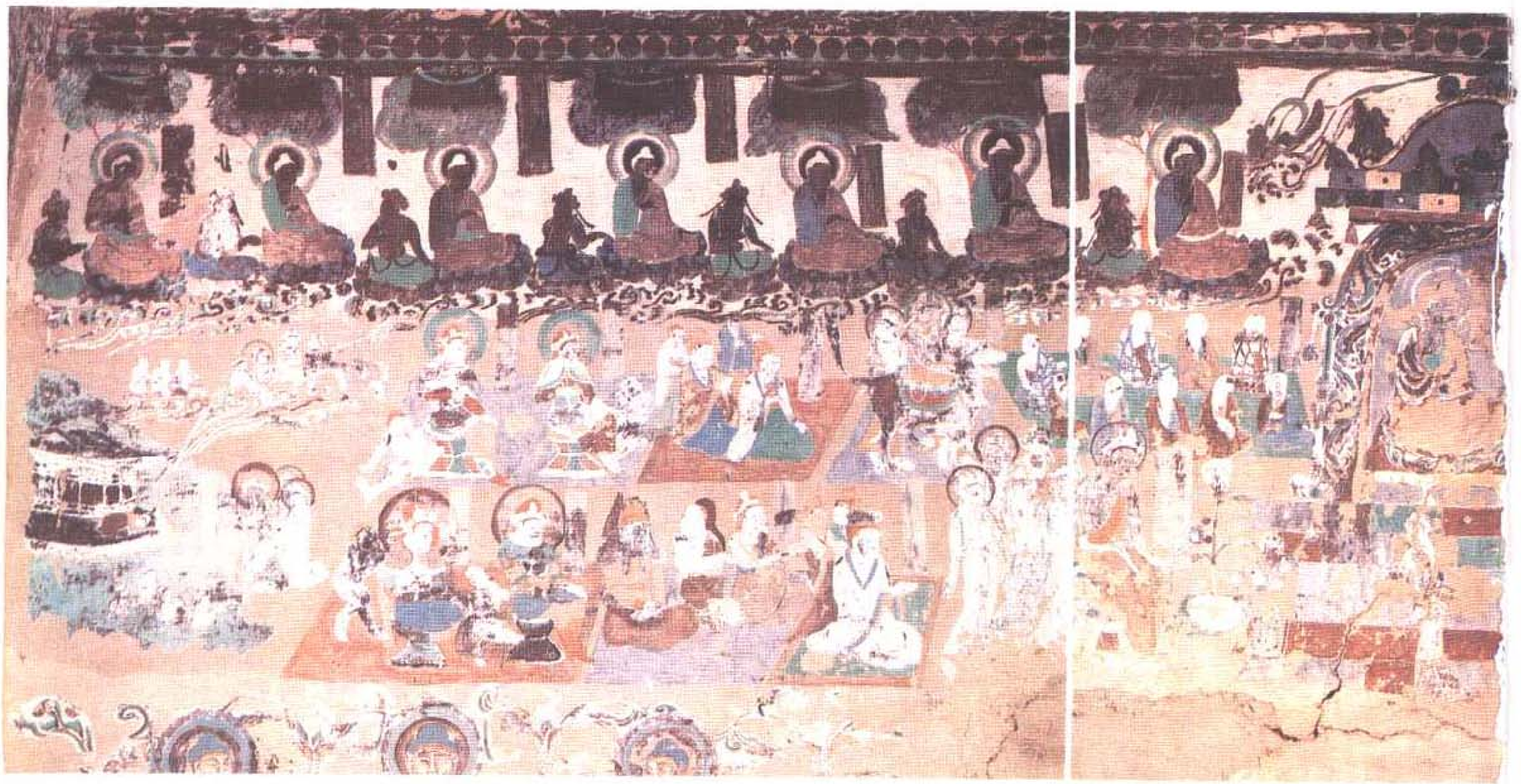


美 1864 號

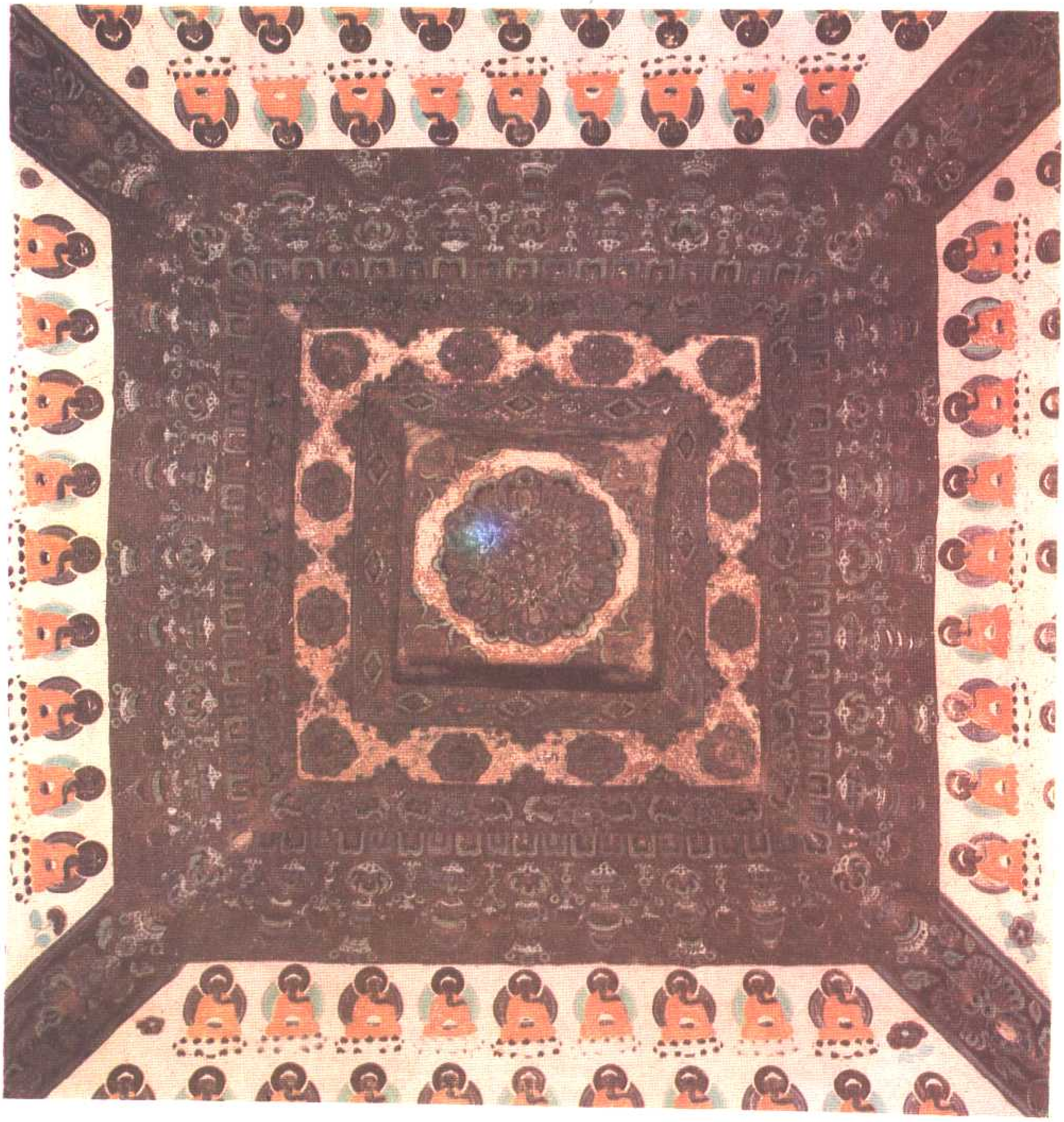
美 1866 號



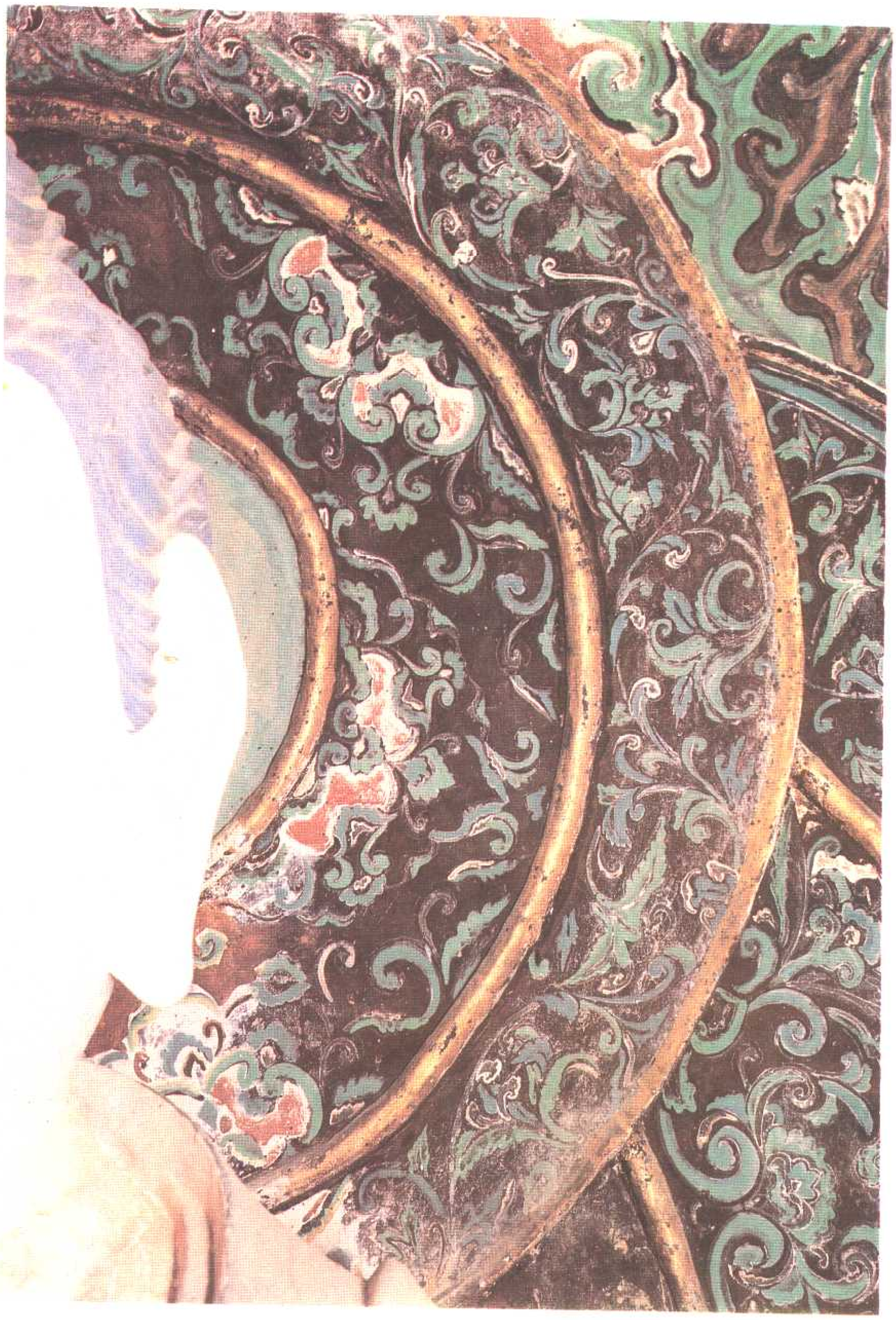
美 1865 號



美 1867 號



美 1868 號



美 1869 號

敦煌寶藏第一一五冊目錄

伯二一一九號　法門名義集一卷　一
伯二一一九號　背面　「自從塞北起煙塵」詩一首　一二
伯二一二〇號　大乘起信論一卷（附卷首深淺放大）　一四
伯二一二一號　四分律删繁補闕行事要鈔中卷之上（附深淺放大）　二二
伯二一二二號　瑜伽師地論十七地中第十一思所成地分門記　九七
伯二一二二號　背面　維摩押座文　一〇五
伯二一二二號　背面　地獄苦吟　一〇六
伯二一二二號　背面　維摩詰所說經疏　一〇八
伯二一二三號　妙法蓮華經卷第三（附深淺放大）　一一一
伯二一二四號　付法藏因緣經卷第四　一一二
伯二一二五號　歷代法寶記一卷　一三〇
伯二一二六號　思益梵天所問經卷第一至第四　一四二
伯二一二七號　報恩經卷第六　一五六
伯二一二八號　法門名義集（擬）　一六〇
伯二一二八號　背面　諸雜齋文一卷　一六七
伯二一二八號　背面　維摩詰所說經疏釋　一六九
伯二一二九號　大乘密嚴經三卷　一七一
伯二一二九號　背面　少年問老（參見伯三六〇〇號）　一八三
伯二一二九號　背面　刊謬補闕切韻序　一八五
伯二一二九號　背面　金光明最勝王經序品第一　一八五
伯二一三〇號　文殊普賢二聖為唐五台山竹林寺法照授記因緣（擬，參見宋高僧傳卷二十一）　一八七
伯二一三〇號　念佛偈讚　一八九
伯二一三〇號　淨土樂讚　一九〇
伯二一三〇號　西方禮讚偈文　一九〇
伯二一三〇號　善道禪師勸善文　一九一
伯二一三〇號　佛說觀三昧海經、本行品第

伯二一三一號　天台分門圖　一九四
伯二一三二號　金剛般若經宣演卷下　一九七
伯二一三三號　妙法蓮華經講經文　二〇一
伯二一三三號　背面　金剛般若經講經文　二二五
伯二一三三號　背面　散勸文　二三一
伯二一三四號　瑜伽論隨聽手鏡記卷第二十　二三六
伯二一三五號　六至卷第三十　二三七
天請問經疏（可補大藏經第八十五册天請問經疏之前闕）　二七五
伯二一三六號　普賢菩薩說此證明經一卷（附前六張深淺放大）　二八〇
伯二一三七號　律略抄本一卷　二九六
伯二一三八號　大智度經論卷第九十一　三〇〇
伯二一三九號　釋伽牟尼如來像法滅盡因緣一卷　三一〇
伯二一四〇號　不思議光菩薩經一卷　三一一
伯二一四〇號　佛說梵摩渝經一卷　三一七
伯二一四一號　大乘起信論略述卷上并序　三二三
伯二一四一號　背面　地持義記卷第四　三三九
伯二一四二號　大乘無量壽經一卷　三五五
伯二一四三號　大智第廿六品釋論　三五八
伯二一四四號　華嚴經卷第卅七　三六七
伯二一四五號　律略抄本一卷　三七七
伯二一四五號　背面　和戒文　三八一
伯二一四六號　十住經卷第一　三八二
伯二一四七號　受菩薩戒文一卷　三九八
伯二一四七號　背面　受戒文　四〇五
伯二一四七號　背面　五會念佛讚　四〇七
伯二一四七號　背面　大乘百法明門論開宗義決　四〇八
伯二一四八號　毗尼心一卷　四〇九
伯二一四九號　維摩疏釋前小序抄（附首頁放大）　四二一
伯二一五〇號　佛經要鈔（擬，敬重品第廿九、歸真品第卅（附深淺放大））　四二七
伯二一五一號　妙法蓮華經卷第一　四七〇
伯二一五二號　大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一至第五　四七三
伯二一五三號　觀世音菩薩如意輪陁羅尼：並別行法　四九〇
伯二一五四號　淨名經關中釋抄卷下　四九六
伯二一五五號　唯識二十論序、大乘莊嚴論序　五一四
伯二一五五號　大唐新譯三藏聖教序　五一五

伯二一五五號　背面　牛羊歷　五一六
伯二一五五號　背面　曹元忠狀二通　五一六
伯二一五六號　三乘入道　五一八
伯二一五七號　律戒本疏　五二三
伯二一五七號　背面　法身禮　五三五
伯二一五七號　背面　佛說妙好寶車經　五三六
伯二一五七號　背面　大般若波羅蜜多經五十秩第六卷略出　五三六
伯二一五七號　背面　禮懺文、大般涅槃經卷第四　五三七
伯二一五七號　背面　梵網經述記卷第一　五四二
伯二一五八號　毗尼心一卷　五四八
伯二一五八號　背面　釋門頌語書儀　五六二
伯二一五九號　金剛般若經依天親菩薩論贊略釋秦本義記（金剛經疏卷上）　五六三
伯二一五九號　背面　妙法蓮華經玄贊科文卷第二　五七三
伯二一五九號　背面　大方廣佛花嚴經卷第七十二　五七五
伯二一六〇號　摩訶摩耶經卷上（附深淺放大）　五八三

法門名義集　東宮學士李師政奉陽城公　教撰

若夫法體冲寂真性平等名相本無言語斯乾乘而證者之智力不同之緣體寂之緣人乃成无礙之辯若杜口寂言聖人何以教化皆心捨教凡惑无由生解故无說不妨於衆說以知无名不據於假名因名以通寂然則標法之名稱名之義理之津道可不務乎但布在衆典難得品究集而釋之則易覩矣　今緣其所見聞所未詳以類分之

類為七品　身心第一　過患第二　功德第三

理教第四　賢聖第五　因果第六　世界第七

但法門无量部帙有崖其猶以管窺天以蠡酌海得淺遺深千不知一請俟達者補

其闕焉

諸法門名數分段要略

身心品法門名義第一

四大　地水火風是也和合說身　地者謂內形體也

水者血體潤也　火者溫暖也　風者出入氣息也

地水火風是也和合說身　地者謂內形體也

水者血體潤也　火者溫暖也　風者出入氣息也

六根　眼耳鼻舌身意為六根能生識中間緣淨色識六塵

眼受行處色能見色　耳聞行處聲能聞聲　鼻嗅行處香能嗅香

舌嚐行處味能嚐味　身觸行處能觸長短等　意知行處法能知法

色受想行識此五陰說衆生也何故色陰唯說身形易色

假者為遮者分別為識　何謂為陰者陰義積聚生住

意識故能不遮聲色不令身識不者細滑不染分別道无想之淨

得聖之分

六識　從眼生識為六識是言　第七何地能識　第八何染邪識

●　問何者眼識通有是為九何名為何地邪者此西域語以眼

識為之識色夫欲見法此識起邪无我智令不得生聖人稱滅心

定者乃能除此障也　陰有表色表得无表色者何謂能識者是西域言

也六根合之其能有二特有色諸根合其不共之特清淨能了使之

不亡　而有眼者西域言也此能識之名曰淨　識又名性　名法

身體相貌依本來清淨在瓔珞而不增益凡身而不減損有隨順

之法而无為下之別相性質之別隨智慧之多少生從了

曰和淨了

十二入　眼入　耳入　鼻入　舌入　身入　意入　色入　聲入　香入　味入　觸入　法入

六根為內六入色聲六塵相對通生識道為外六入內外六入通為十二入何

謂為入根塵相對通生識道為之入故名為入

九界六根六塵　六識　總為三六為十八界何名界注別為

愚惑品法門名義第二

六邊　有見无見為二邊謂有二邊斷見常見有見者法性實有

常見者固執識　常執不失不斷斷也　常見者法性實有

為常　何謂為邊宜有斷常謂是非邪不合中道

二邊行者法性非斷非常故名為邊行无相而依常住無行无起心起之門者

此是名為邊无為注行也

三毒　貪欲　嗔恚　愚癡是也此三毒能生百惡

五欲　財欲　色欲　食欲　睡眠　淫欲是為五欲也人福報受五欲

衆病道之人捨而不著故能福德有不善自德者類五

四正勤 惡法未生方便令不生 惡法已生方便令滅 已
正勤 善法未生方便令生 善法已生方便令增 四正勤
四如意足 欲如意足 念如意足 精進如意足 慧如意足
五根 信根 進根 念根 定根 慧根 前能生後名之為根
五力 信力 進力 念力 定力 慧力 前能除障目之為力
七覺分 念覺分 精進覺分 喜覺分 猗覺分 定覺分
捨覺分 擇覺分 八正道 正見 正思惟 正語 正業 正命
正精進 正念 正定

十力 是處非處力 業力 定力 根力 欲力 性力 至處道力
宿命力 天眼力 漏盡力 是仏十力 是處非處力 善招樂
報惡得苦果 因果相當名為是處 違上相違名為非處
仏共是非二處皆如實知 是名是處非處力 二業力 一切衆
生三世諸業 造業之處 受報之所 皆如實知 是名業力 三定力 於諸
禪定 垢淨分別 皆如實知 名為定力 四根力 衆生諸根上下之相 皆如實知
是名根力 五欲力 知他衆生種種欲 是名欲力 六性力 知諸世間種種
之性 是名性力 七至處道力 知一切道至處之相 名至處道力
八宿命力 知諸衆生種種宿命 是名宿命力 九天眼力 仏之天眼 淨過人天
觀諸衆生死此生彼 是名天眼力 十漏盡力 仏諸漏盡 解脫受 如實知之
名漏盡力 知一切煩惱習氣 漏盡之處 名為漏盡 以如來智 能

四无畏 一切智无畏 漏盡无畏 說障道无畏 說盡苦道无畏
我是一切正智人 无有天魔梵 如實難言 我是法不知 乃至不見是微畏相 漏盡无
畏 仏作誠言 我一切漏盡 无有 如實難言 是漏不盡 乃至不見是微畏相 說障道
无畏 仏作誠言 我說障法 无能如實難言 受是法不能障道 乃至不見是微
畏相 說盡苦道无畏 仏作誠言 我說聖道 能出世間
隨是行 能盡苦 无有人天能如實難言 行是道不出世間不能盡苦 乃至不
見微畏相 能除障闇 名為无畏

四无导智 義无导智 法无导智 辭无导智 樂說无导智 義名下所以稱之為義
法自義之名 稱之為法 辭說法之言 名之為辭 樂說隨欲善說
名為樂說 智道无碍 故名无导智

十八不共法 一者 諸仏身无失 身行無明名身无失 二者口无失 口業无
名曰无失 三者念无失 念明无妄 名念无失 四者无異想 於諸衆
生 等名无異想 五者无不定心 心常在定 無所散亂 名无不定心
六者无不知已捨 麁細之事 所有諸法 盡知而後捨 名无不知已捨
七者欲无減 欲度衆生 名為无減 八者精進无減 常修不住
精進 九者念无減 專心守護 名之為念 十者慧无減 修習一切智
十一者解脫无減 他得離縛 名為解脫 十二者解脫智見无減 於解脫
性 了明白 名為解脫 知見 無減

精進 九者念无減 專心守護 名之為念 十者慧无減 修習一切智
十一者解脫无減 他得離縛 名為解脫 十二者解脫智見无減 於解脫
性 了明白 名解脫 知見 了知无減
十三者身業隨智慧行 十四者口業隨智慧行
十五者意業隨智慧行 十六者智慧知過去世无导
十七者智慧知未來世无导 十八者智慧知現在世无导

十号 如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 无上士 調御丈夫
天人師 仏 世尊
如來 乘如實道來成正覺 故名如來
應供 應受人天供養 故名應供 正遍知 知解諸法 名正遍知
明行足 明即三明 行即足 故名明行足
善逝 善好也 逝去也 善至涅槃 更不退還 故名善逝
世間解 解衆生及器二種世間 照明 故名世間解 无上士
智慧福德 人无能及 故名无上士 調御丈夫 調伏丈夫 三乘
法道 故調御 名調御丈夫 天人師 為天人師 訓道 故名天人
師 仏 此云覺 自覺覺他 覺行圓滿 名之為仏 世尊 婆伽婆 衆德兼備
名婆伽婆

五眼 肉眼 天眼 慧眼 法眼 仏眼 是為五眼 肉眼 能見內近色
天眼 能見外遠色 慧眼 照觀空 法眼 能有 仏眼 空有俱照 明過
四眼 所不能知 悉皆明淨 九言眼者 以照 由境 不同 不以
之為五

卅二大人相 一者足下安平 二者足下千輻輪 三者纖長指 四者腳足跟
五者手足網縵 六者手足柔軟 七者腳踝隆滿 八者
踹膚不見 九者平身立手摩兩膝 十者陰藏如馬王 十一者身
圓滿如尼拘類樹 十二者身毛上靡 十三者一一孔一毛生 十四者身
如金色 十五者圓光一尋 十六者皮膚細軟塵垢不著 十七者
兩手兩足兩肩頸七處滿 十八者身上如師子王 十九者髀肘脇
圓 廿者肩圓滿 廿一者身廣直 廿二者四十齒 廿三者齒白淨
齒密 廿四者頰車如師子 廿五者咽中津液 於衆味中得上味
廿六者廣長舌 廿七者梵音聲 廿八者眼紺色
廿九者目睫如牛王 卅者眉間白毫
卅一者上下胸 卅二者肉髻

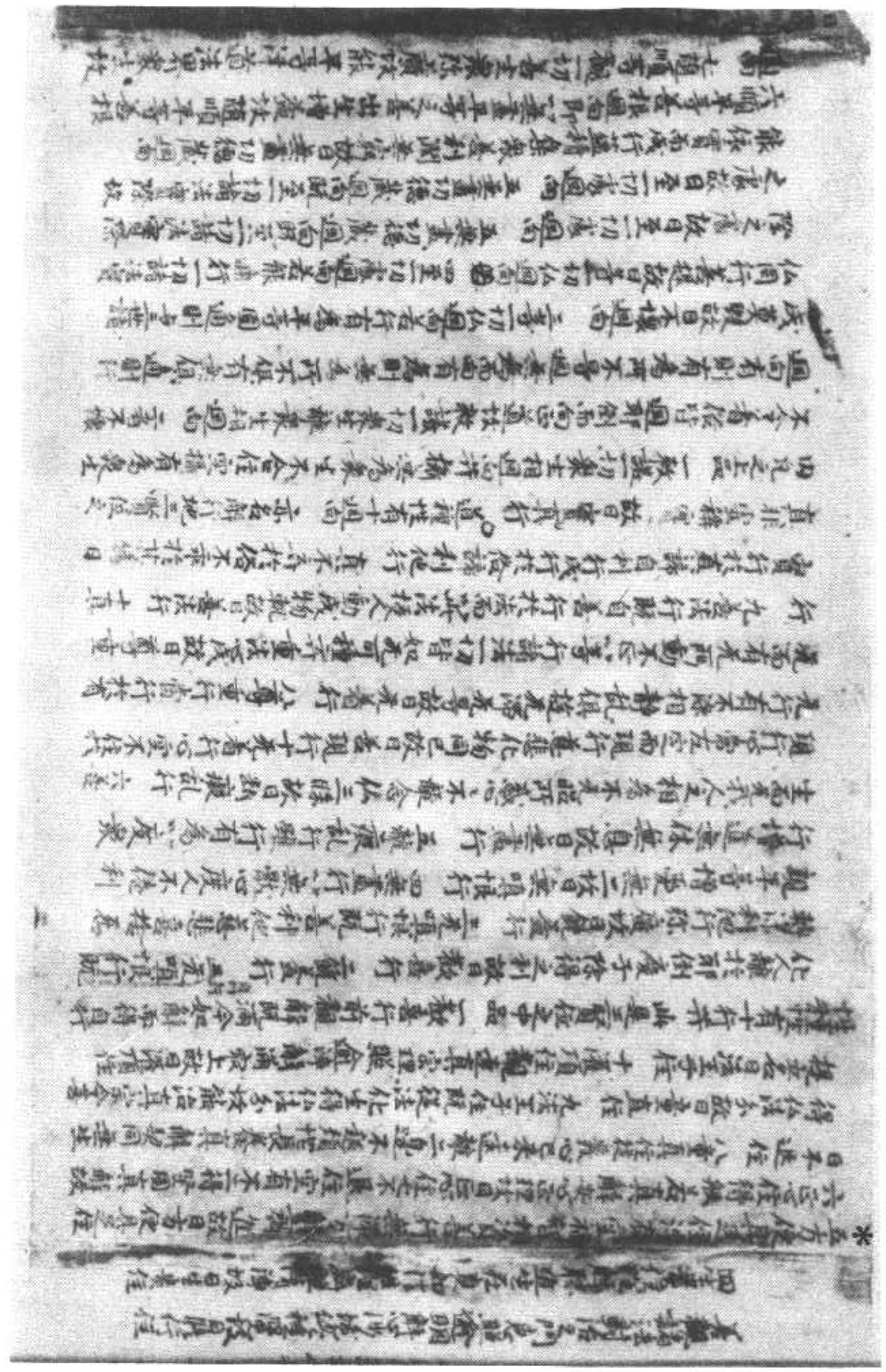
八十隨形好 胸下已六十種好 胸上廿種好 是名八十種好 胸下六十種 足廿
指 ... 長八 ... 手滿 胸 ... 陰 ... 腰 ... 腕 ... 脚

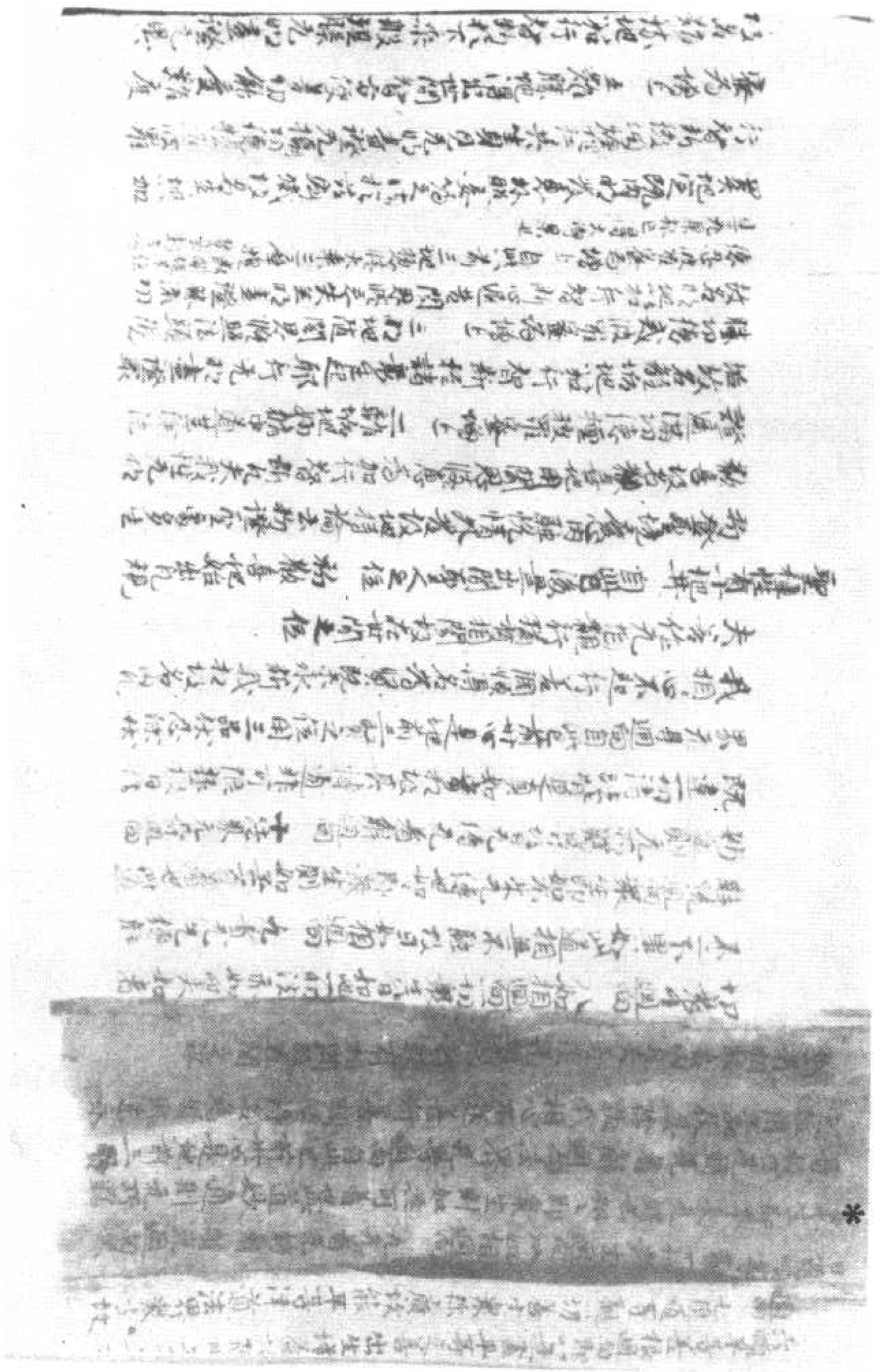
八十隨形好　咽下色六十種好　咽上色廿種好是名八十種好　咽下六十種是廿
抓指　手足八處長長平滿　兩踝　兩膝　兩陰　兩肩　兩腕　兩股
*　兩臂　藏相　兩眉　兩耳　兩鼻孔　兩唇　兩牙　兩舌　咽喉
表皆如佛是名　咽下六種十如　咽上廿者上下牙齒兩者　兩斷　兩頰　兩肩峰
兩眼　兩手　兩足孔　兩眉　兩頰　兩耳已上是名咽上廿種如
其色紫者不得下賤人身況大人相　淺次好長黃三種光色
三阿僧祇劫習菩薩行　九善安樂一切衆生意心光色種之善
業名行九善稱法衆具此習出生如相如
種類品法門名義第四
三仏　法仏　報仏　應仏　是三仏也　法仏者仏之法身也名為法仏
凡聖俱有隱顯形異或隨本性常住煩惱既盡法身
乃現但由引回出不化生　因有報仏者仏之報身名為報仏
隨回得果名之為報　應仏者仏應于和之名為應仏隨感
應現名之為應　如習閑思此習能觀之法身生成形應故
報名為論出於經令舉引回示名條生因
三寶　仏寶　法寶　僧寶　三寶有三種　一凡聖　二聲聞　三菩薩
有物現名為仏寶　法身所有如軌名為法寶　法身解脫名為
僧寶　二凡夫　初三寶　次六化身　四名仏寶　不說教
法名法寶　次第十信已上示乘物果已上名為僧寶　三凡
信持三寶泥洹為示條為仏寶　依教為法寶　凡夫
比丘為僧寶
三藏　戒多羅藏　毘尼藏　阿毘曇藏　唯說戒
學　摩訶迦葉　隨藏　經藏　阿毘藏　唯說教
學　亦名阿毘達摩藏此三藏
約大小乘名　三藏不通聲聞菩薩
三乘　聲聞乘　緣覺乘　仏乘
五乘　人乘　天乘　聲聞乘　緣覺乘　仏乘乘能運衆生後出去
果設名為乘
二諦　一凡世諦　常倒諦　二聖第一義諦　實真諦　謂諸法不

*　因名用万差之言顯知皆是世諦　凡聖世出凡是聖出
聖凡聖以名世諦第一義諦真實平等性常不二色是凡
空凡知空種皆是　第一義諦不攝出世聖人分證勝解空
凡以故言　第一義諦　說仏說法依二諦共表一法不說色
表如佛摩訶迦葉我凡遠凡愛聖之業無不生無滅
遠愛不說有無長上下句出知存事故仏陀為衆生
佛不世人分番宣所說凡聖不違無我
四諦　集諦　滅諦　道諦　苦諦　是名四諦四諦者二凡
心不有性四諦　二凡心凡性四諦生凡界為集煩惱為集
諦為滅凡聖是名滅聖諦心凡二法得道是名道聖諦
又凡凡性四諦觀苦聖諦知集聖諦知滅
凡滅是滅聖諦心凡二法得道是名道聖諦
三法印　一切性法無常　一切法凡我　涅槃寂滅　凡常名為
性法性為解脫聖愛非性故名凡常凡我名為
性聖自在之功故名凡我名依又乘二凡我人凡我法凡我乘　涅槃
寂滅名三乘六乘永離凡修為性怕怕名為寂滅為
依又乘示通達滅此三法感言即是解脫名示移故名印
六衆　貪恨慢　疑　邪見　諸
四後種　一切行無常　一切行苦　一切法無我　涅槃寂滅
四種苦種　貪苦　老苦　生苦　對治苦種　第一苦種
此四苦種總攝一切十二部經并八万四千法藏苦性藏
生凡相違增仏法中苦心世界苦種攝苦心對治苦種
攝集有心第一義苦種故與又有仏二義法中說仏從得
道後名涅槃後夜三夜中間心說彼教一切皆悉不類例
法苦種名并異下文說是大智度論第一卷中
十二部經　修多羅　祇夜　伽陀　優陀　隨阿　毘佛略
阿波陀那　伊帝目多伽　闍陀伽　毘佛略　阿浮陀達摩

*

*





八地五十地名兜率天他化自在天魔王宮殿

果品法門名義第六

三行　善行　不善行　不動行　今人稱某名為善行
三業罪者不善行　色界九色累空地名不動行
三業　白業　黑業　不白不黑業　人天名白　黑名黑
九漏名為不白不黑

四報　一者現報　二者生報　三者後報　四名不定報　現業得
報者名為現報　未來次生而得報者名為生報　後第三生已
去而得報者名為後報　遇緣則受不定三時者為不定報
善惡之業皆有四報

二報　一者依報　二者正報　二者不共相　三者正報　二名不共相
明去善惡如此等是　身上之業名為正報　所依之業名為依報

十因　隨縁因　隨法名想言　以有因　若有事教有兩種是名以前手教有所作以
說是名隨縁因　以有　種種種子　種種種子教有是教有種種以有種種
因　種殖因　種種種子　名種殖因　增因　水土潤澤　是名增因　生因　種子以有生因
民種名　自種因　種種種子　子是自種因　長因　牙芽莖葉　後乃至
長因也　共事因　雖然有因種種　自種因種種　生因長因
相違因　陰陽相違　名相違因　不相違因　不鄰身者名　不相違因

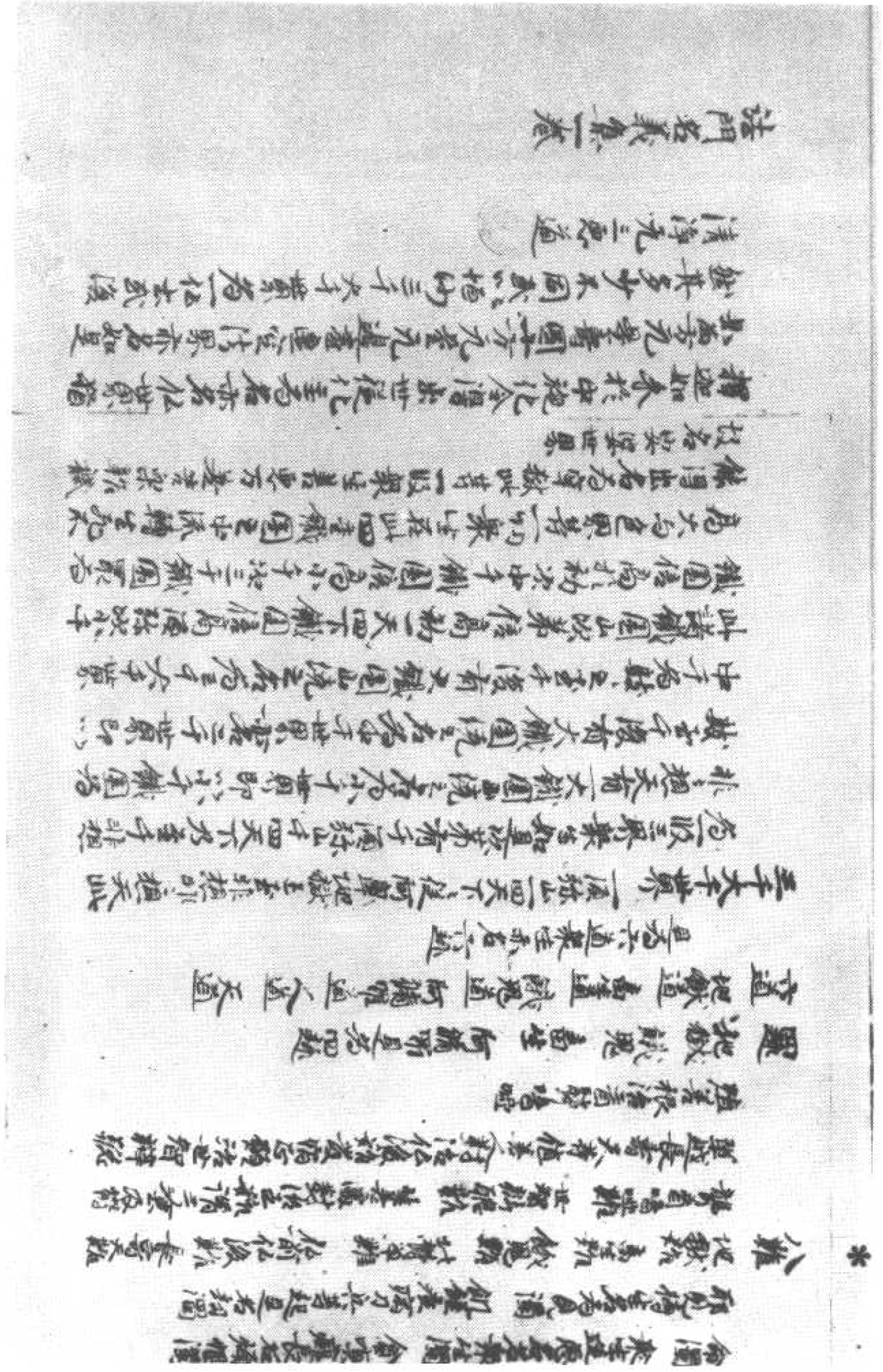
四緣　因緣　次第緣　緣之　增上緣　因緣　親生名因　親因緣故名
因緣　次第緣　後心是前心次第為次第緣故名次第緣
緣之緣　緣緣之緣名之為緣　次第法為緣故名緣
增上緣　增上緣　增上緣中雖名為增上用增上法為緣故名

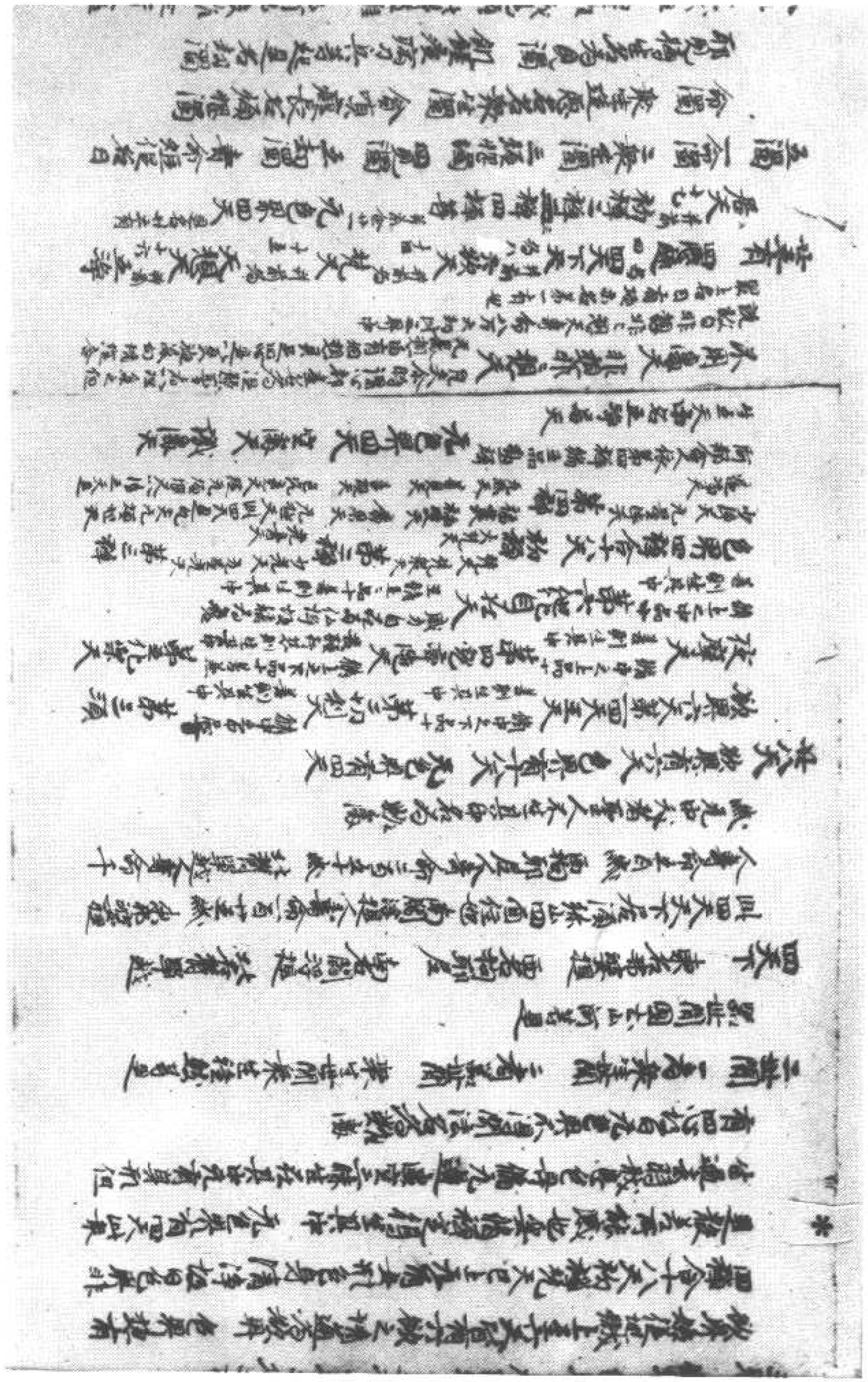
十二因緣　无明緣行　行緣識　識緣名色　名色緣六入　六入緣觸
觸緣受　受緣愛　愛緣取　取緣有　有緣生　生緣老死
諸法總十二因緣其義如此　无明緣行於緣不了者為无明
行无明與行二種是過去二因也行者生死業也　行緣識

諸法總十二因緣其義如此　无明緣行於緣不了者為无明
行无明與行二種是過去二因也行者生死業也　行緣識
有過去行業是現在生識神功業生之時者之為識
識緣名色　有是生之識者起名色　色者之陰也受想行識四陰
為色之陰也名色者四陰為名者心為實陰名
可見但可知其名字故謂之名也此謂在胎之時六根未用之
名初見故云名色　名色緣六入　由名色故發生六入者六根
也過去識通故名為入此謂出胎於外方根開時也
六入緣觸　由六入故發生觸根看識等三事和合觸對前境名
之名觸　觸緣受　由觸境故發生受於境領納名為受也領納
苦樂是現在果也　受緣愛　由受領納故發生愛於境起
染著為愛也是現在第四　愛緣取　由染愛故為生於取
緣像入有所執取名為取也是現在第五因　取緣有　由取者
故發生於有身口造作業有果自因故名有也此是現在第
三因　有緣生　由現在造作有今未來生於法名起者之為生
生緣老死　由有生故起於老死是老死之緣故名生緣老死
貪著此生為老死是未來二報　夫十二因緣者是緣生法
也必須滅此因緣方得老死是故經云无明滅則行滅乃
至生滅則老死滅是也為三世六之過去二種中間有八未來有
二過去以因未來以果中間現在因果合說所以此者說為有二
因故未來果中間現在因果合說所以此者說為有二
因故未來果故通三因往說

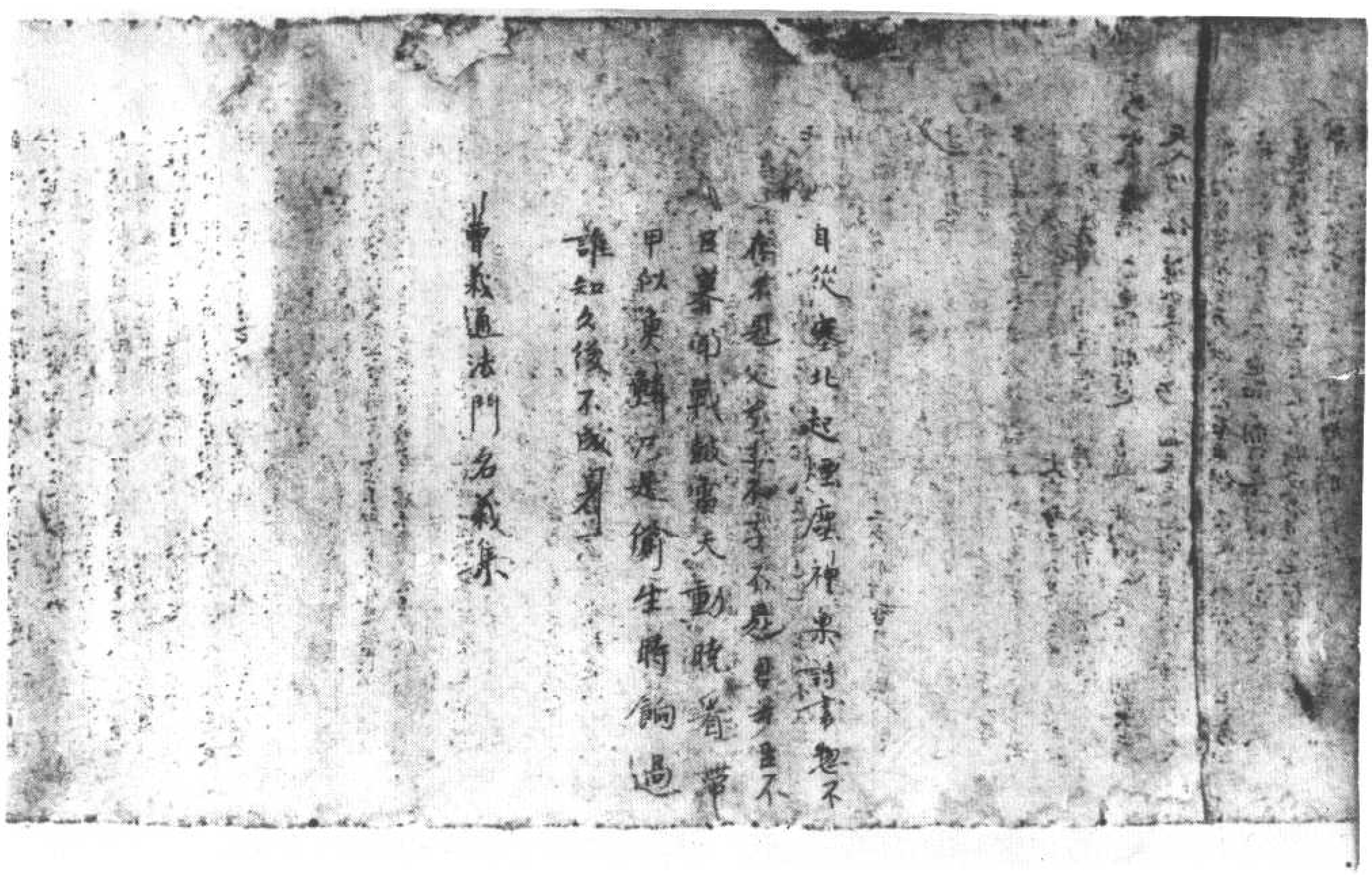
果品法門名義第七

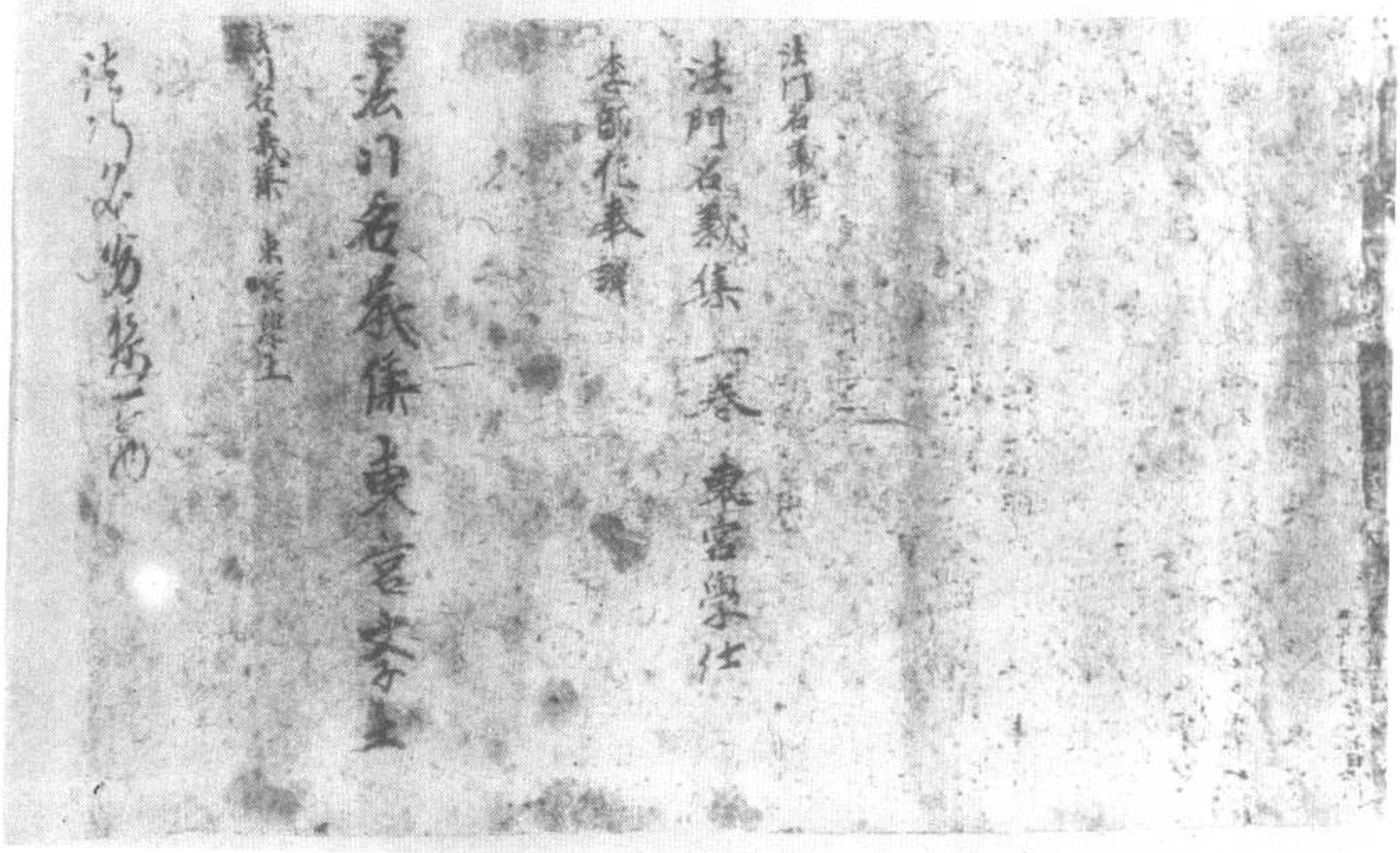
三世　過去世　現在世　未來世
三果　微果　色果　九色果　是名三果未名三有
微果者始從地獄上至天宮有六欲之境通為微果　色果者
四禪八天物質見天宮有六欲之境通為微果　色果者



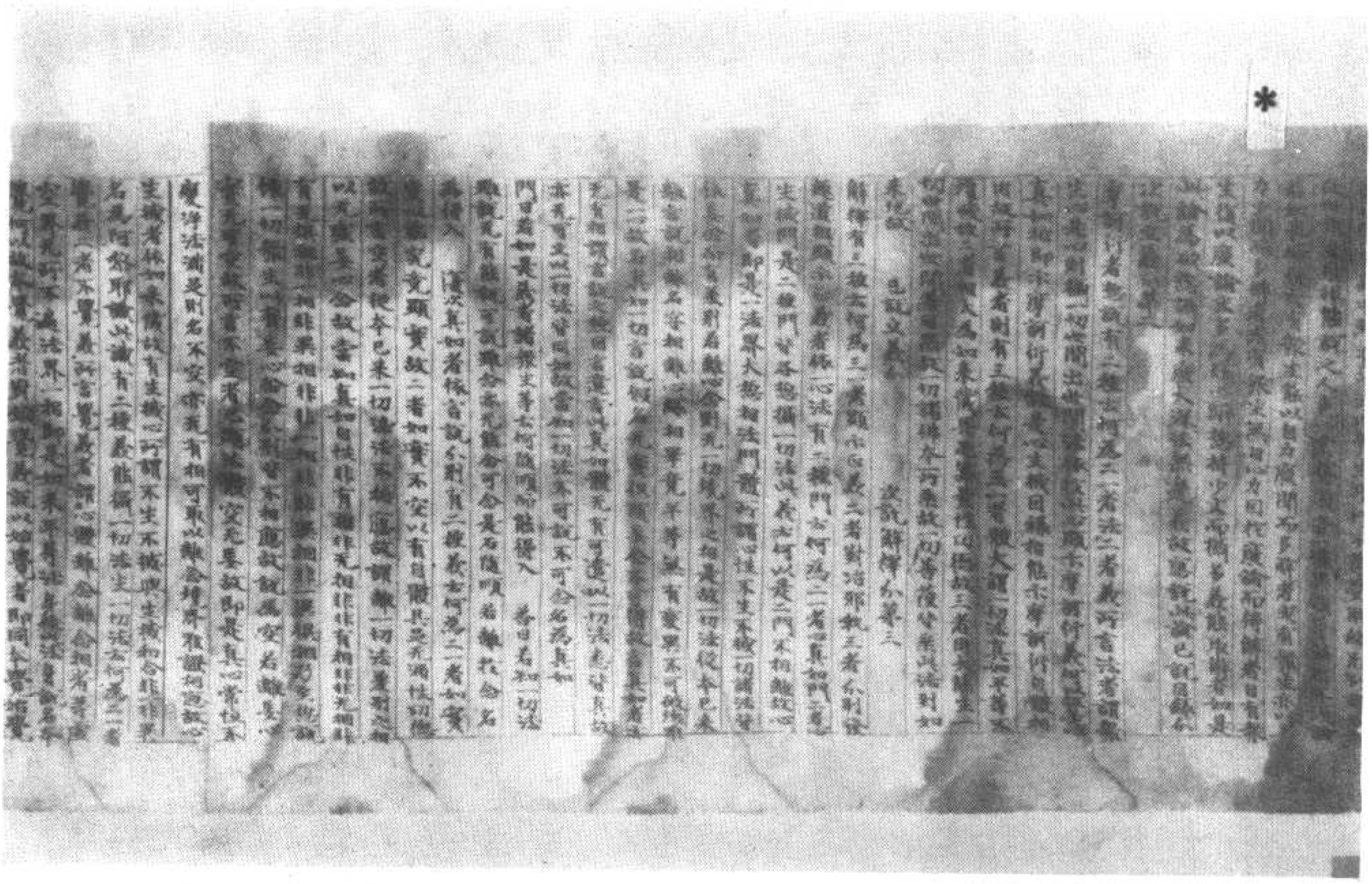


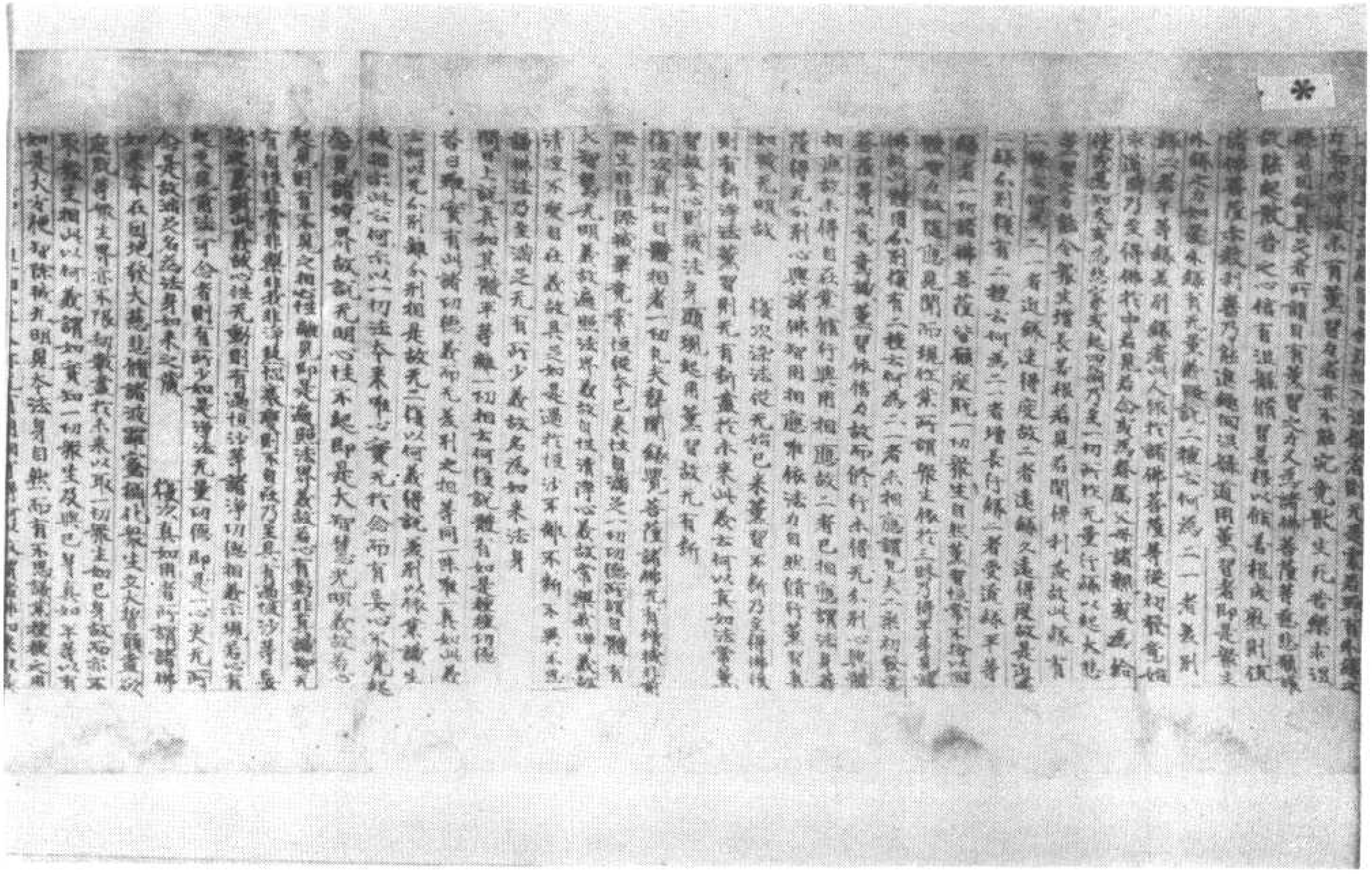
▼伯二一一九號　背　面　「自從塞北起煙塵」詩一首

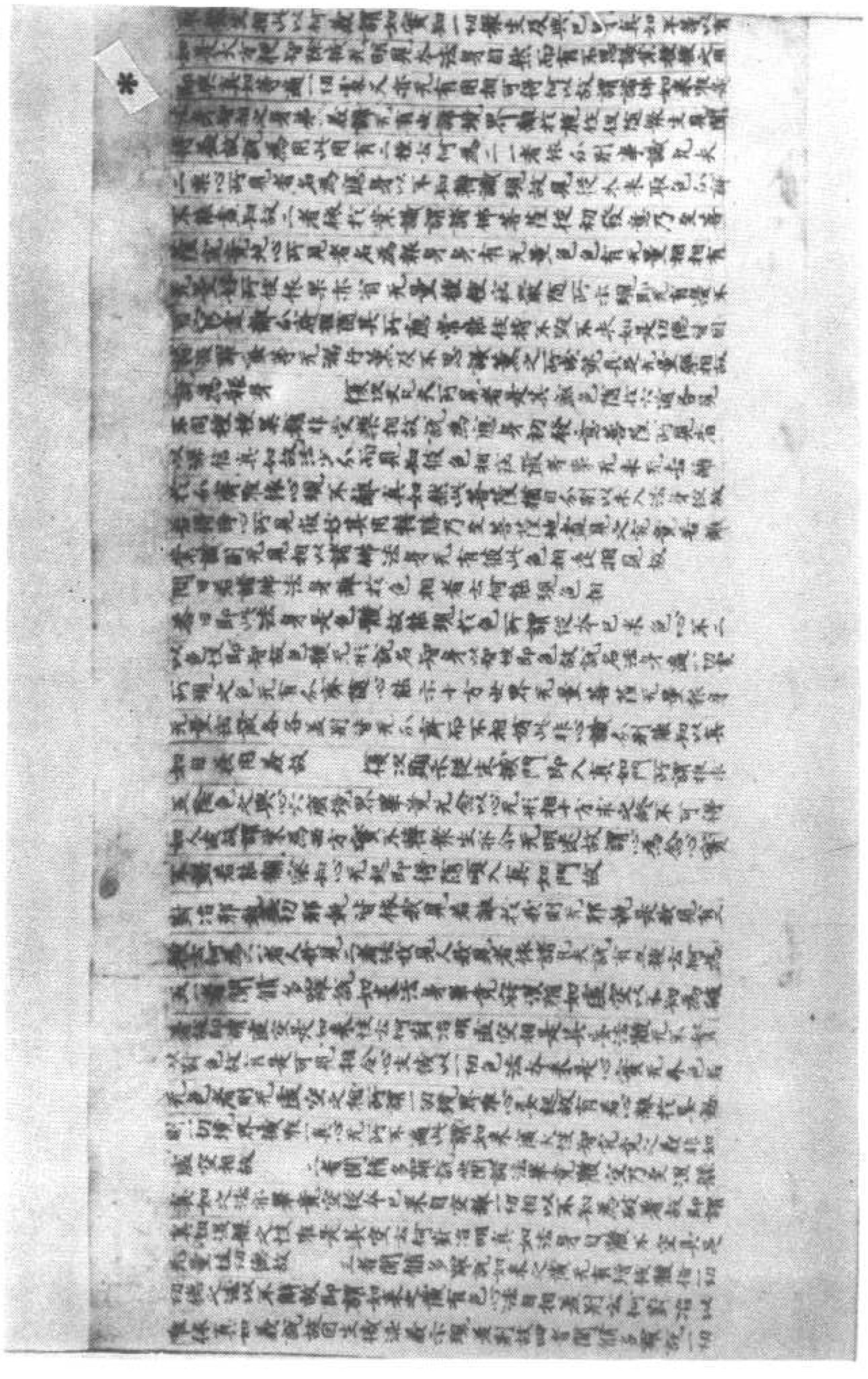


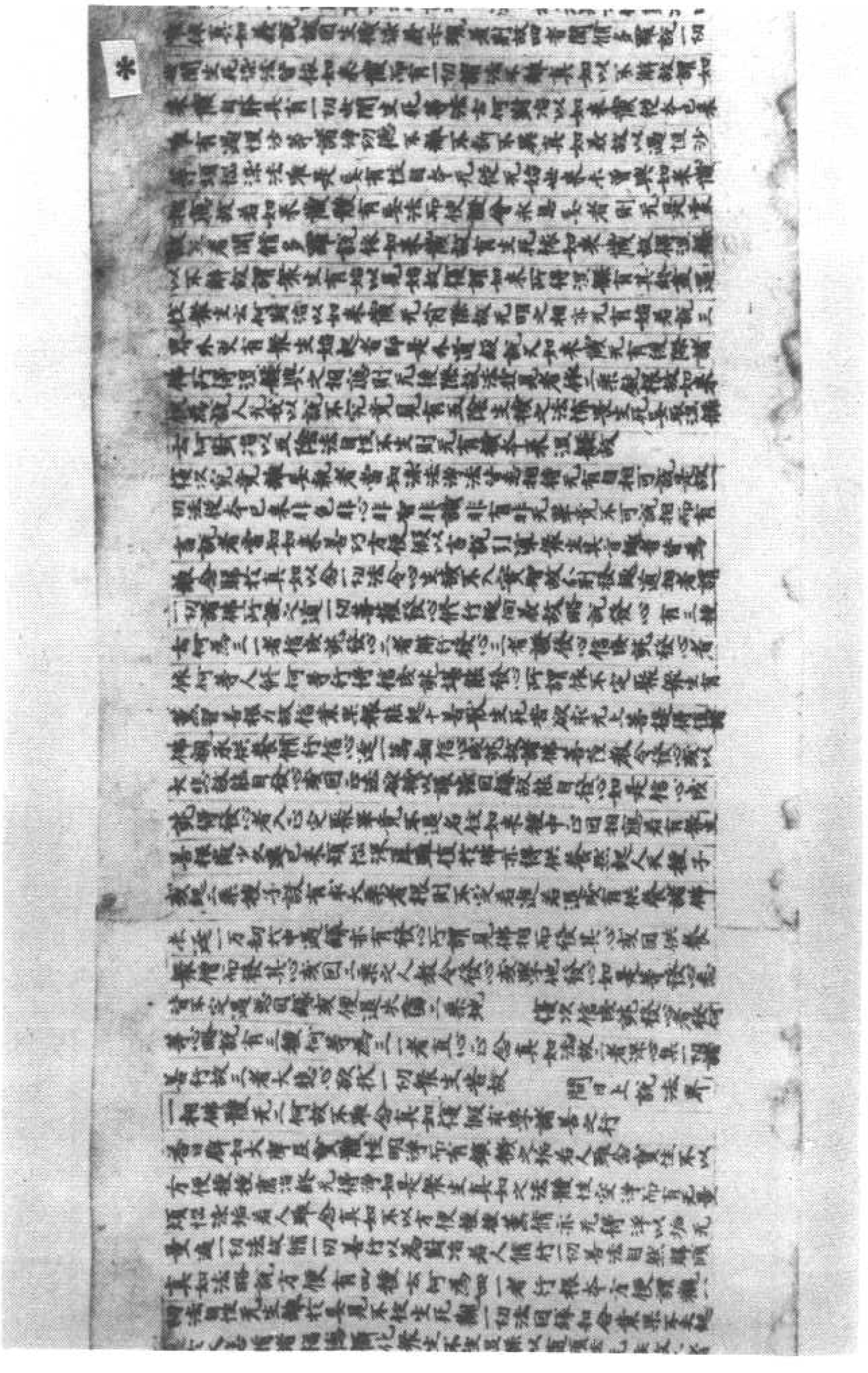


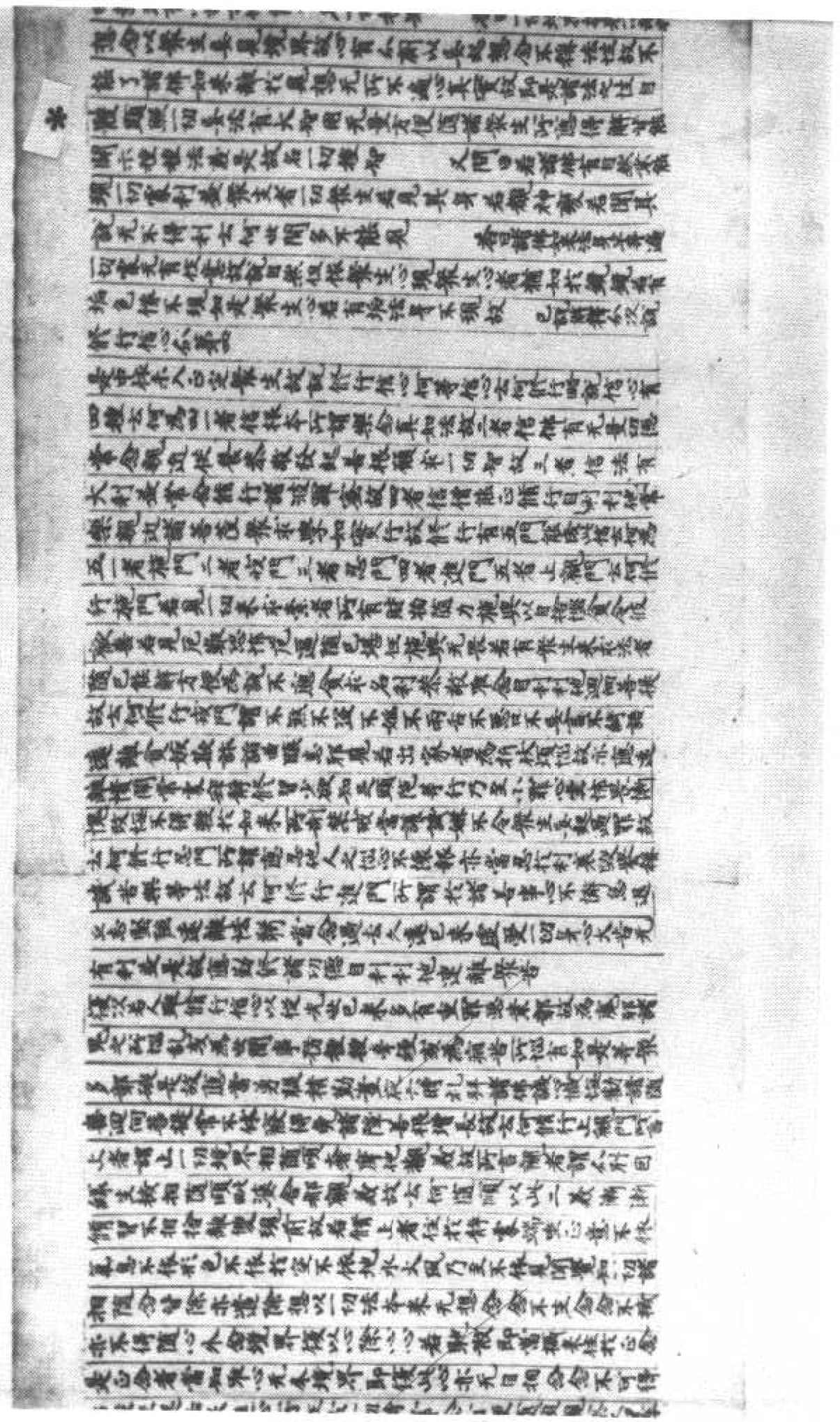
（大放淺深首卷附）卷一論信起乘大　號〇二一二伯

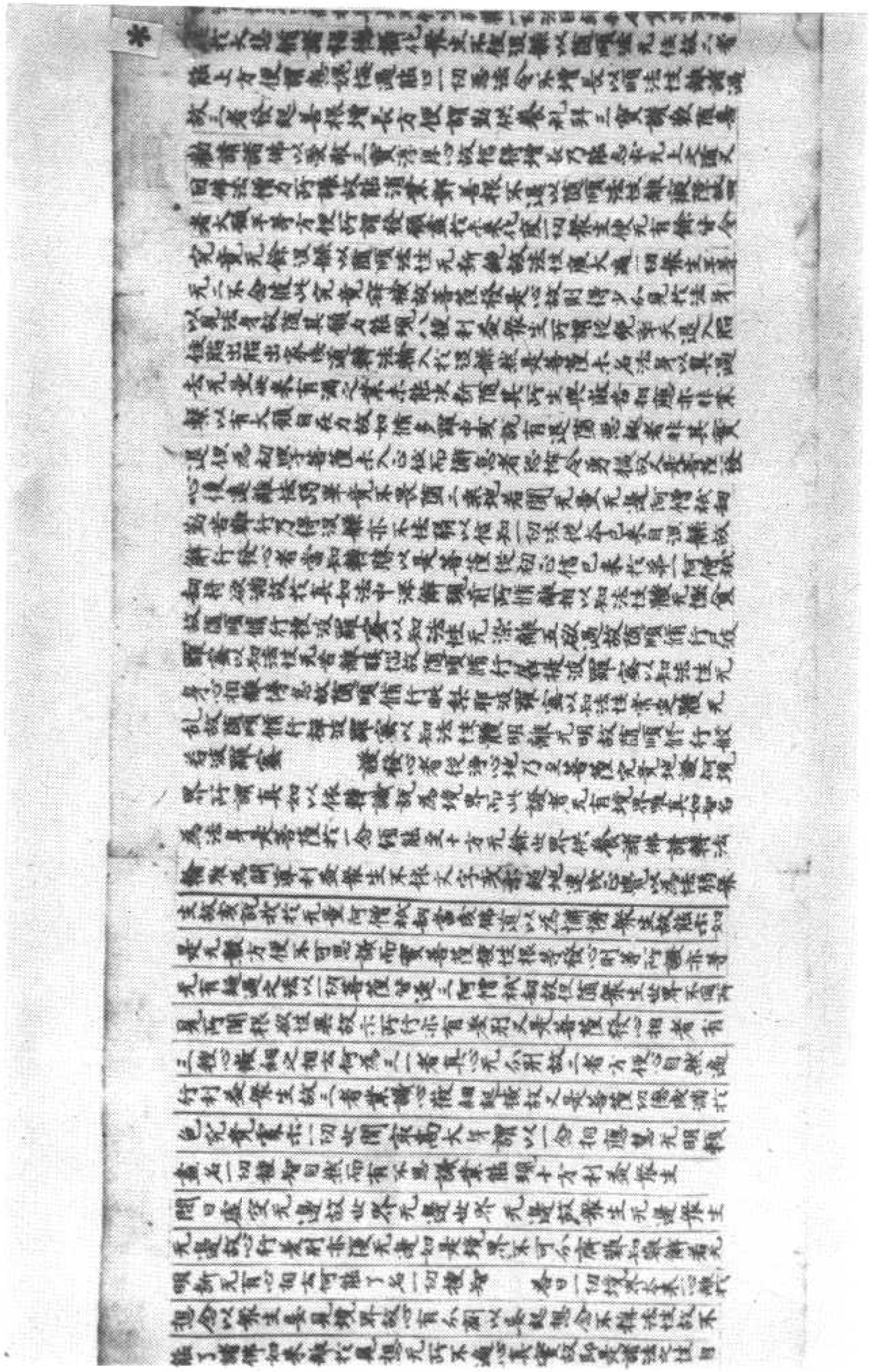


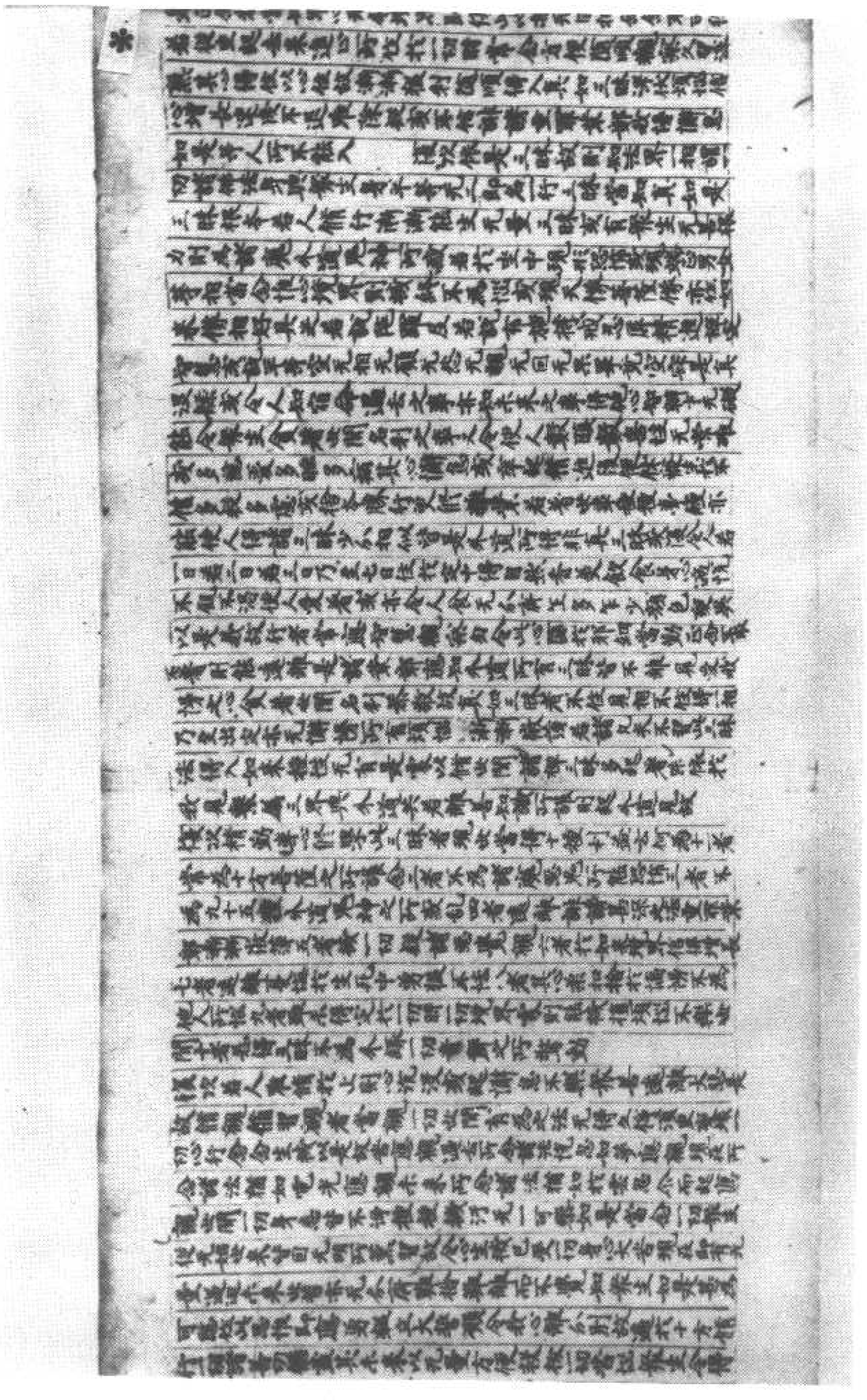


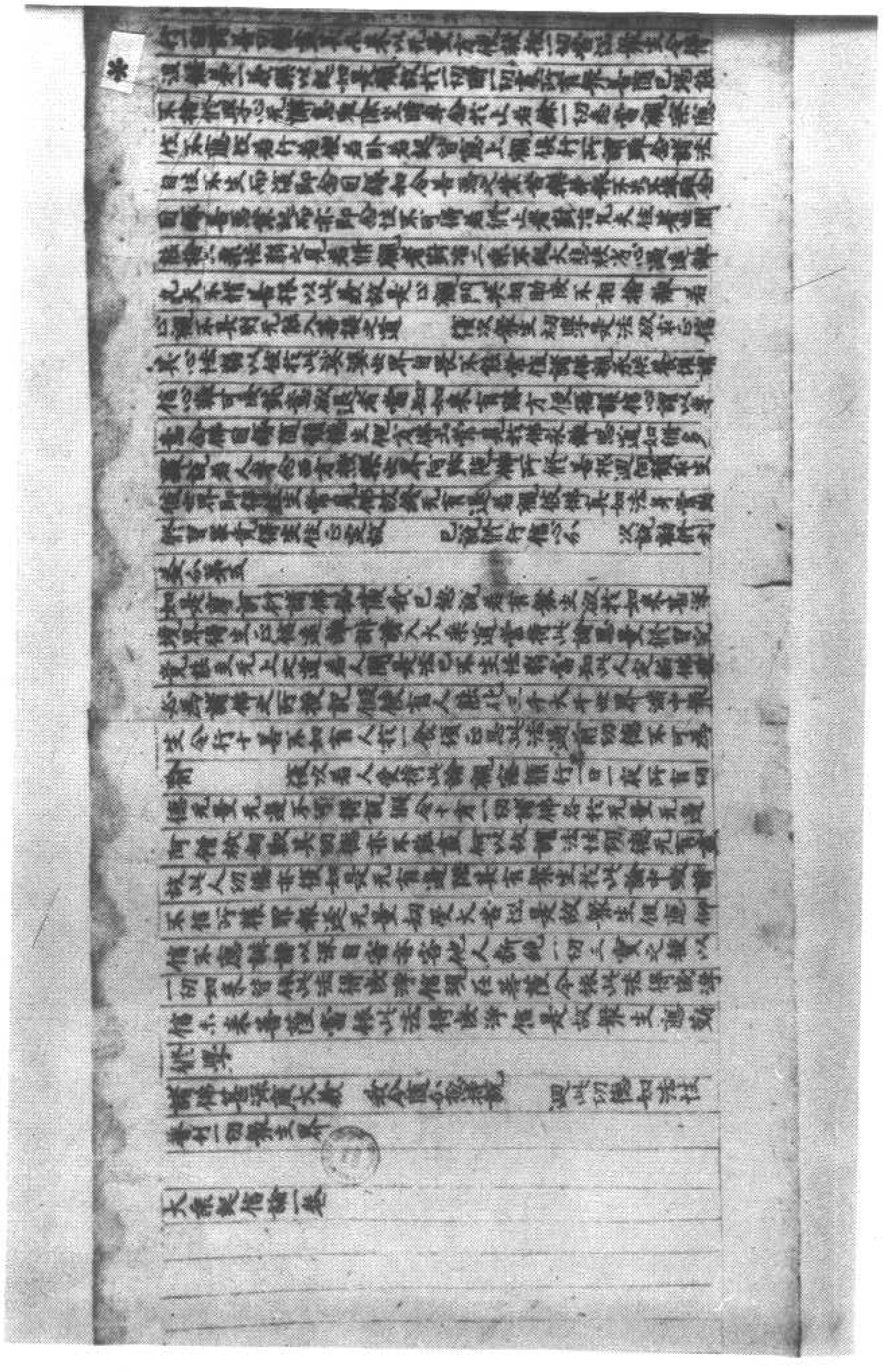


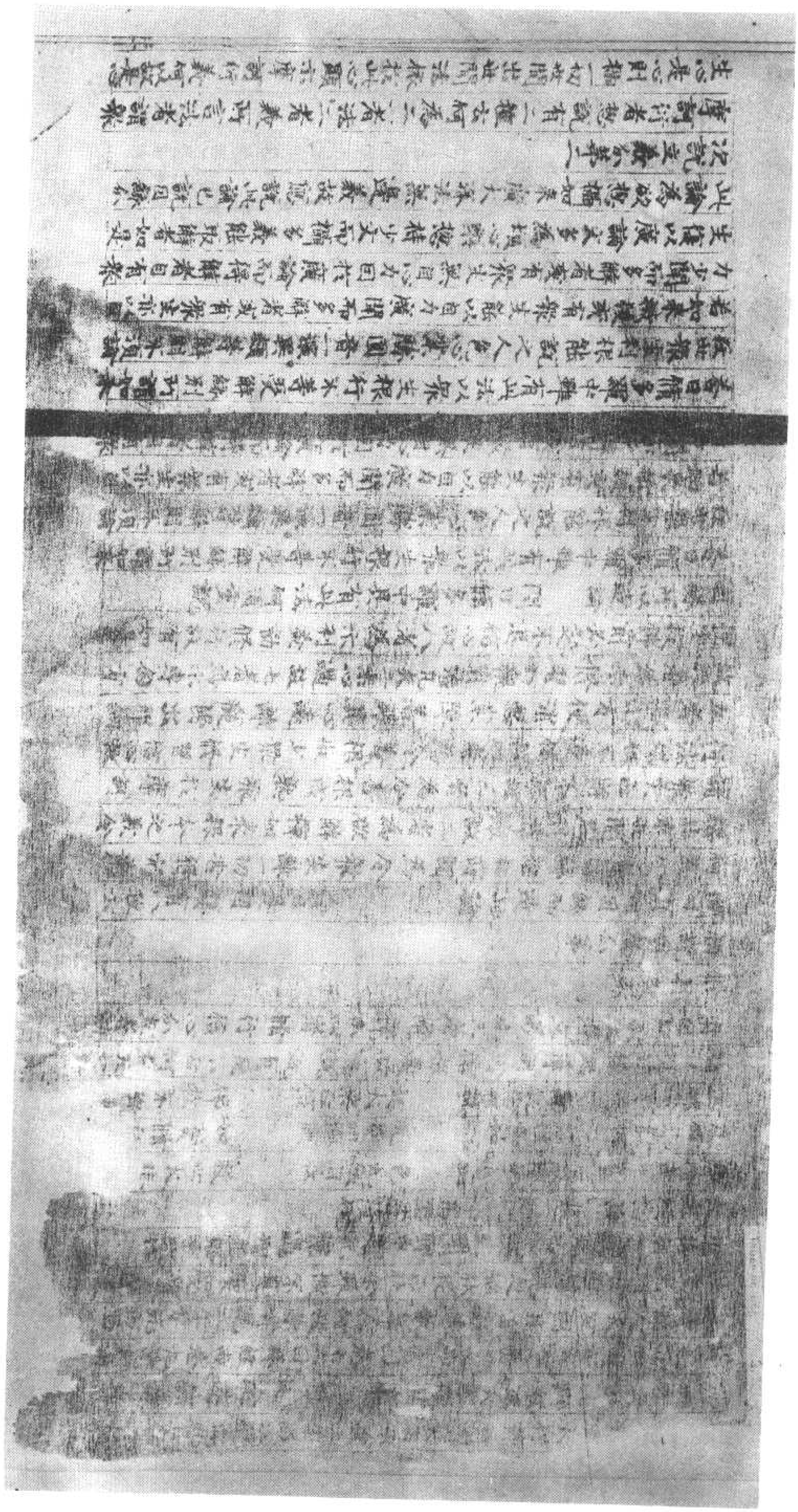


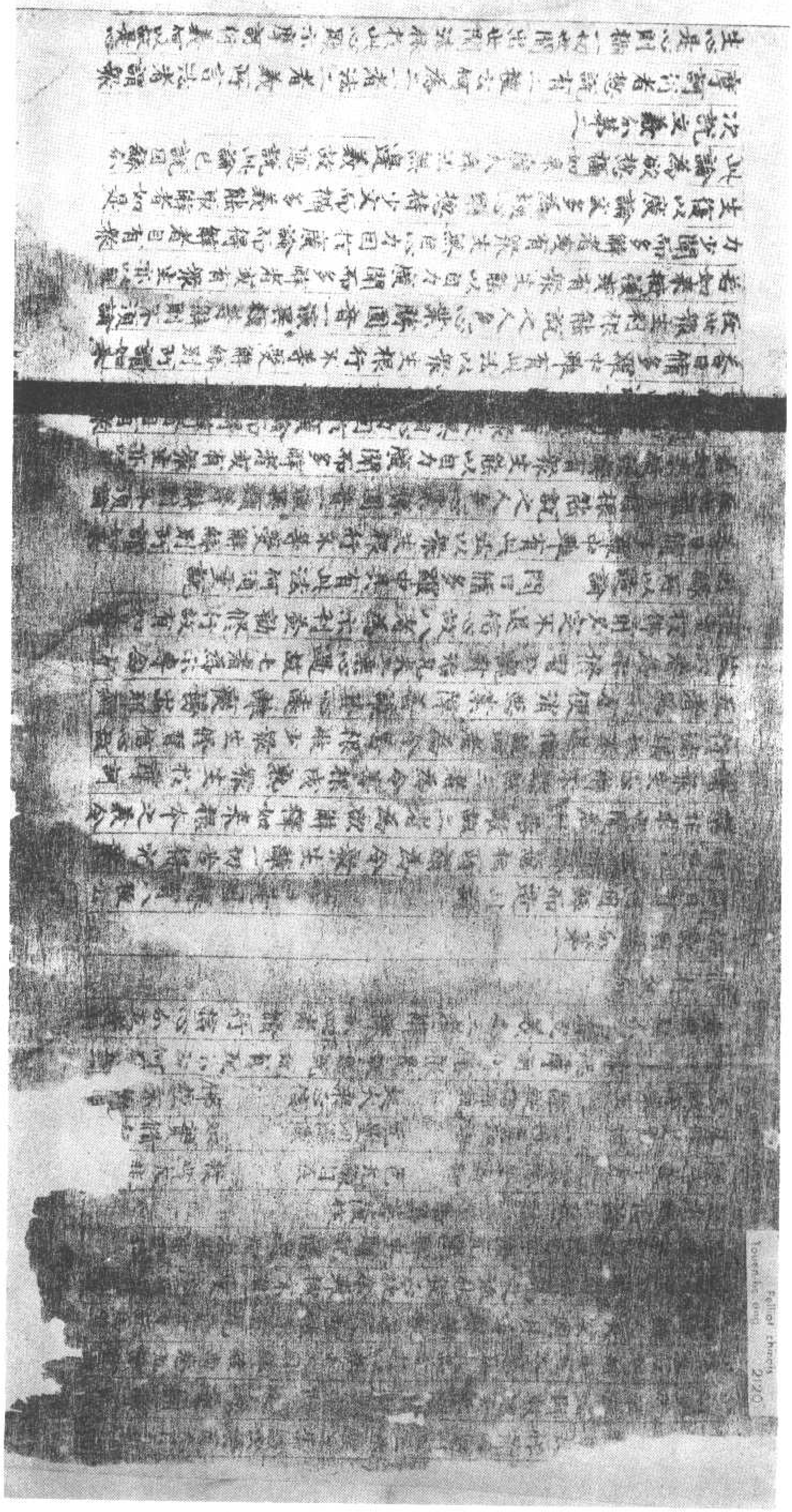




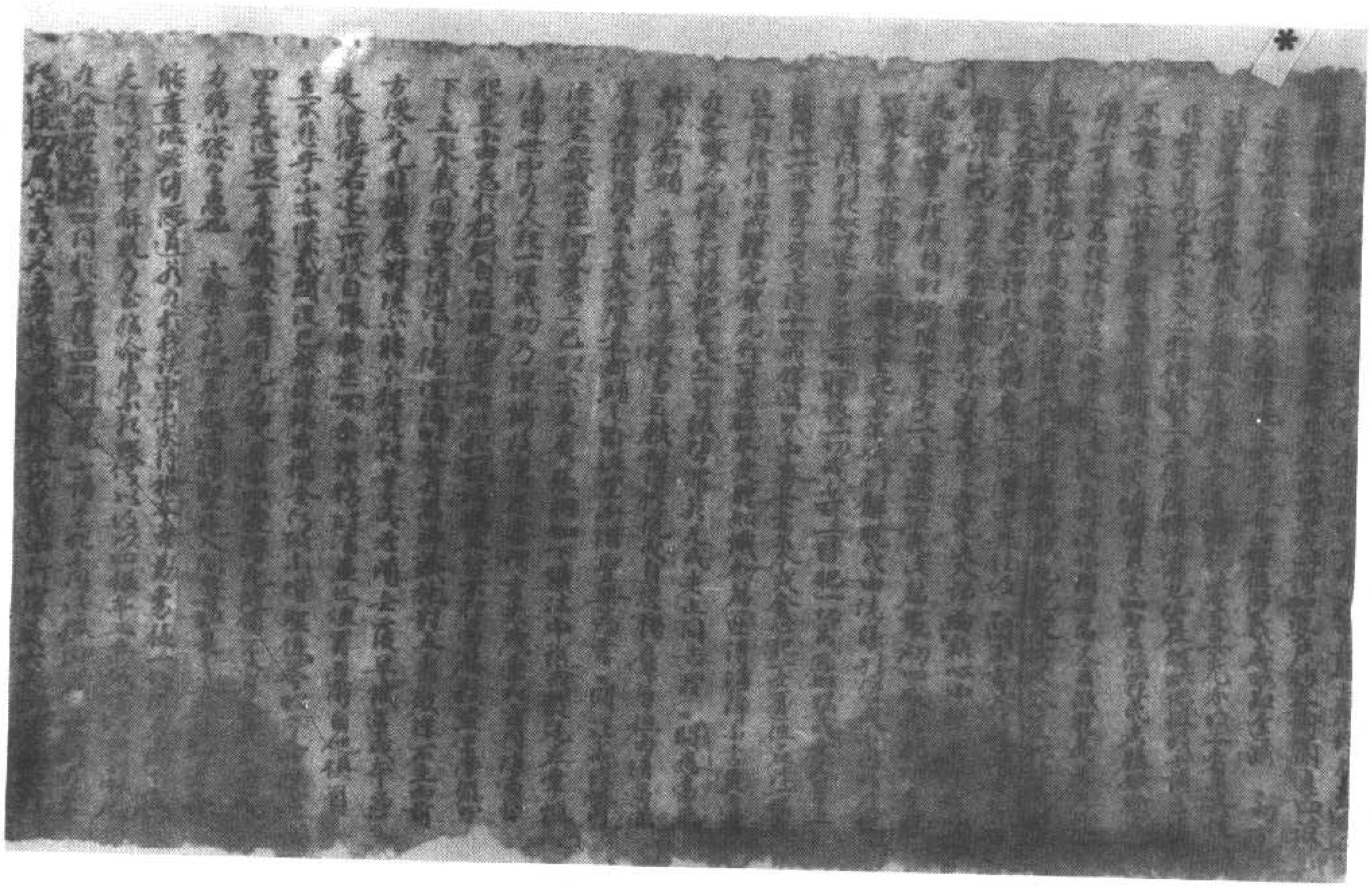


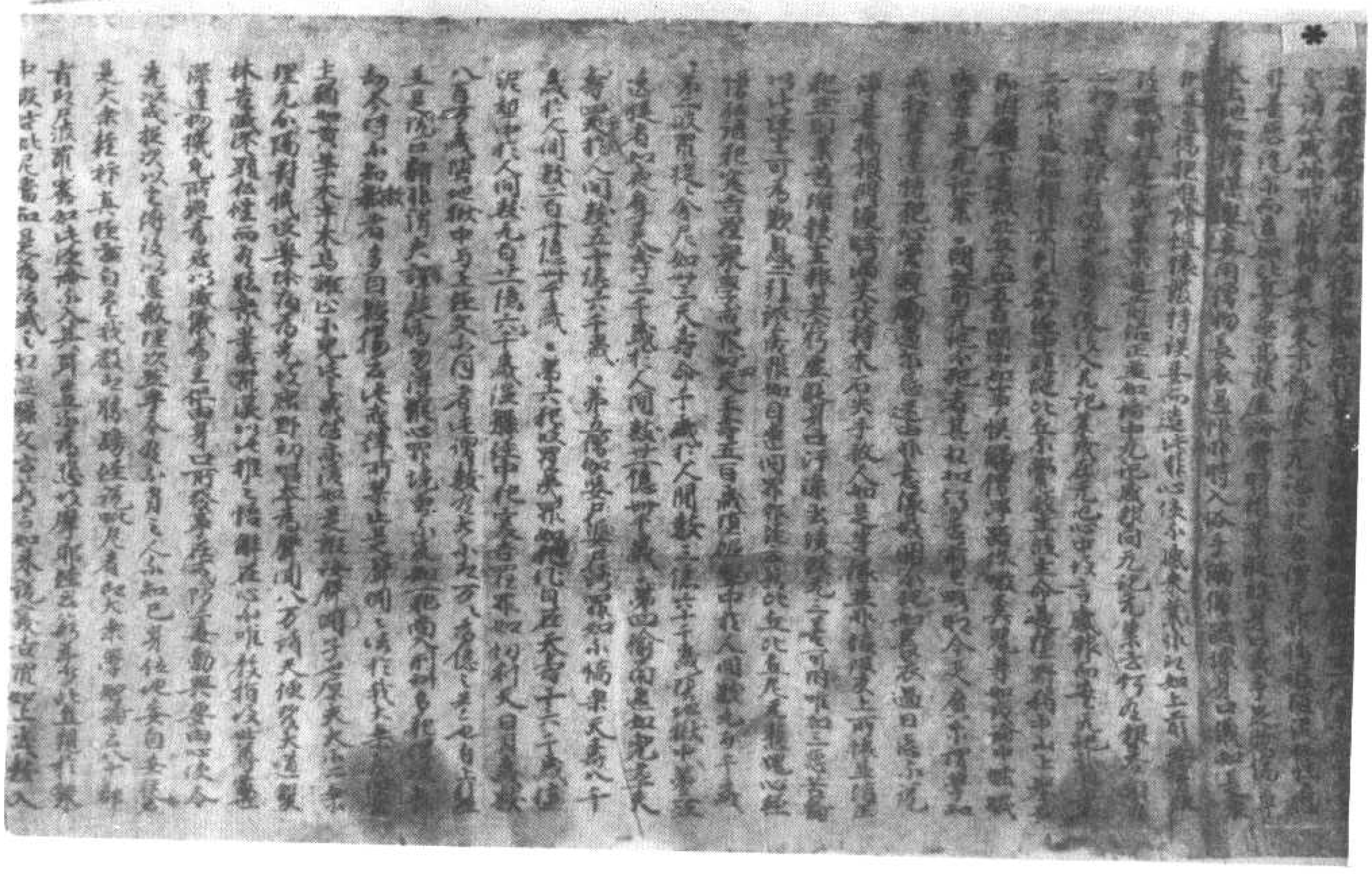


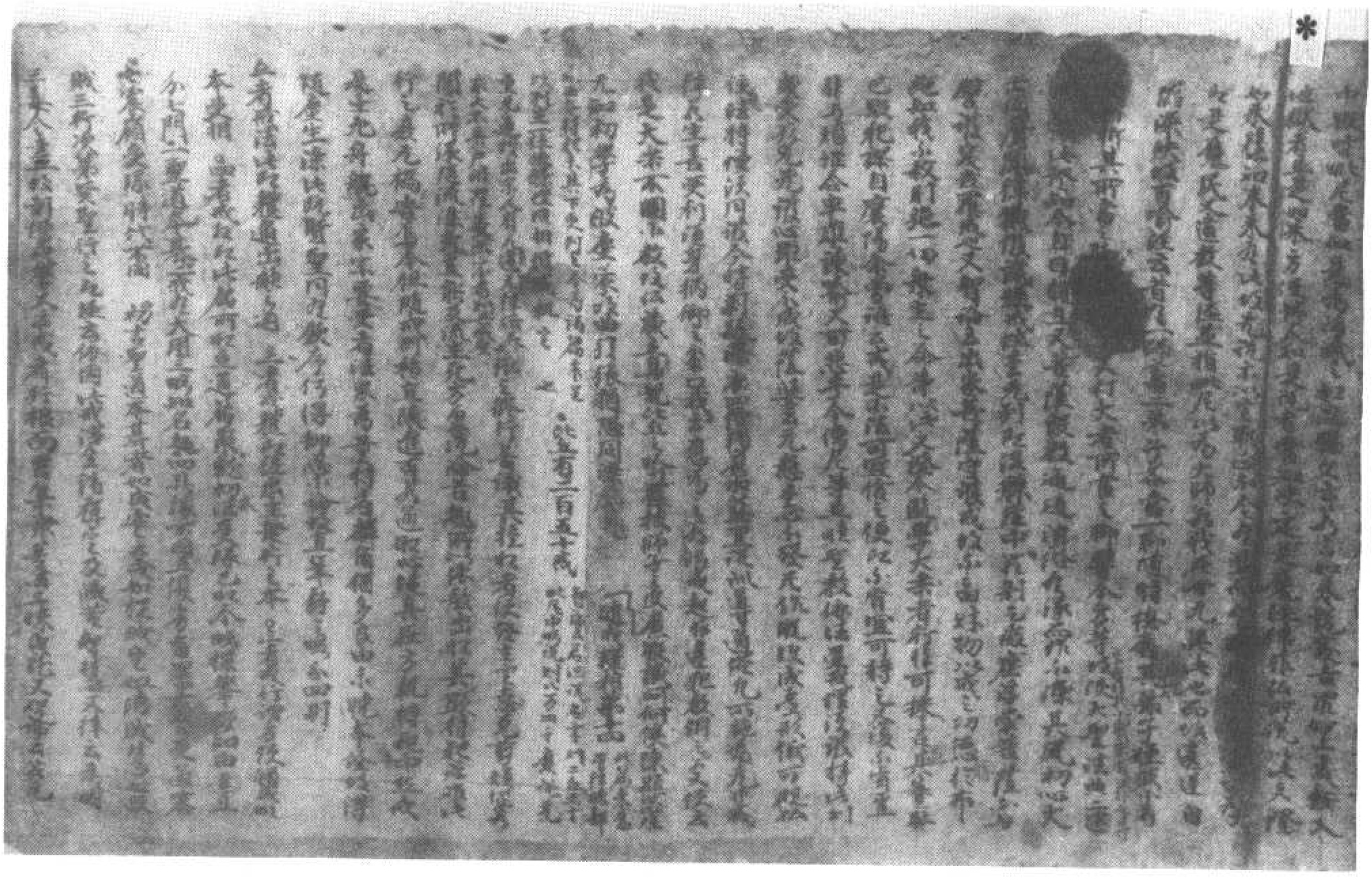


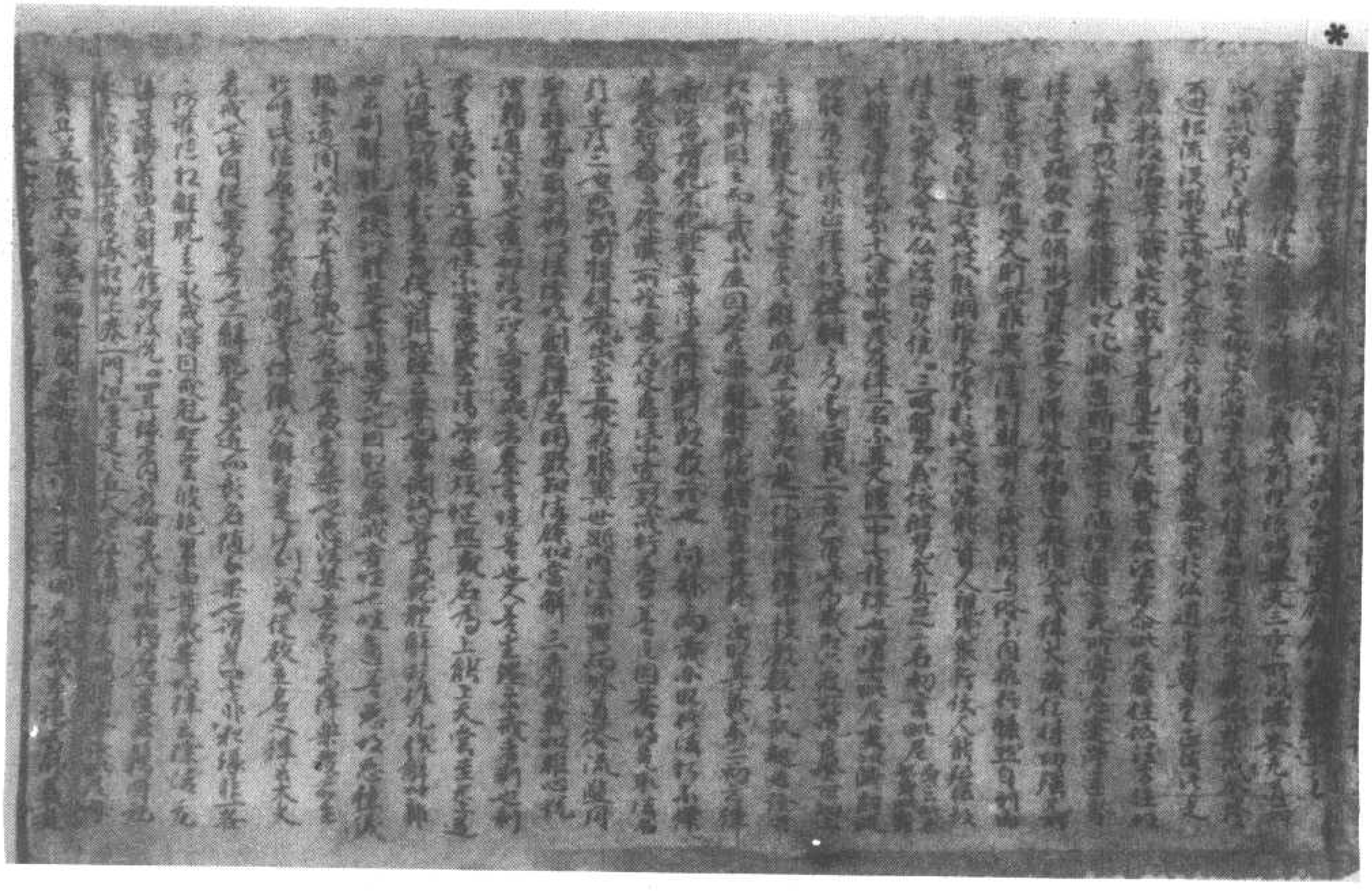


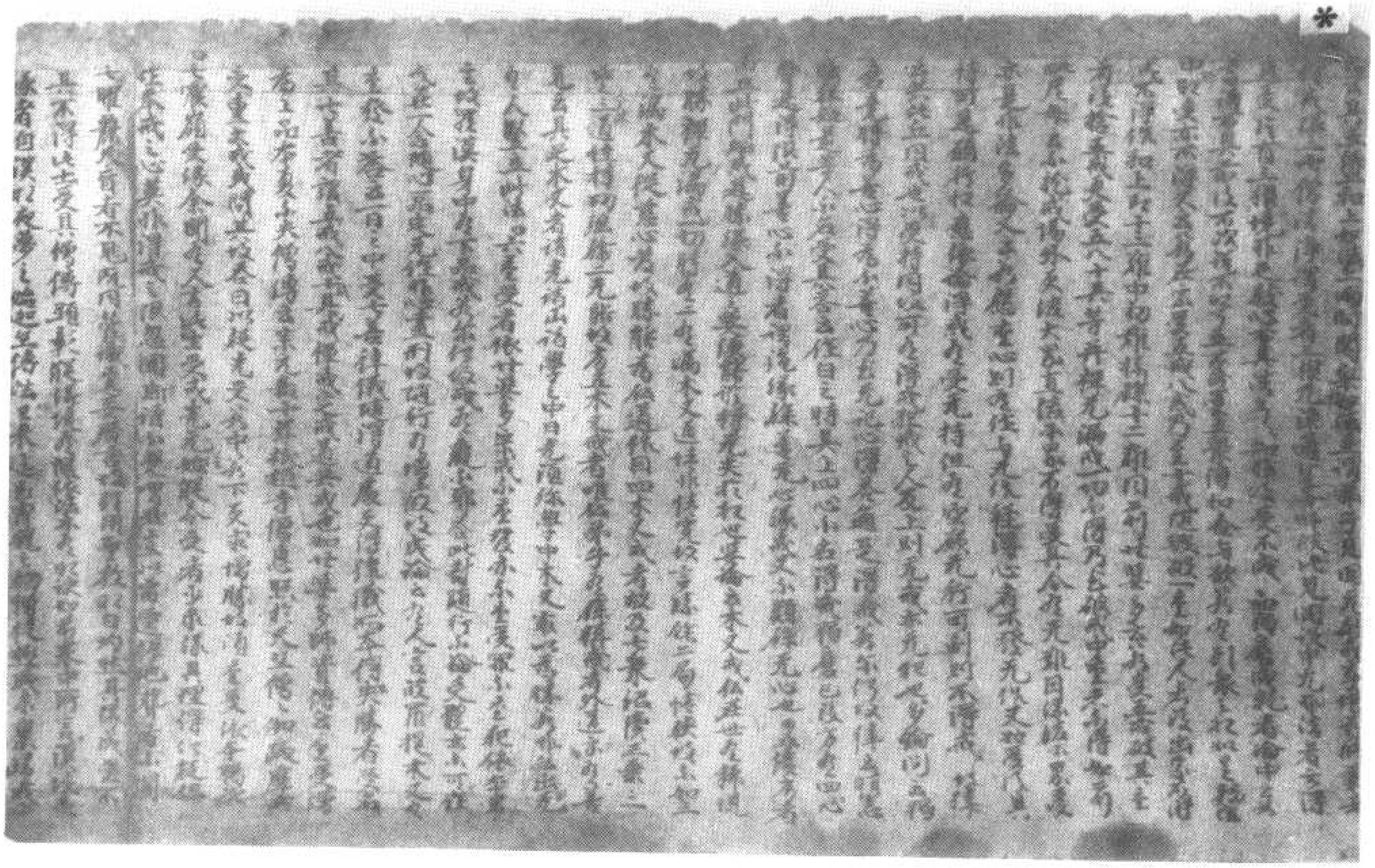
（大放淺深附）上之卷中鈔要事行闕補繁刪律分四　號一二一二伯

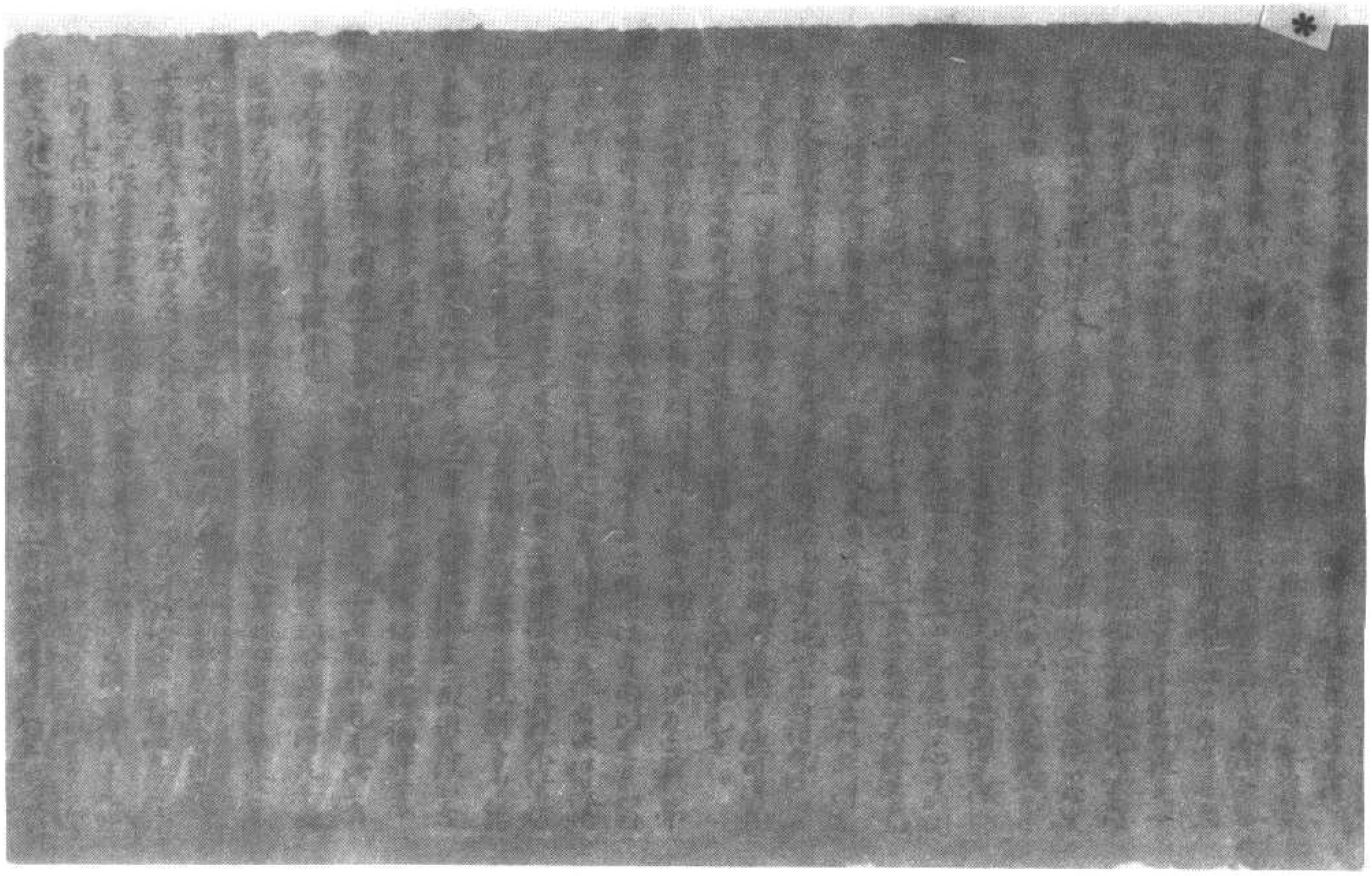


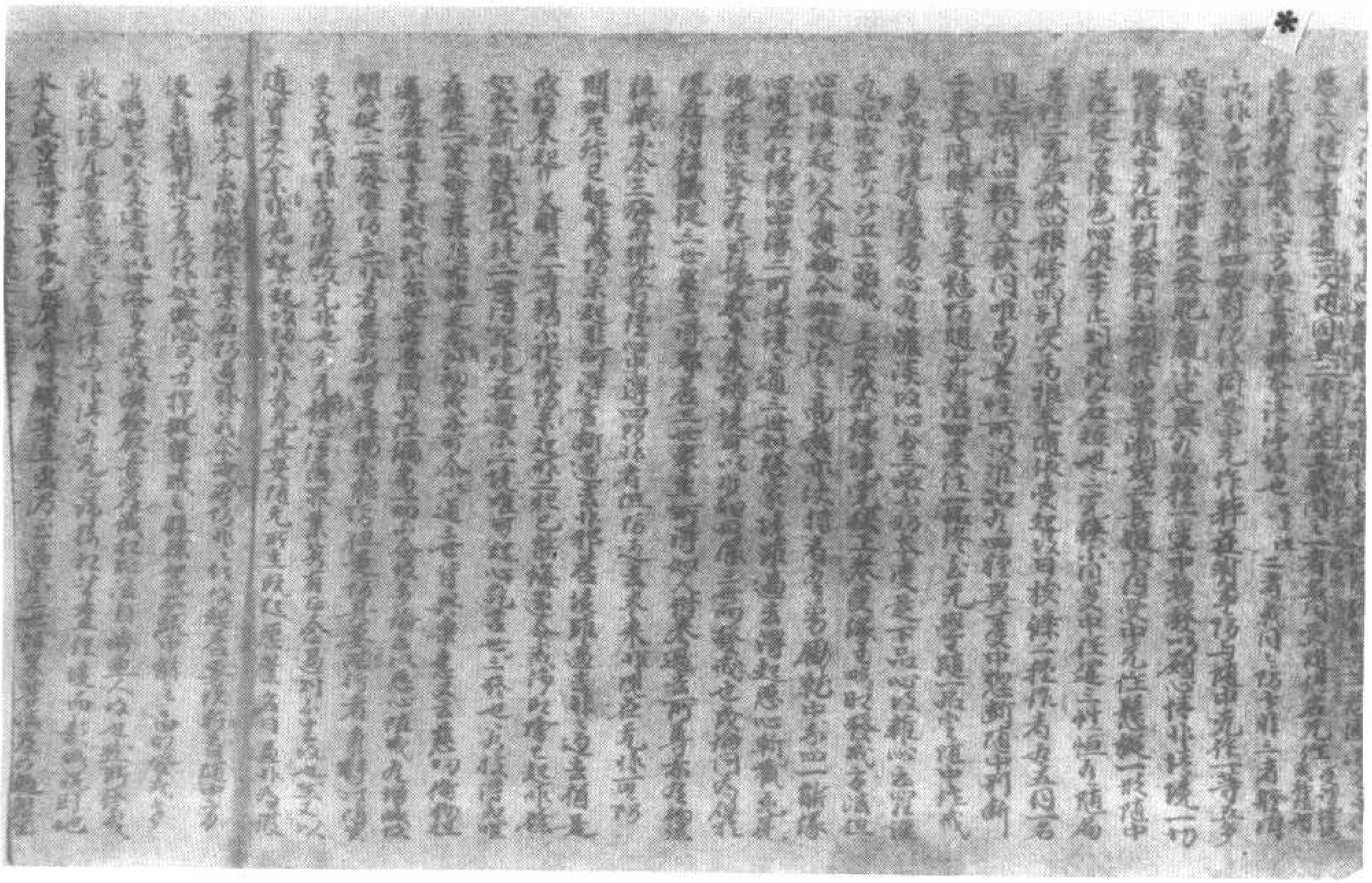


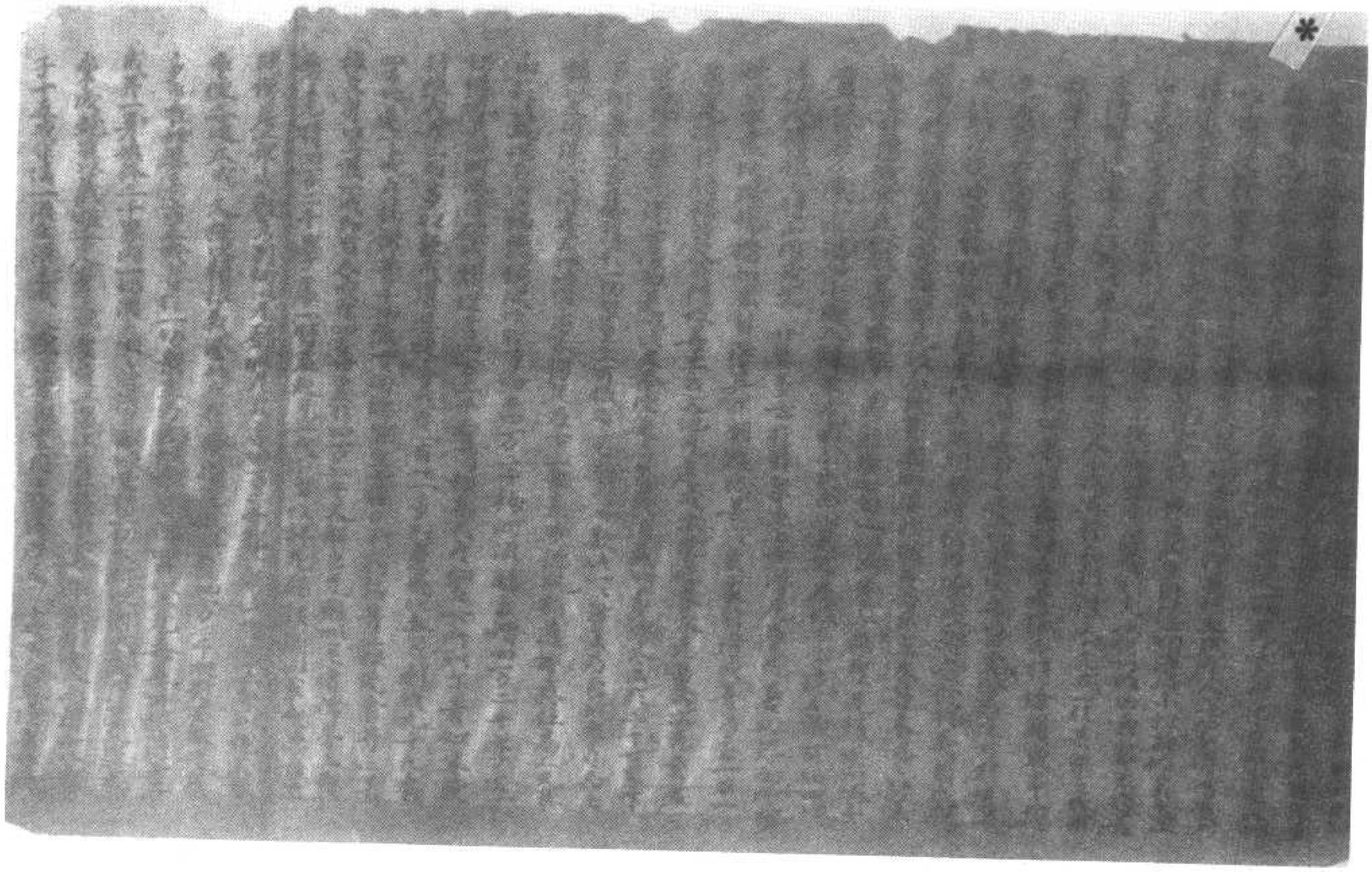


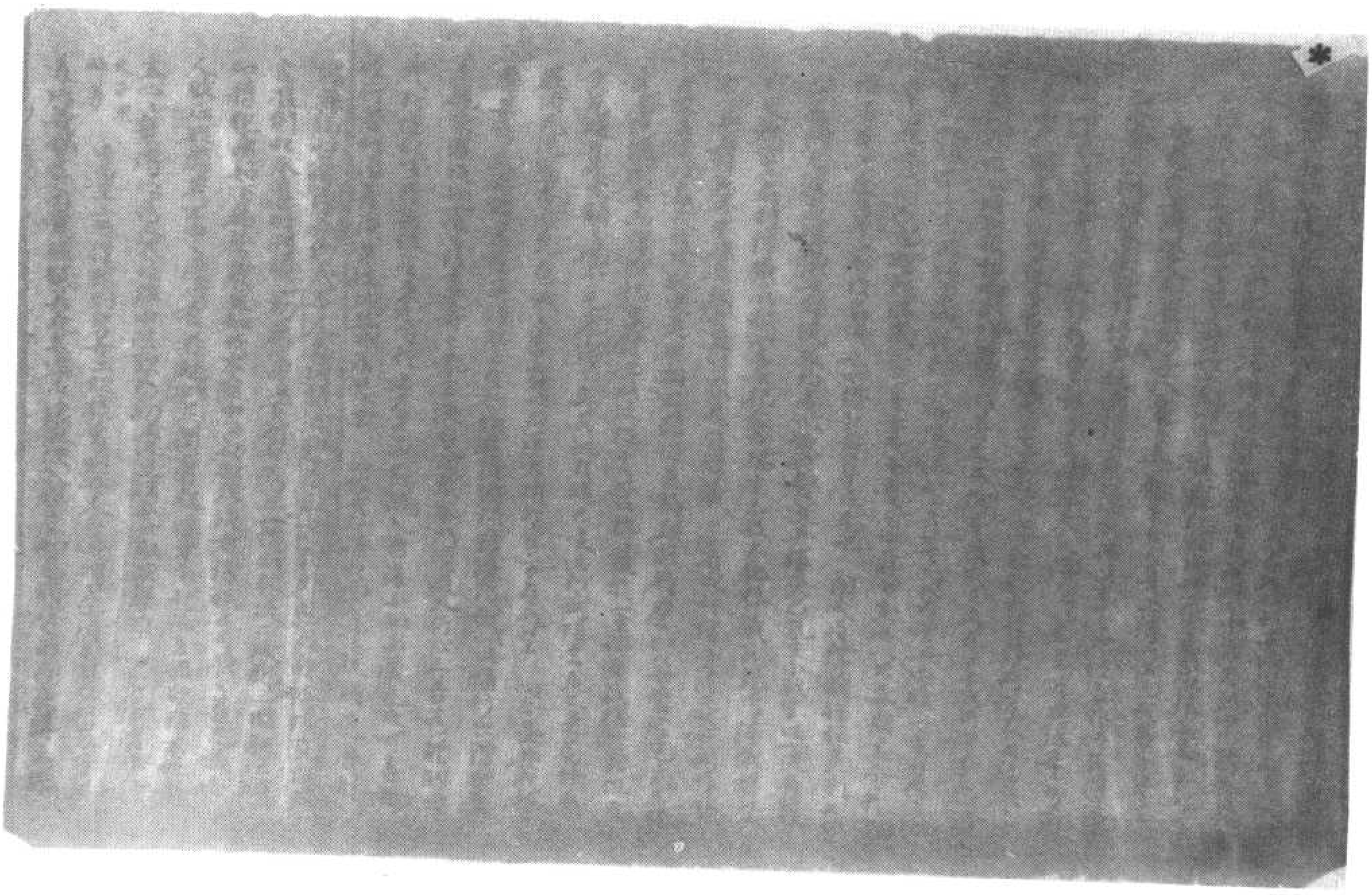


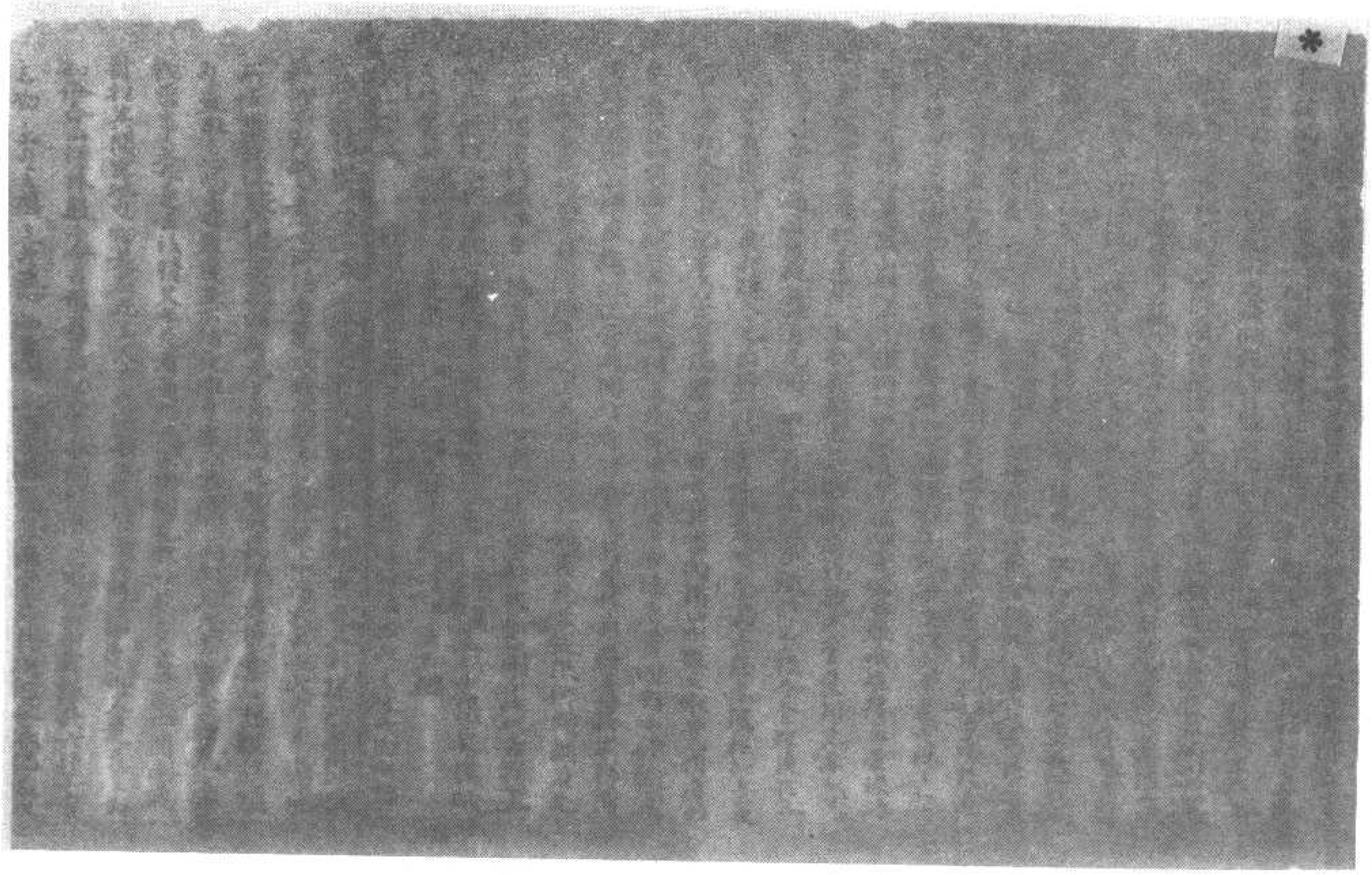


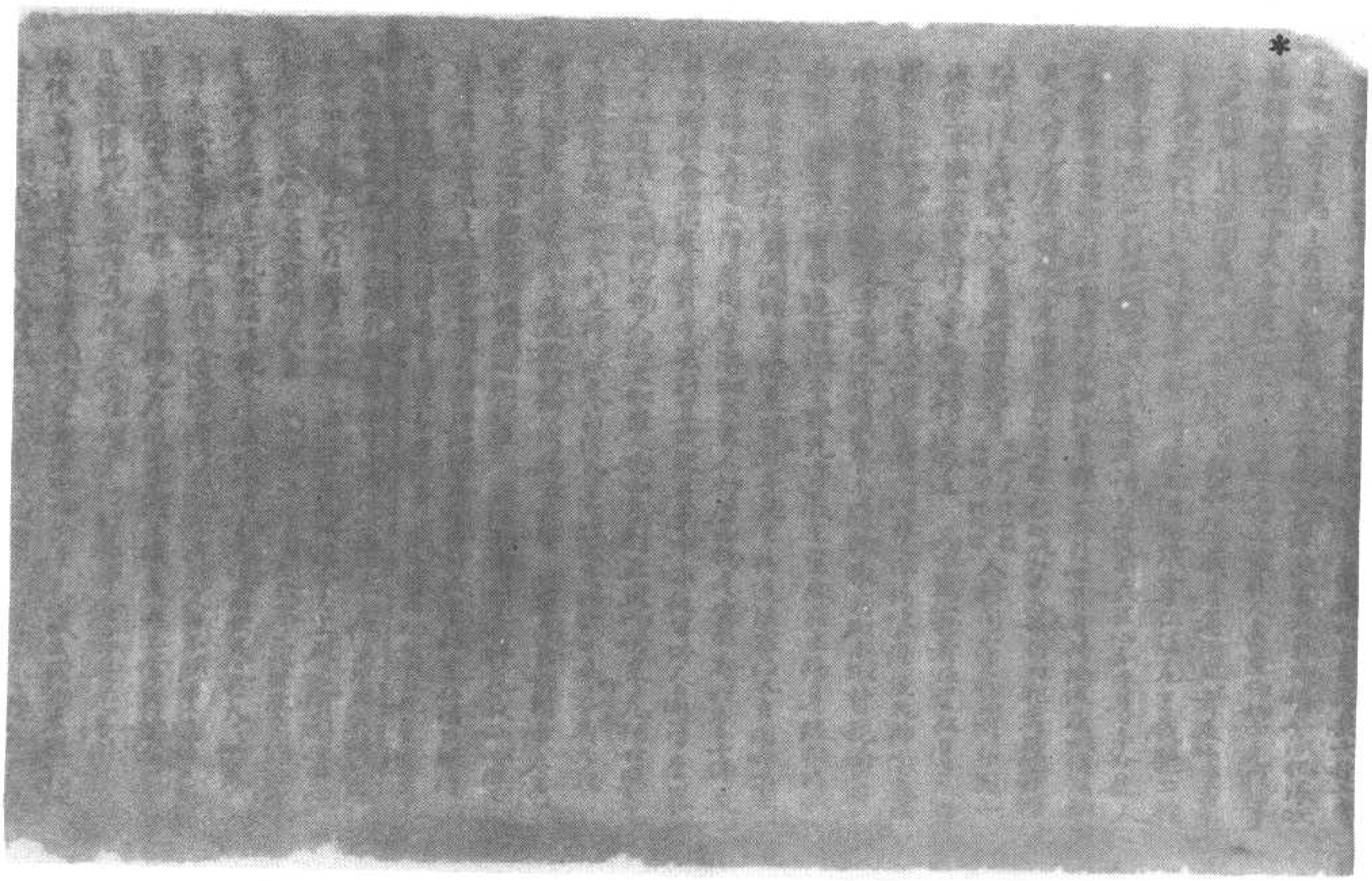


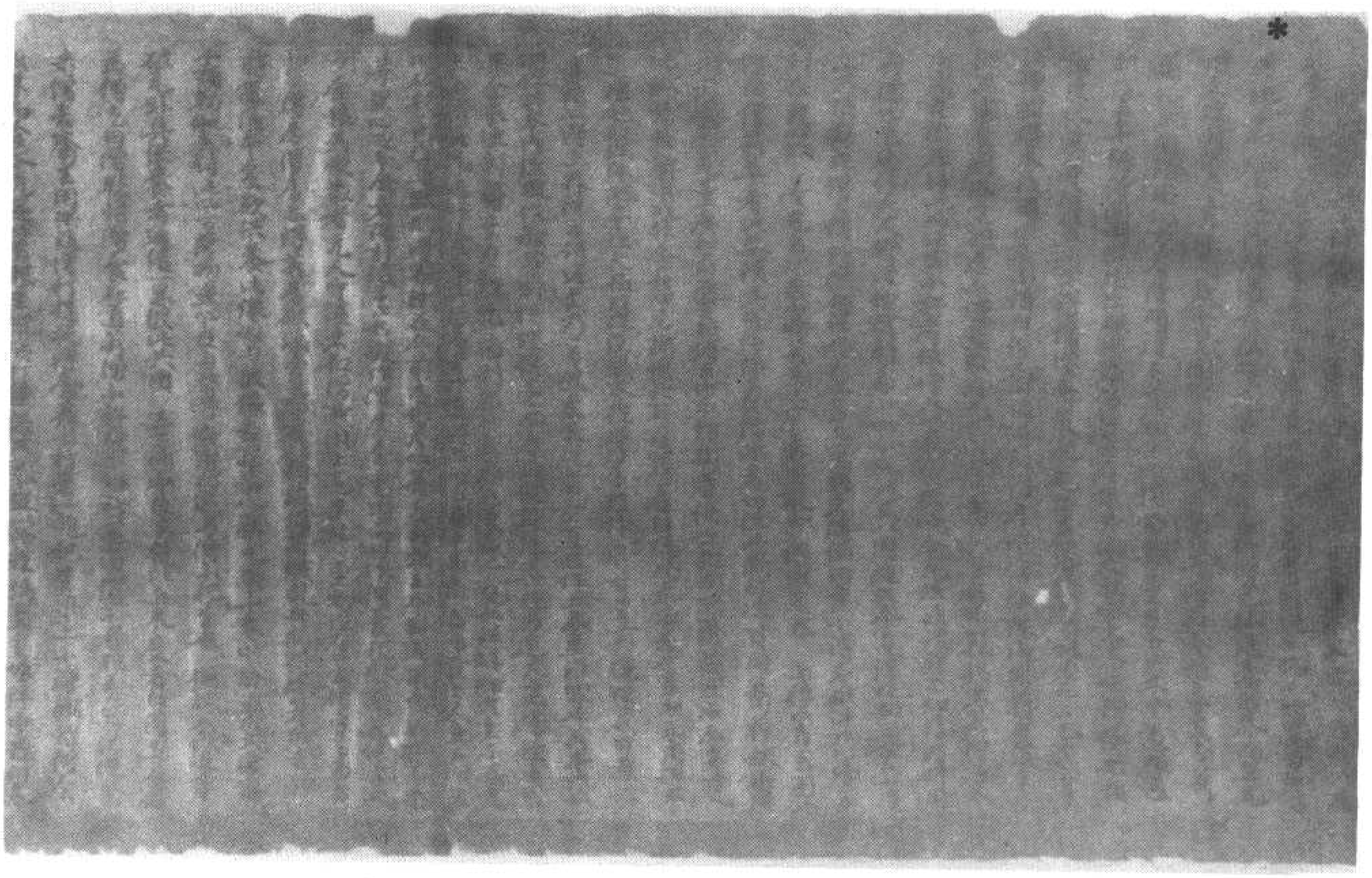


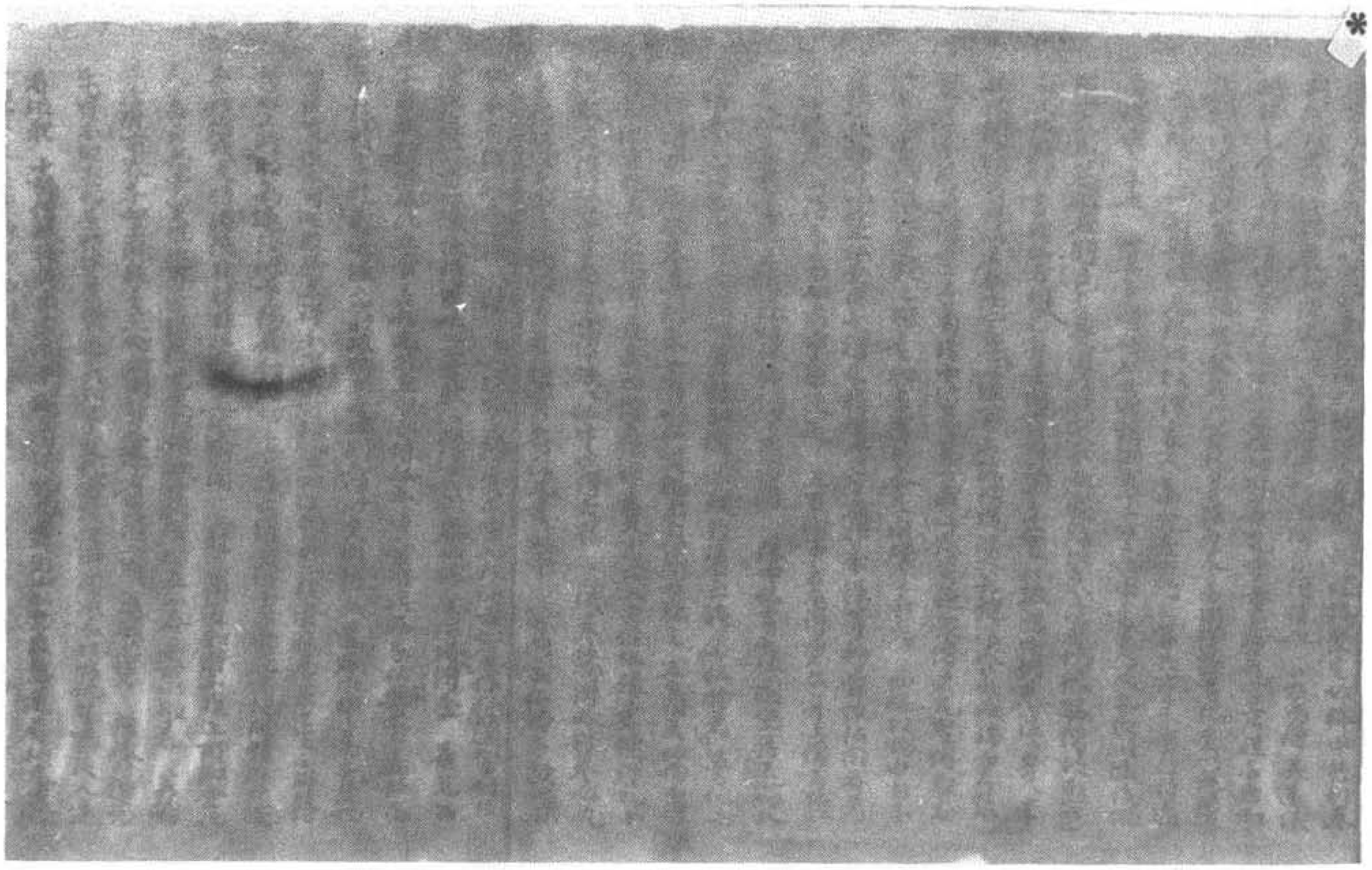


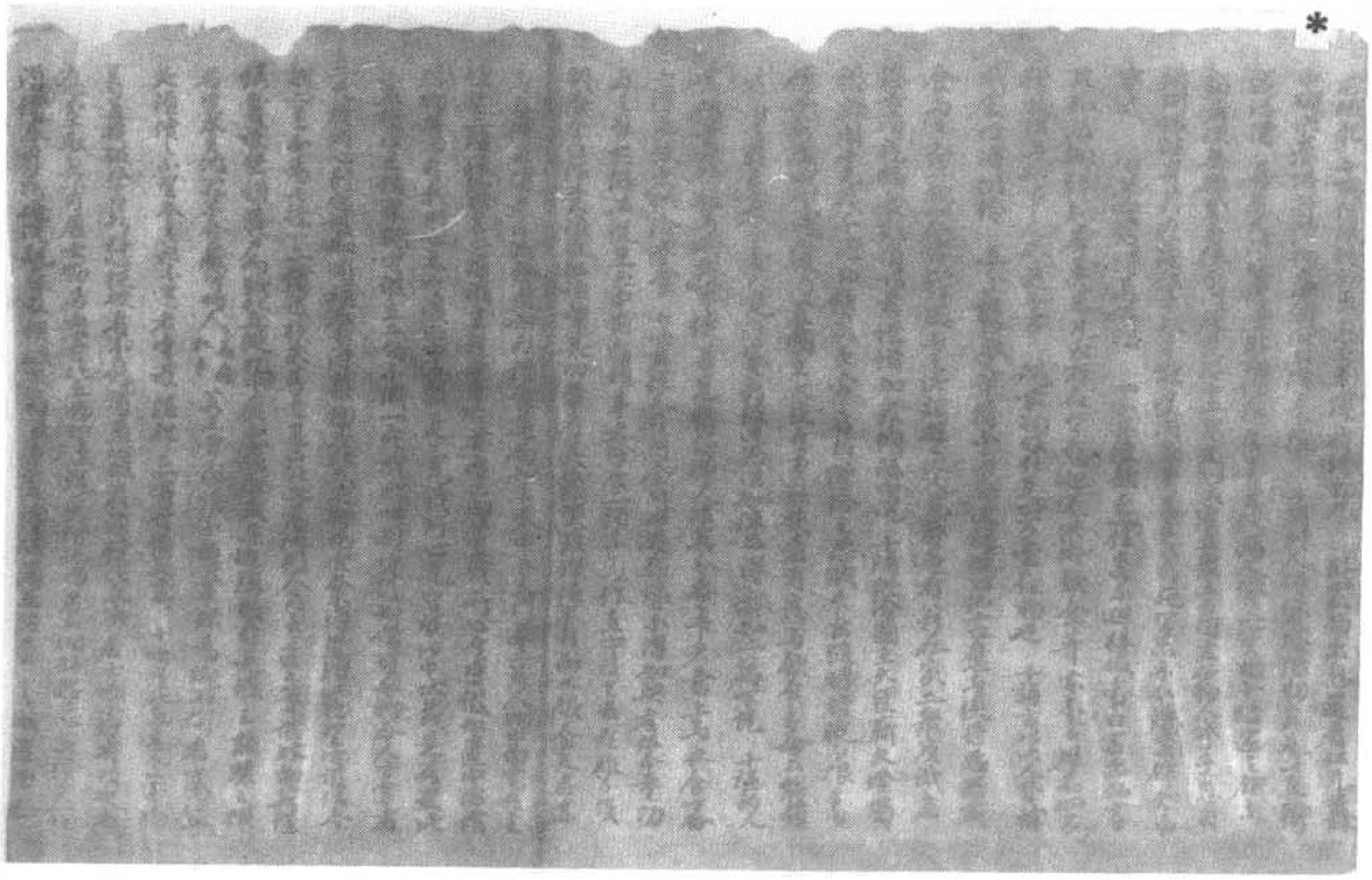


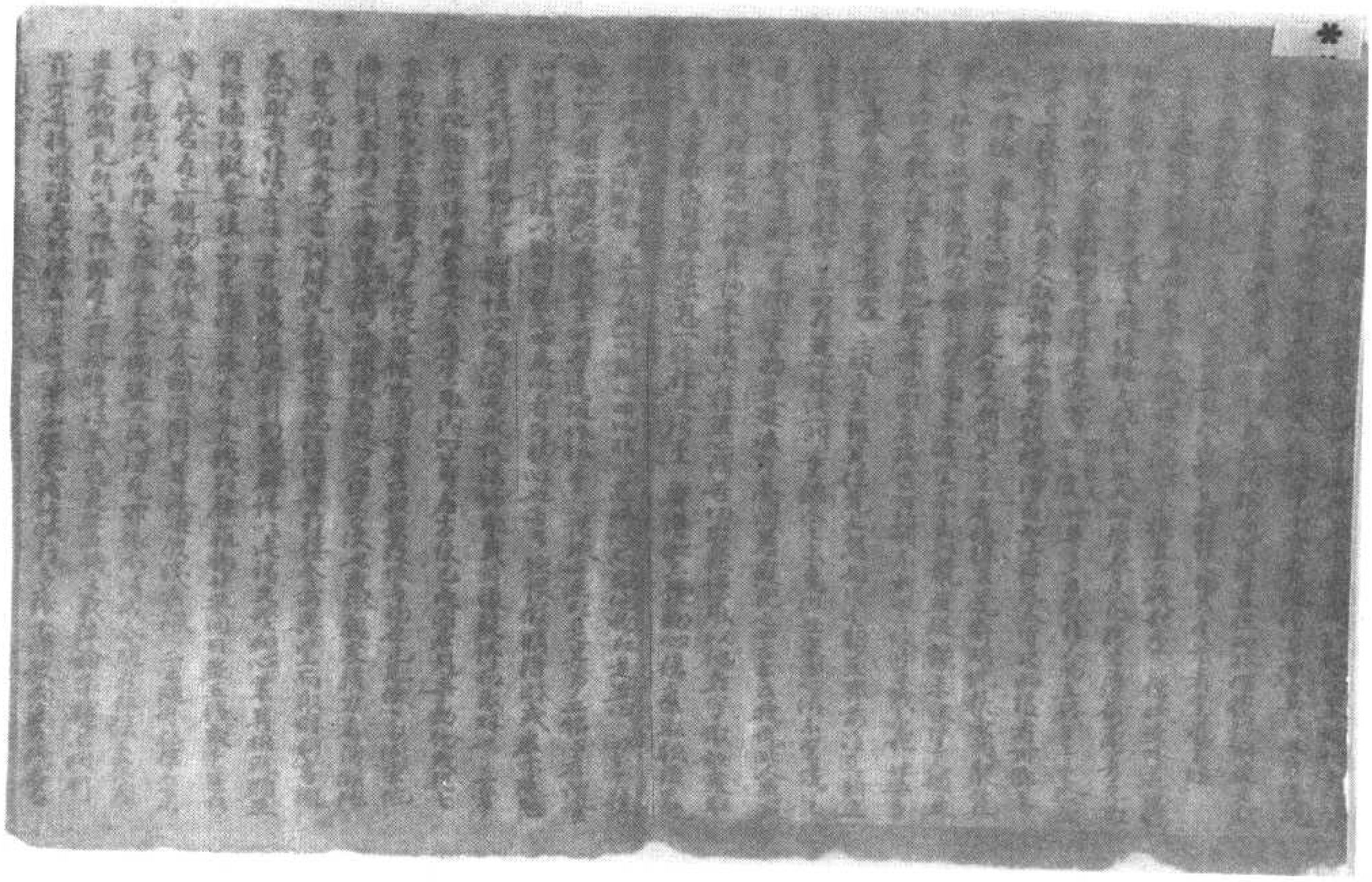


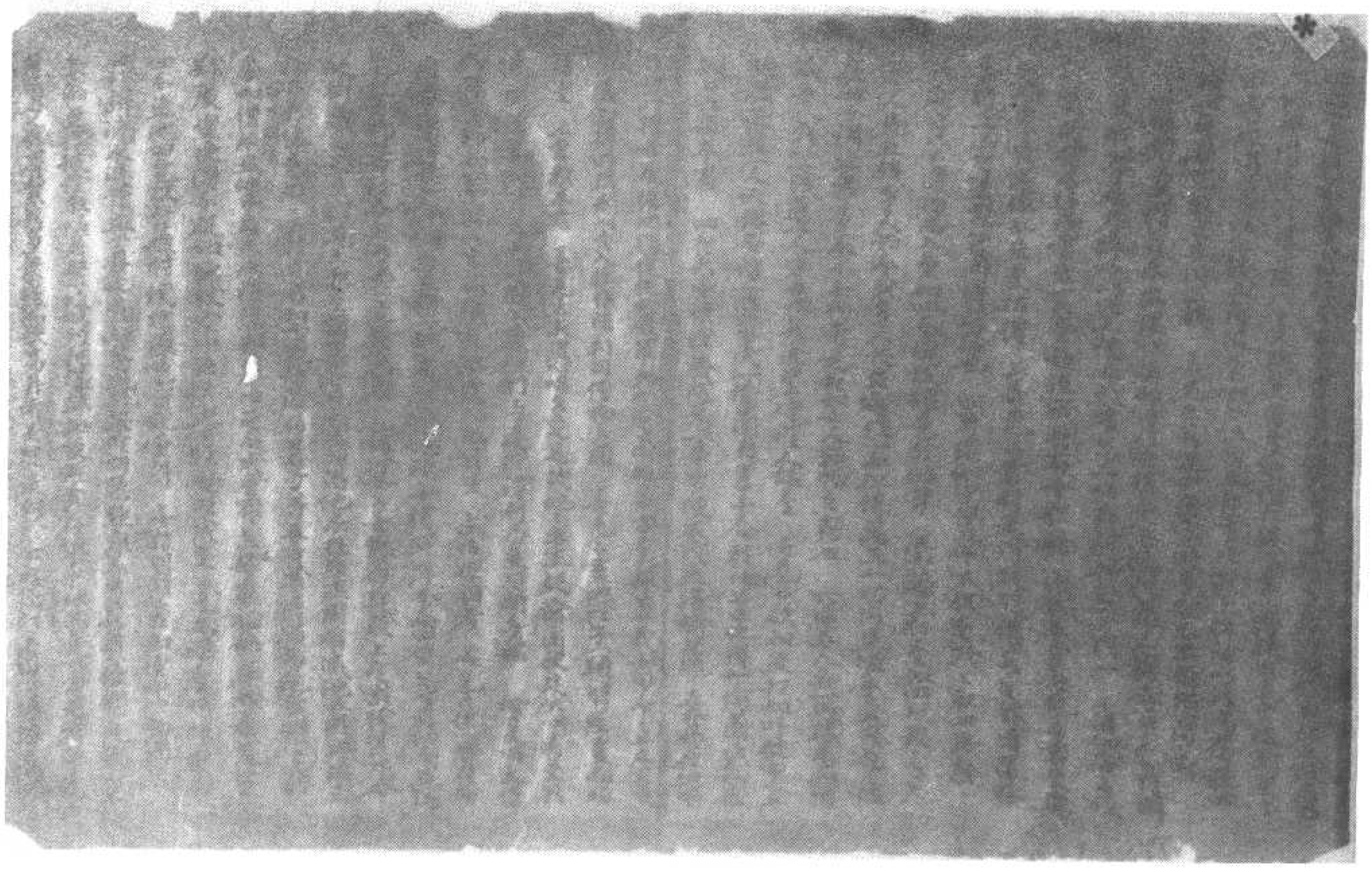


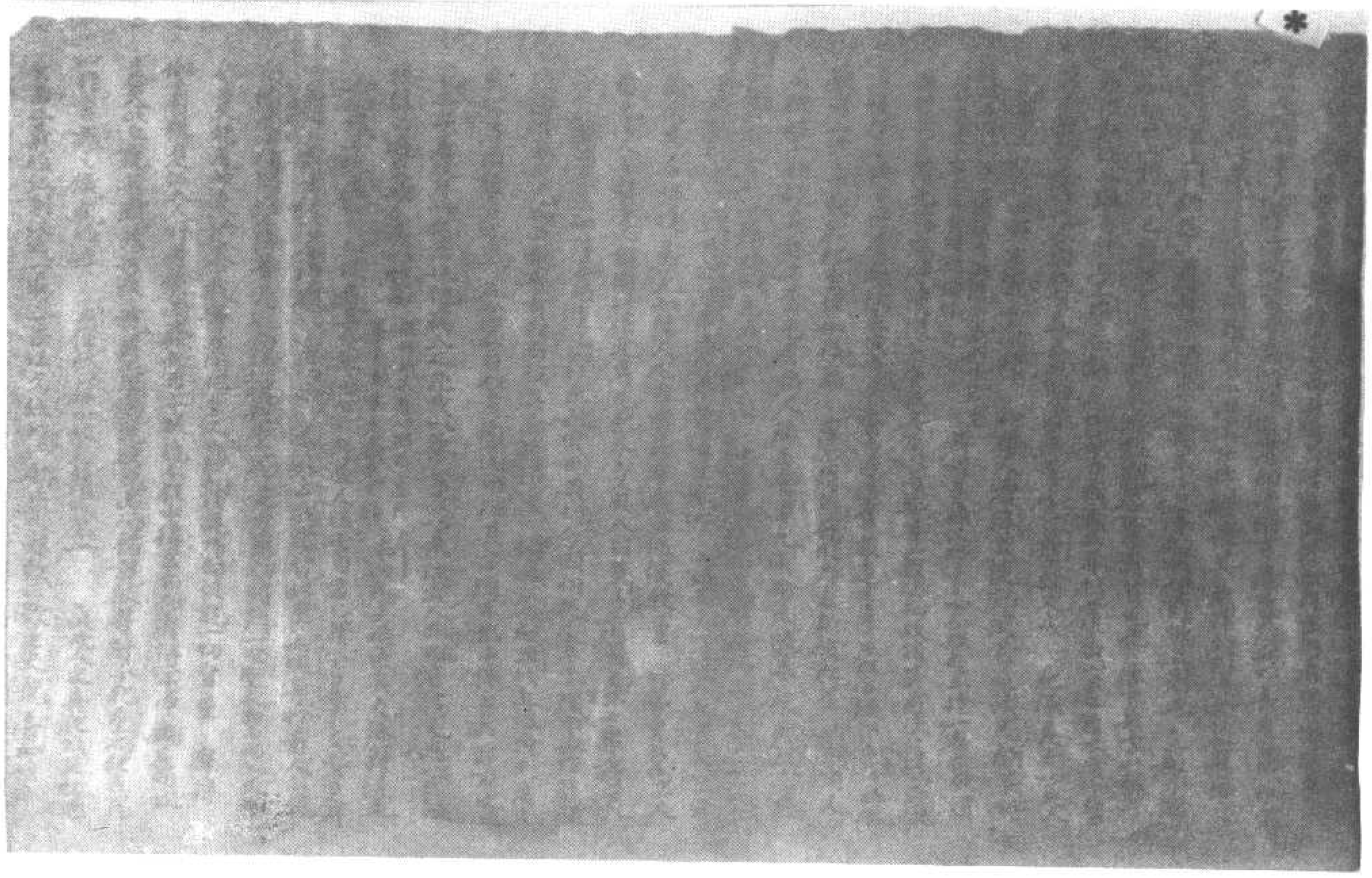


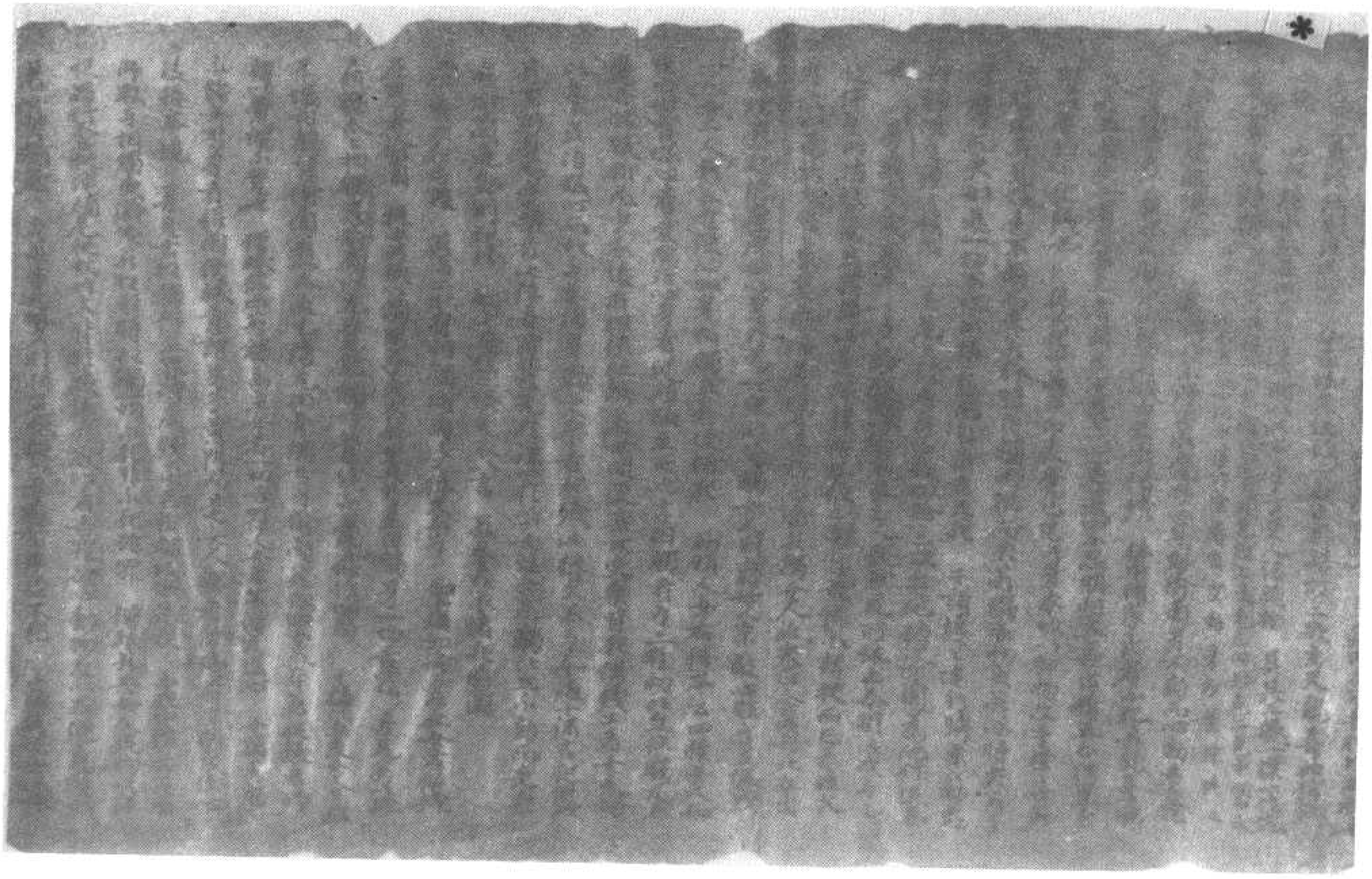


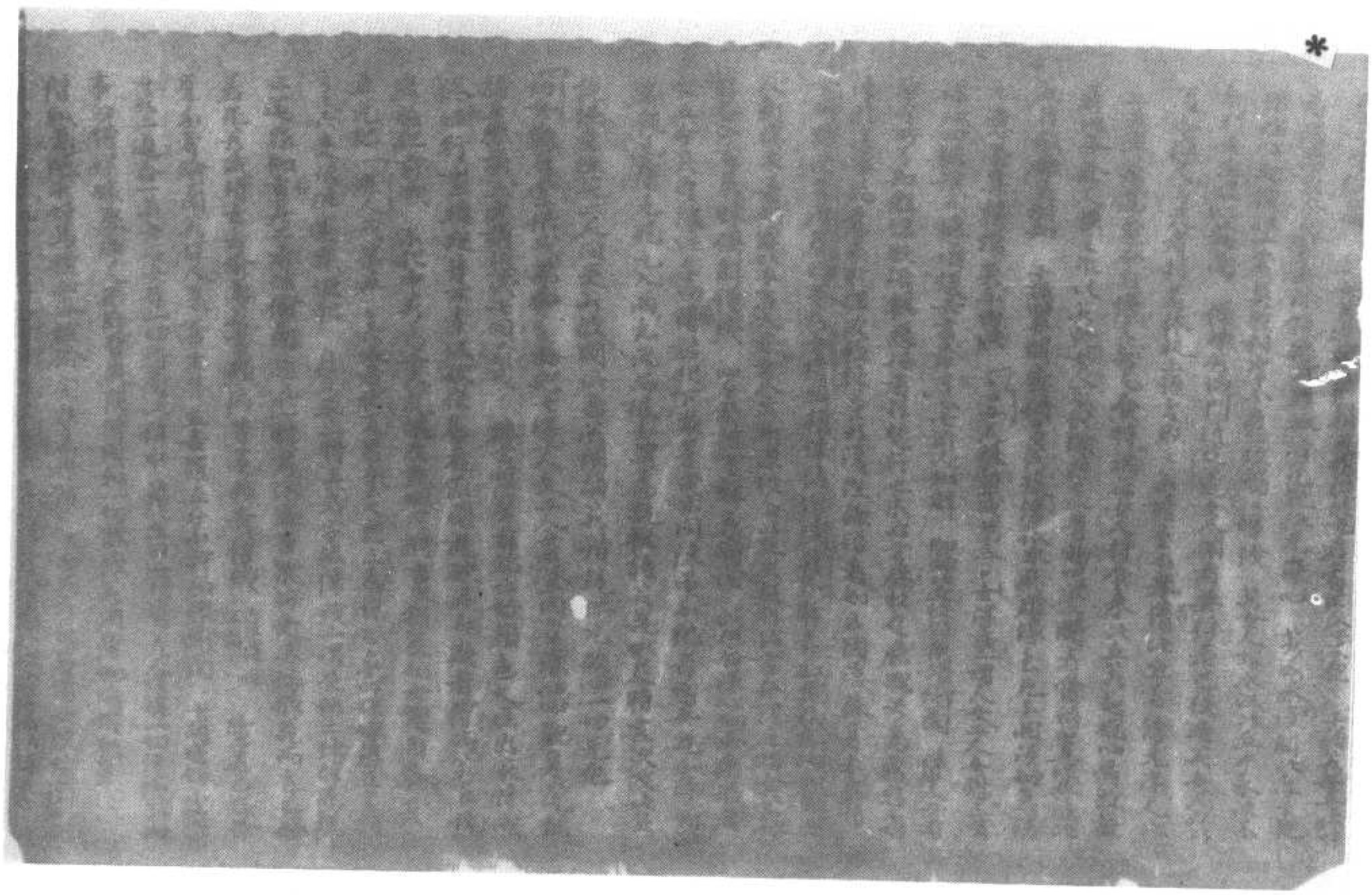


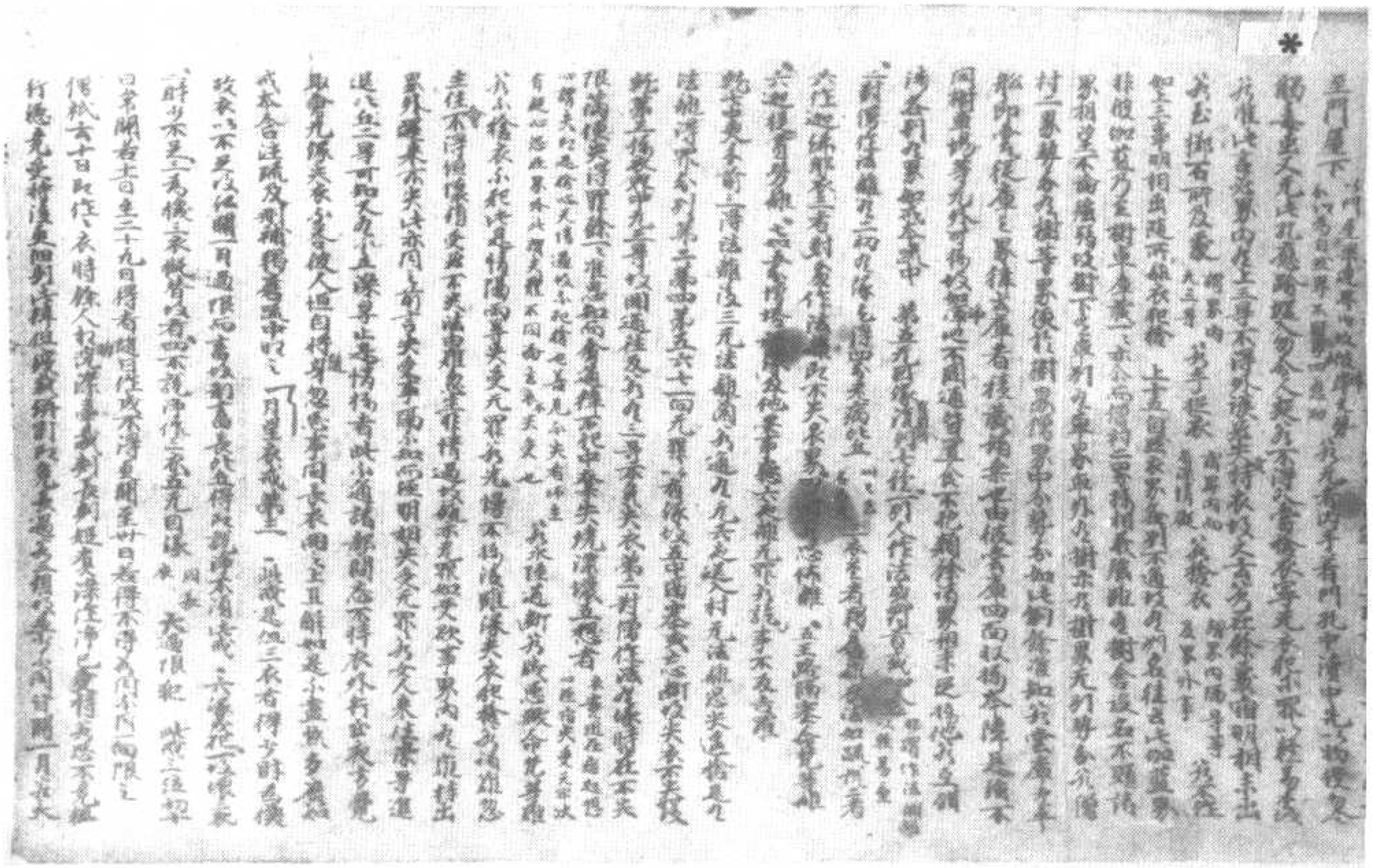


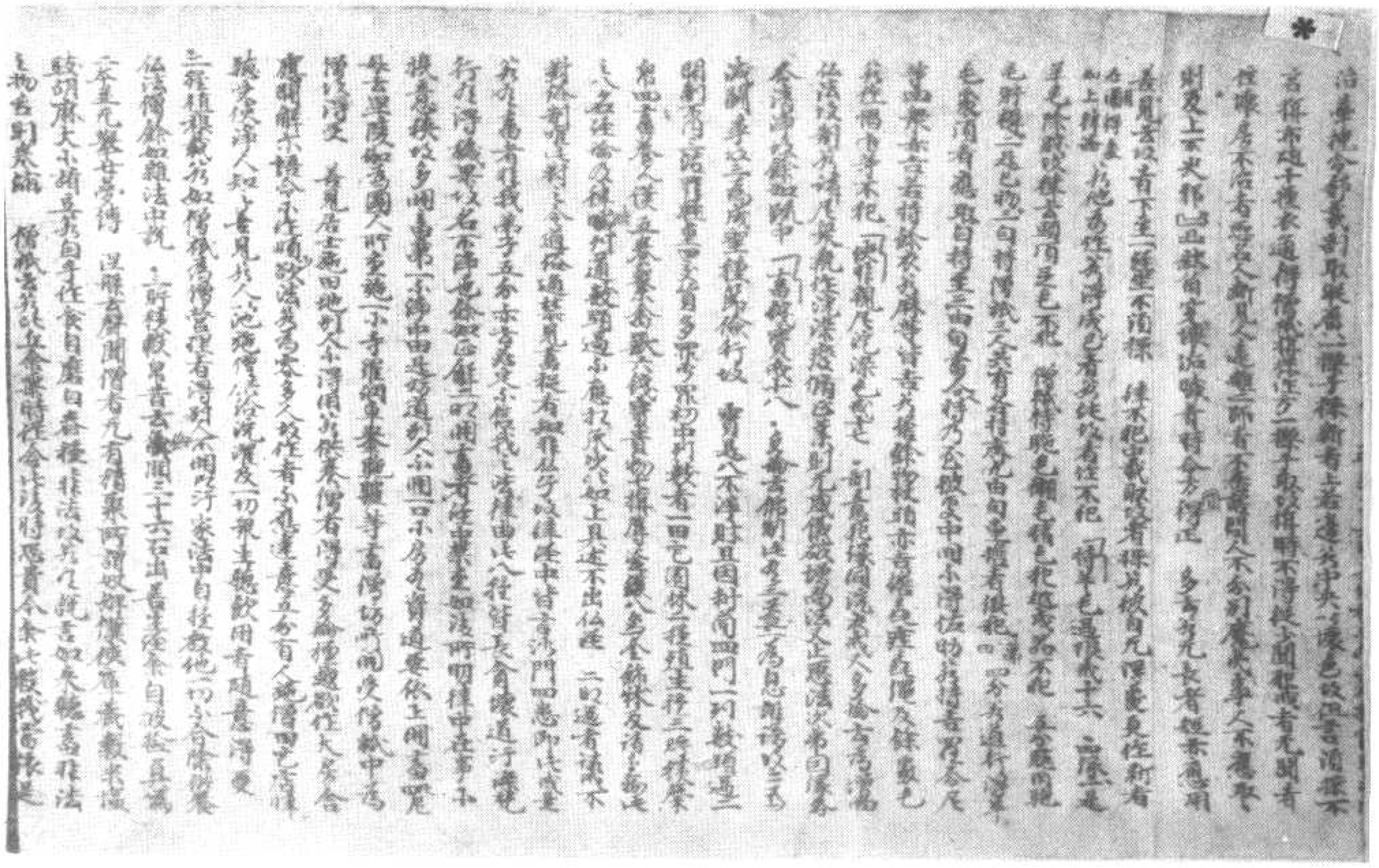


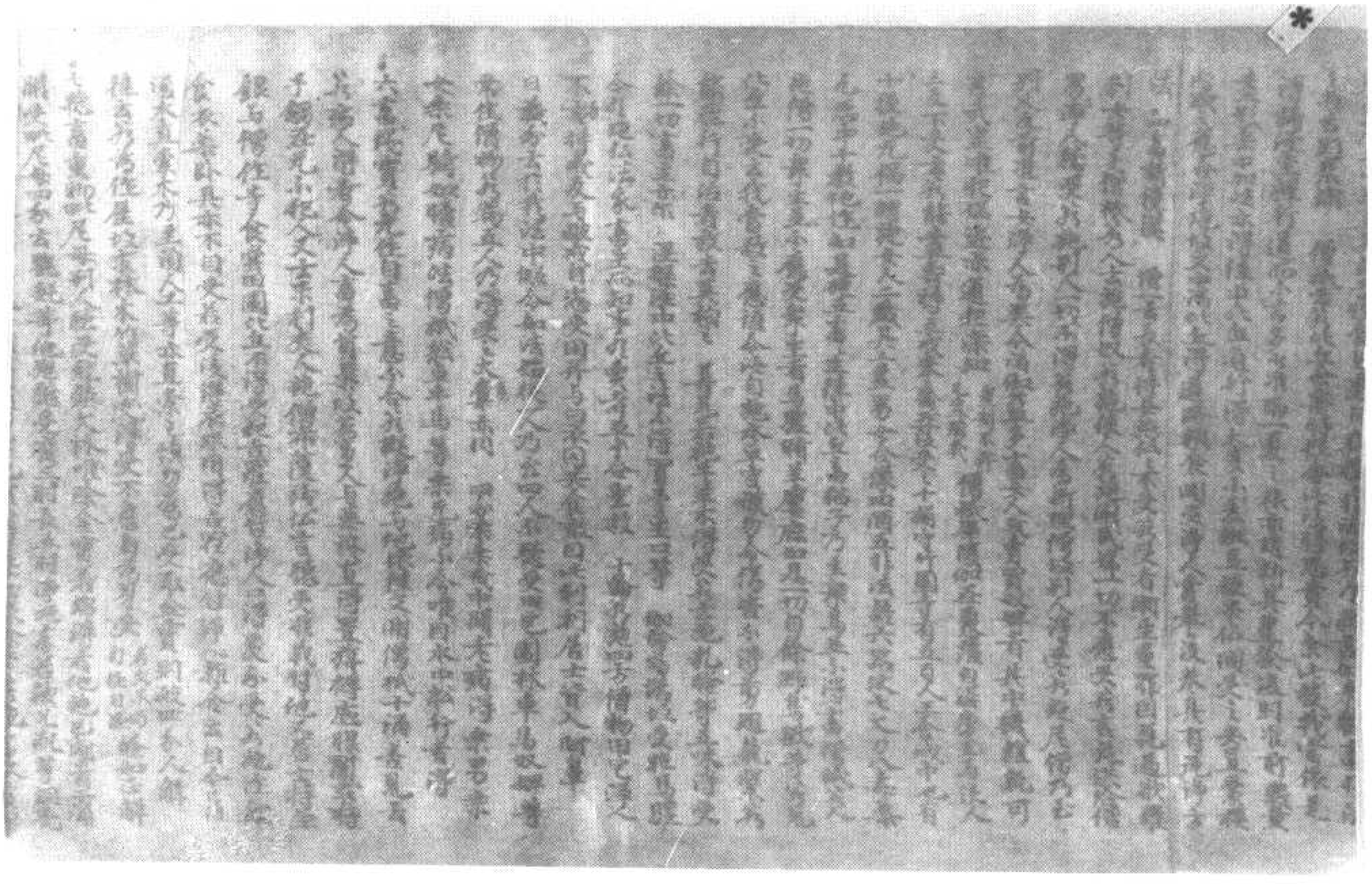


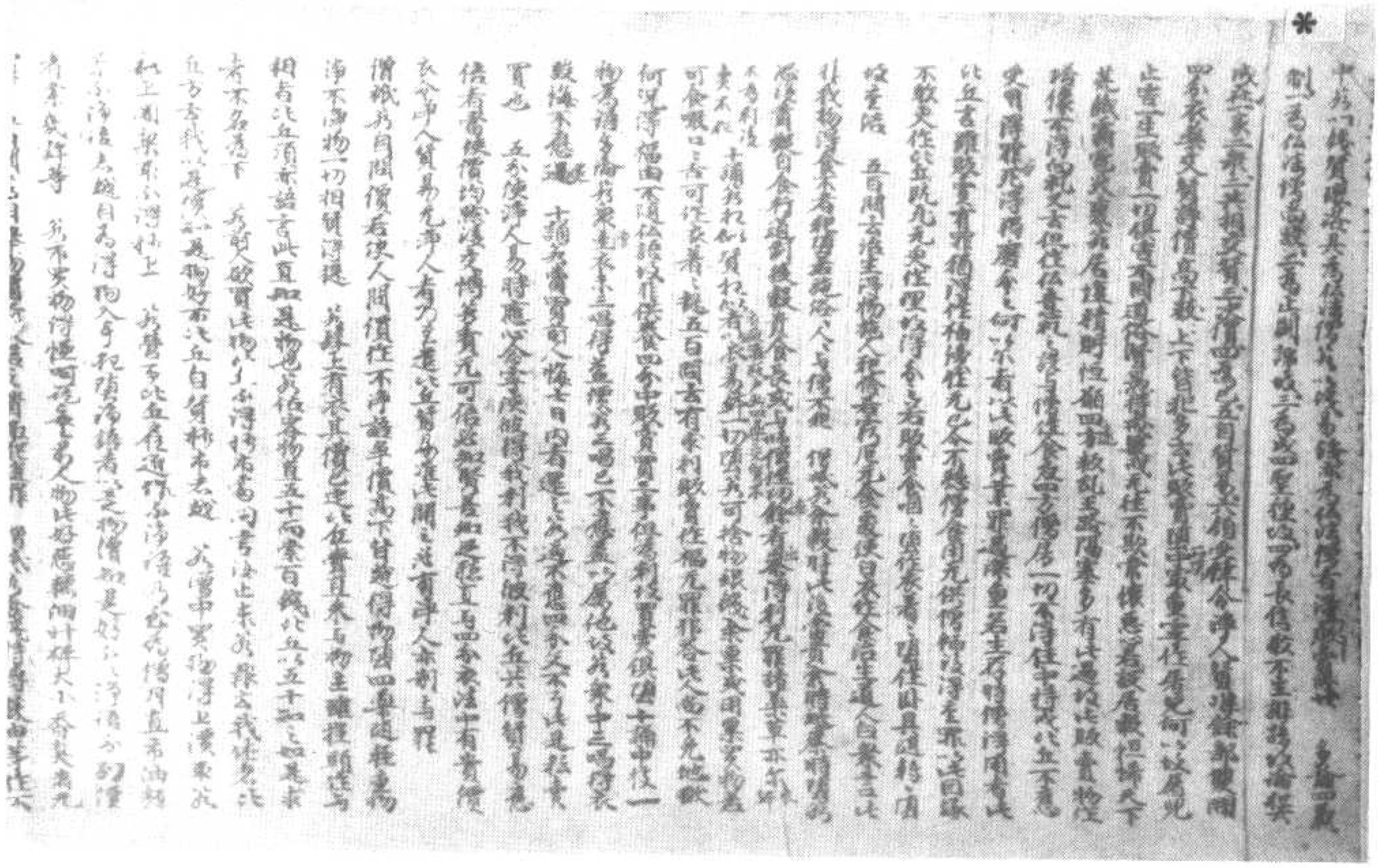


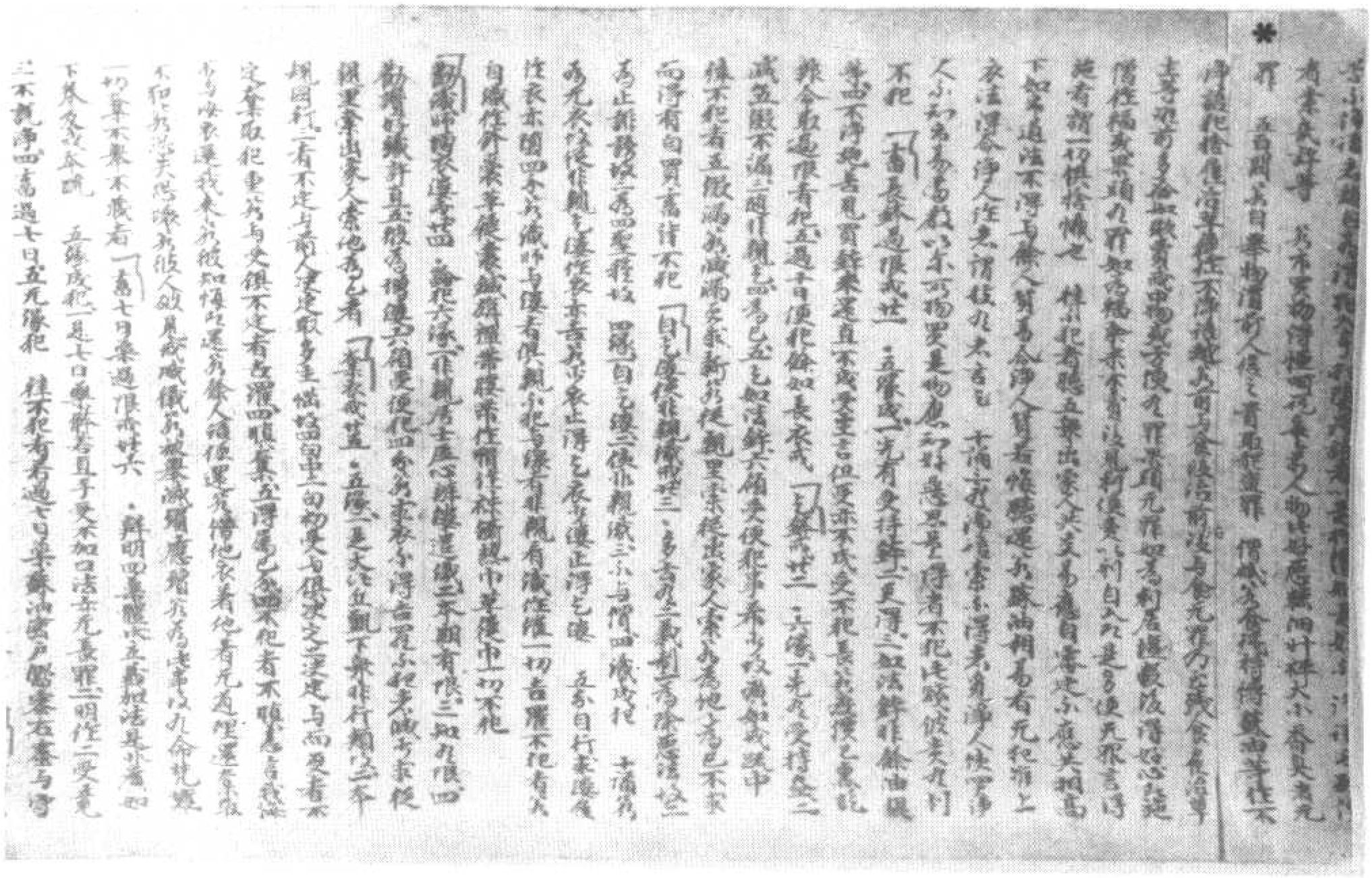


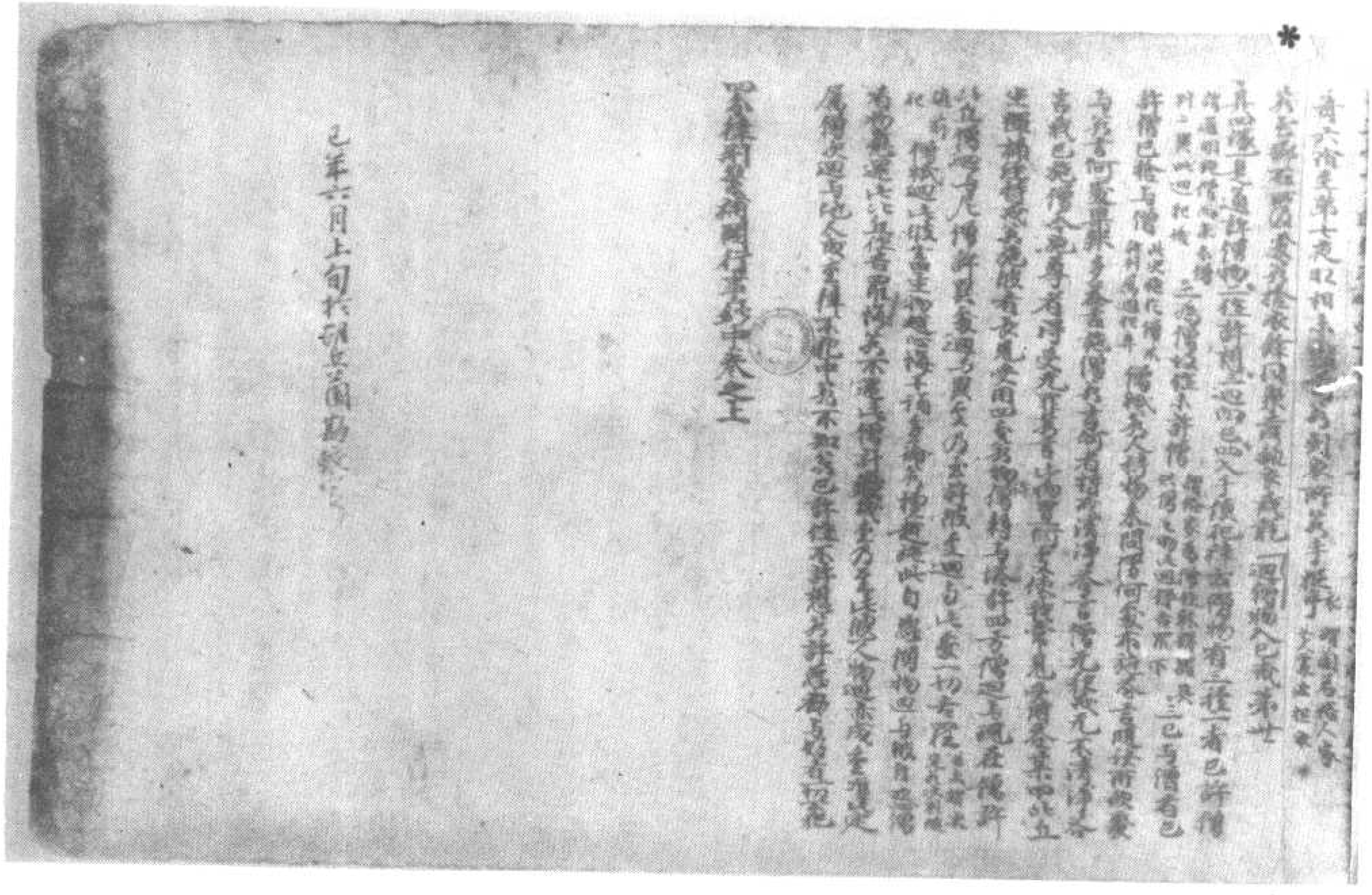




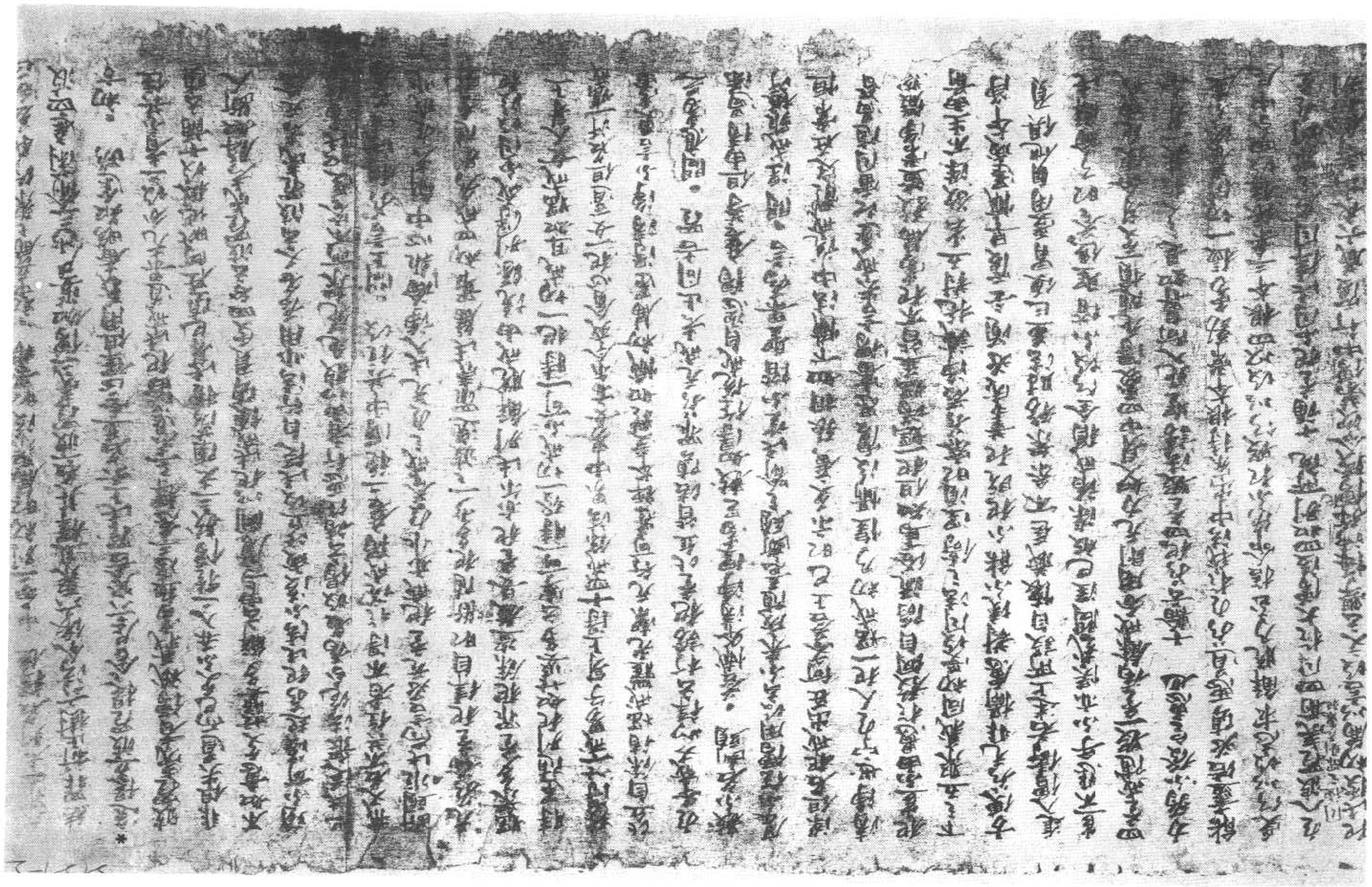


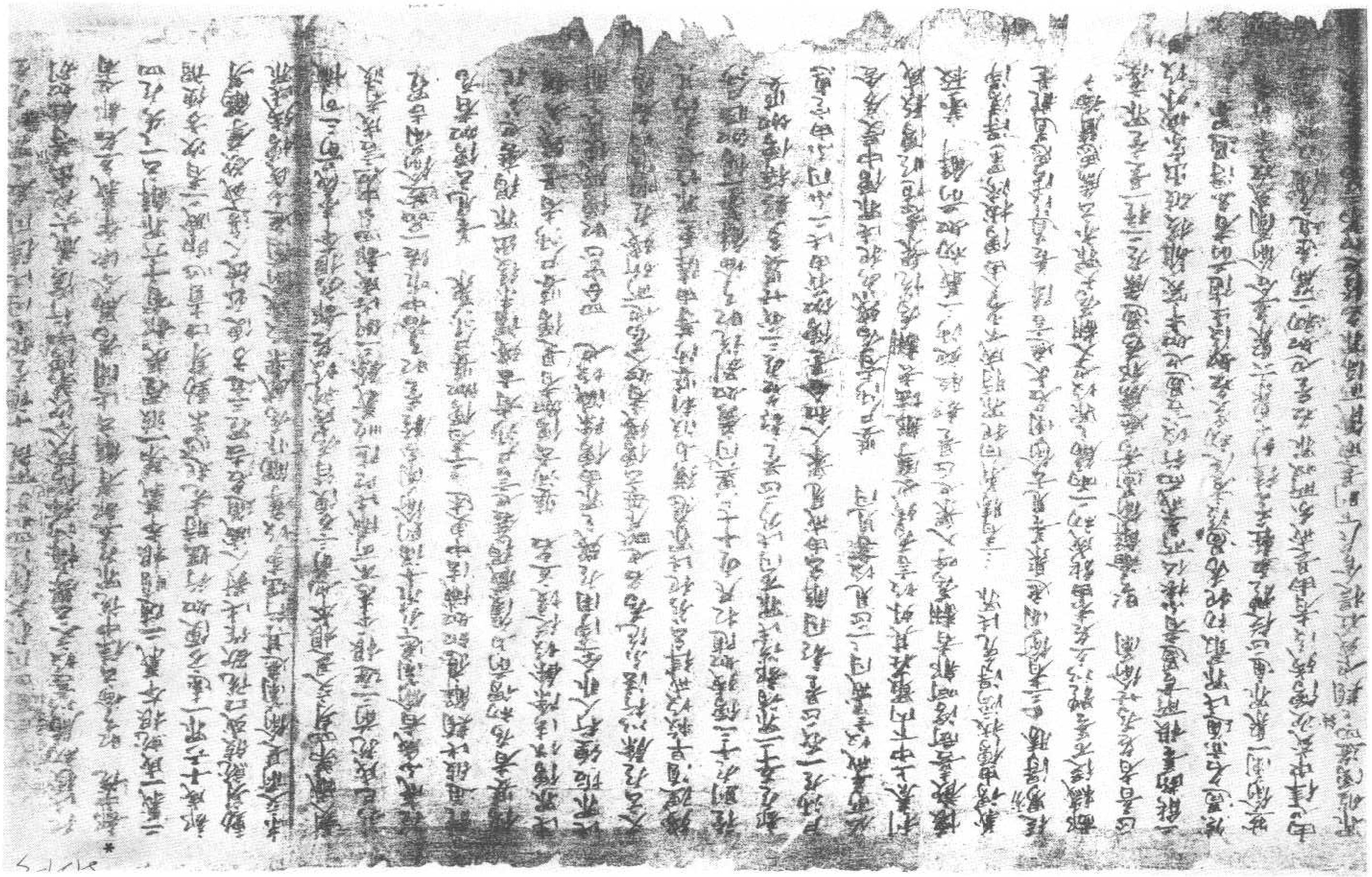


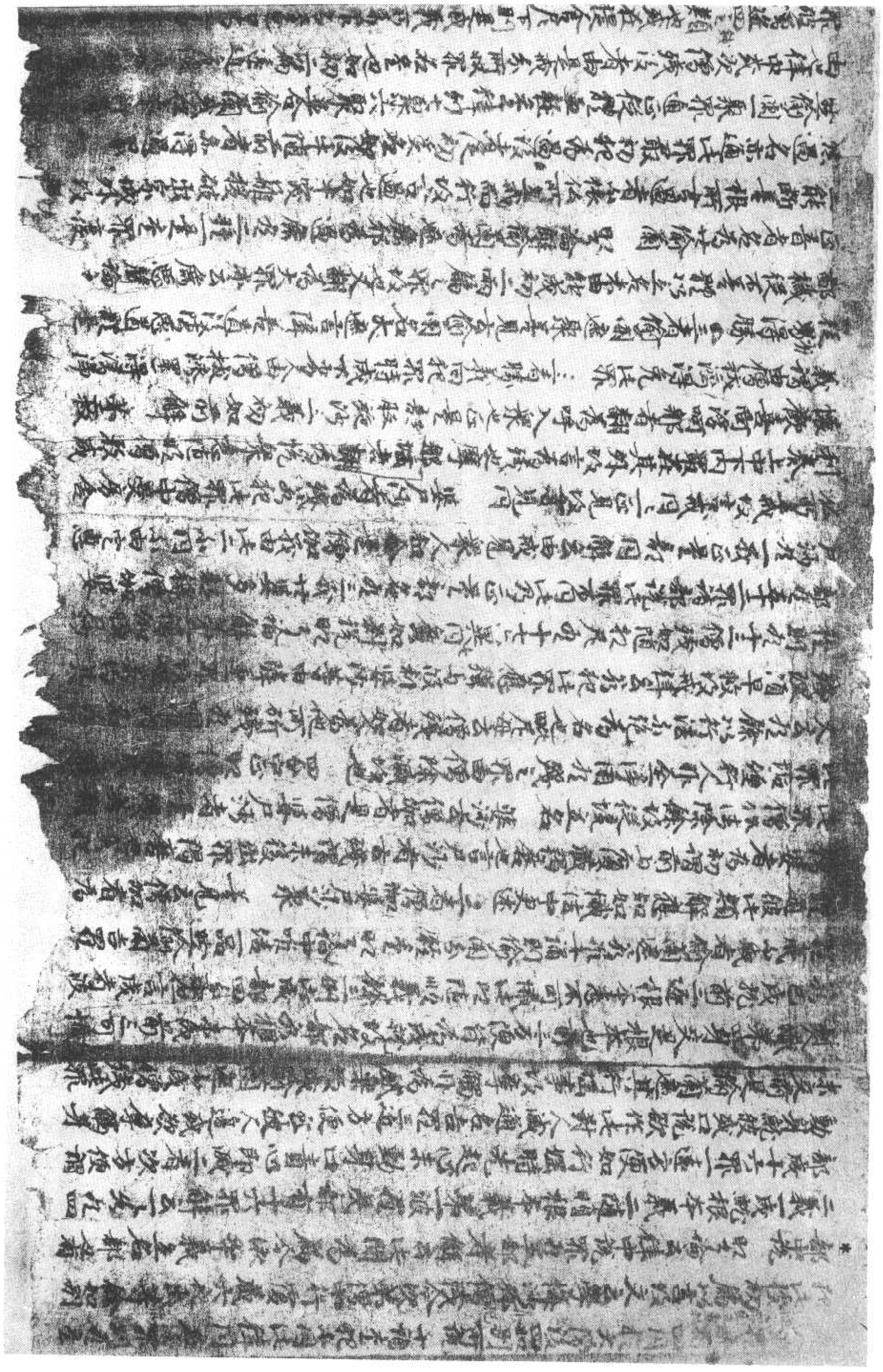


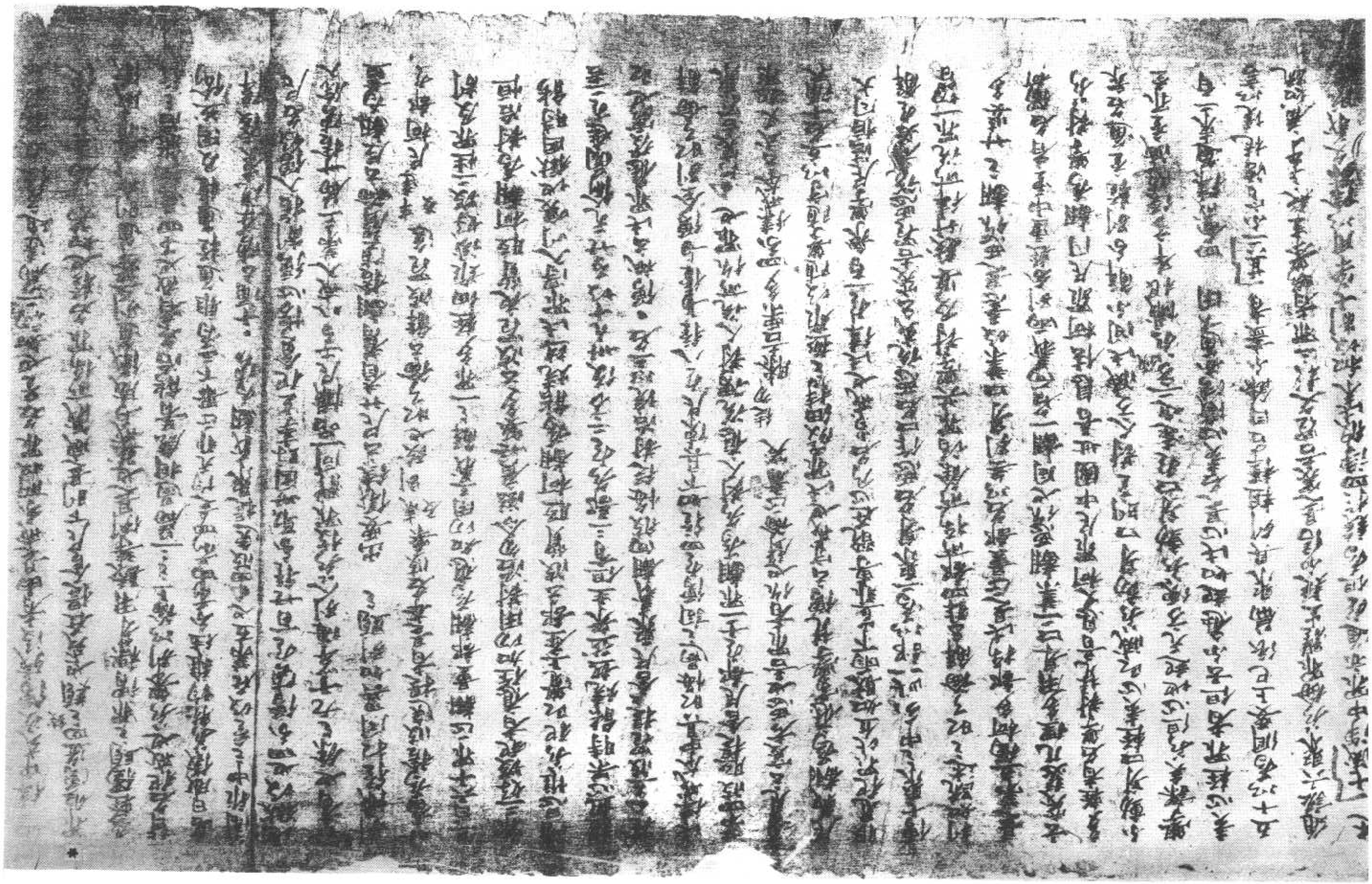


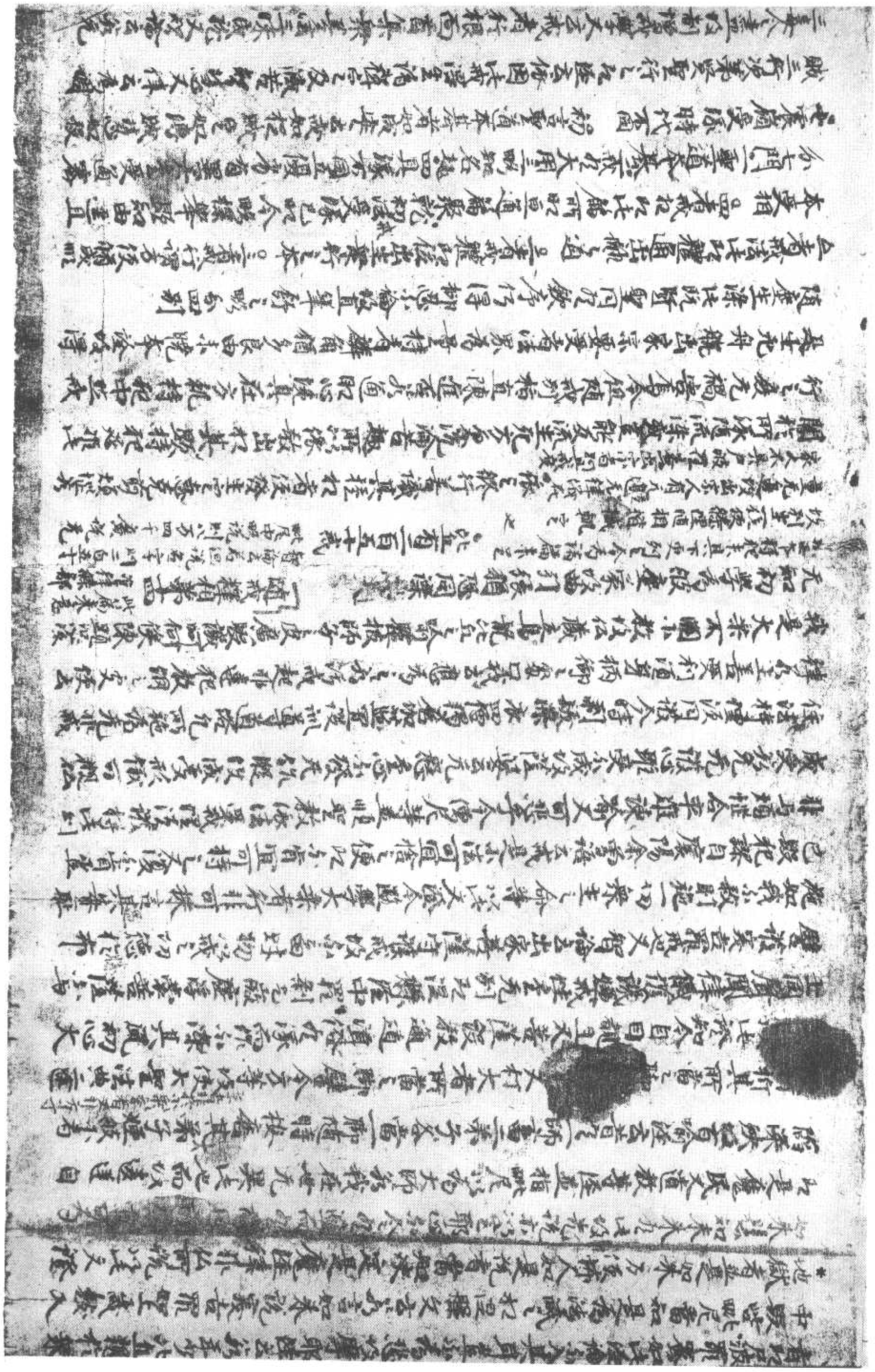
Pelliot chinois
Touen-houang 2121

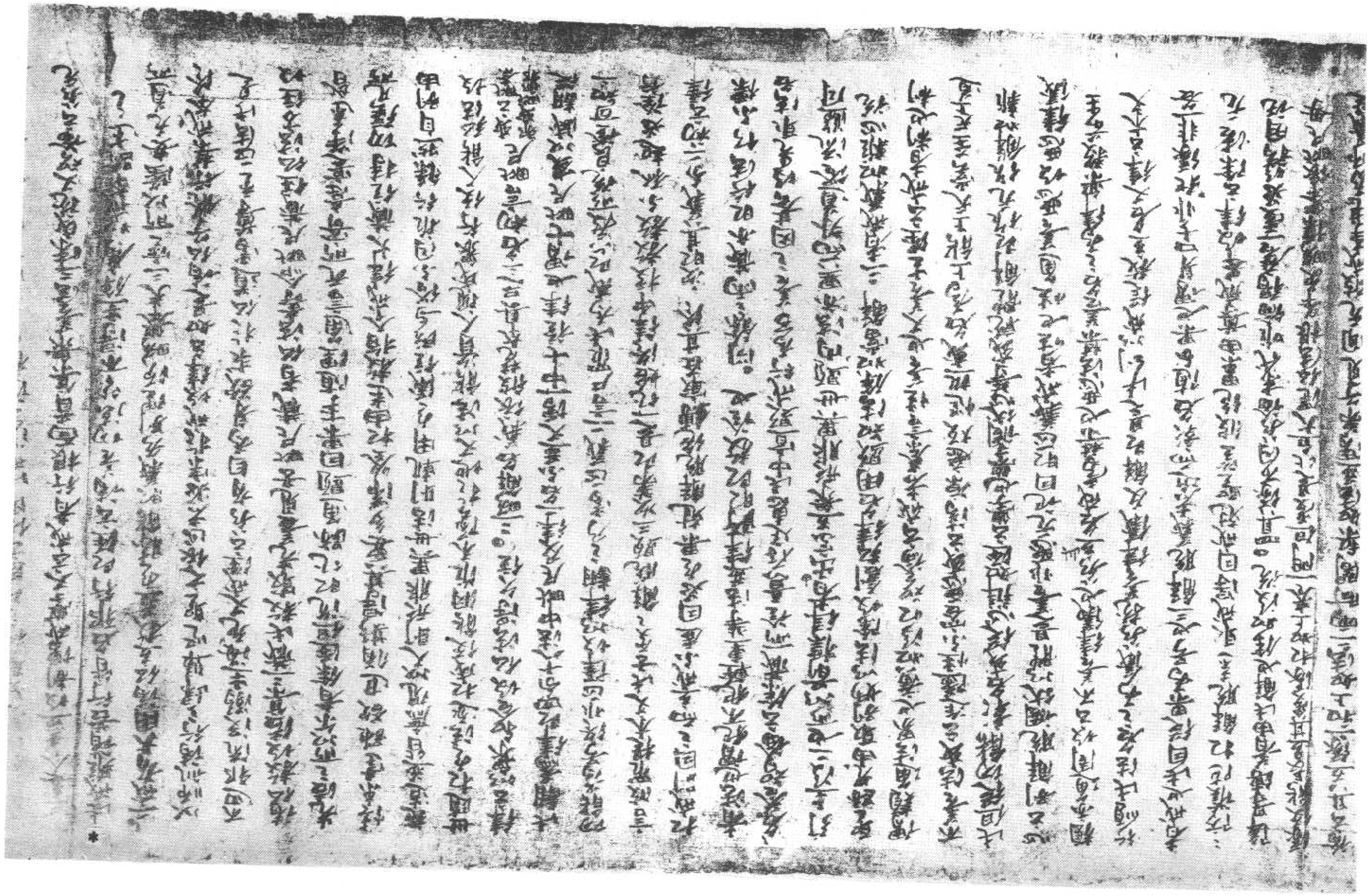


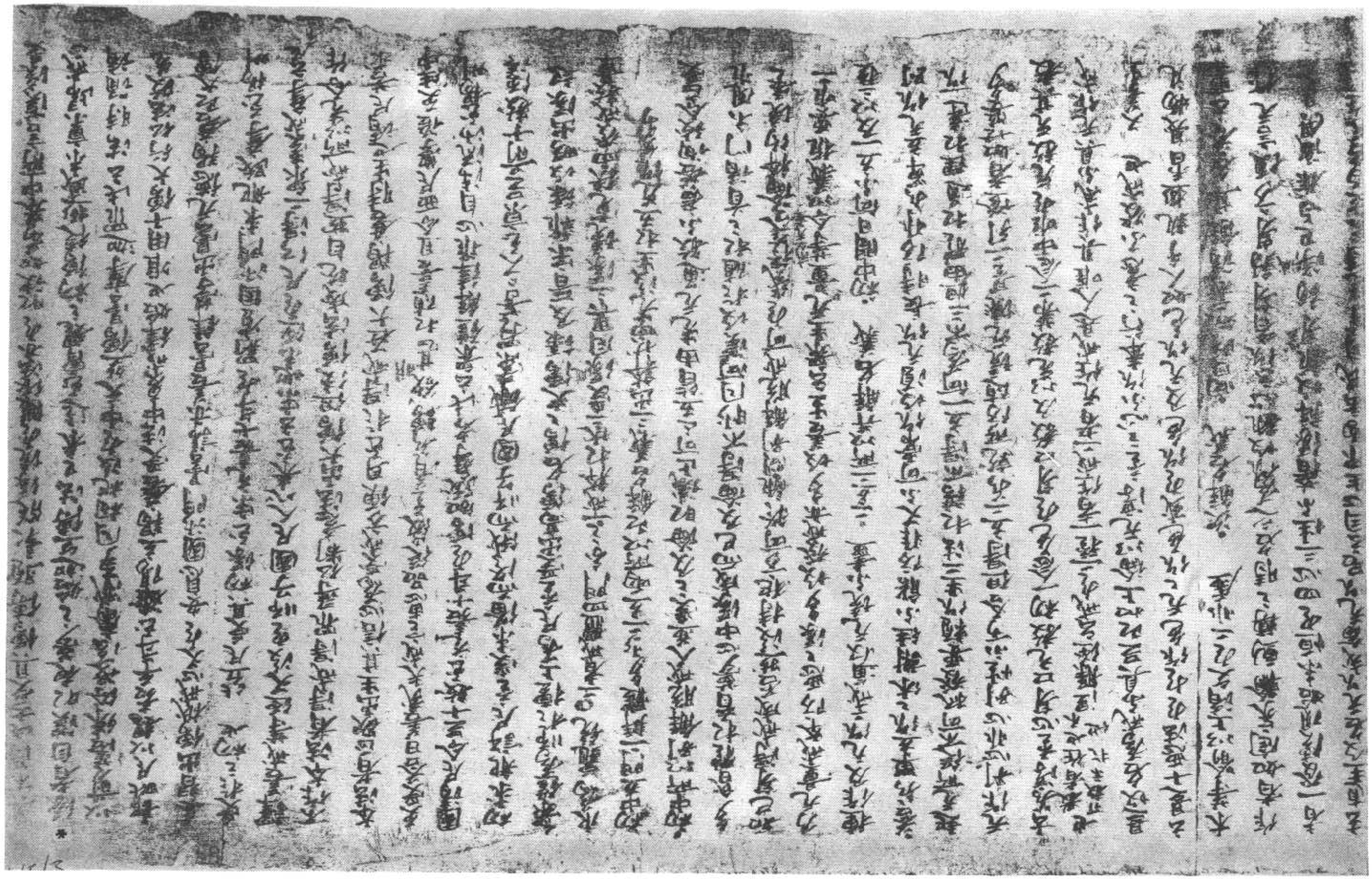


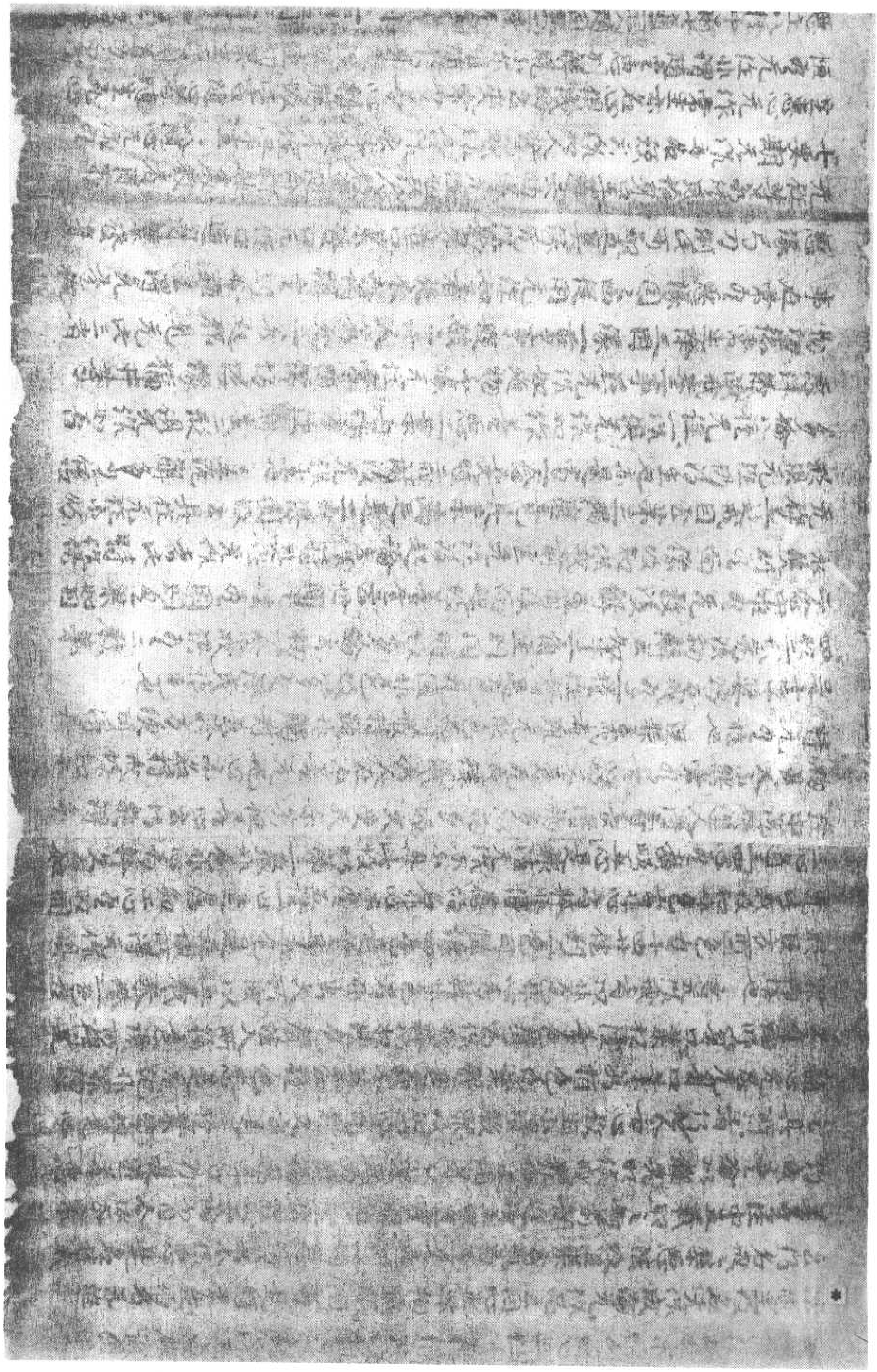


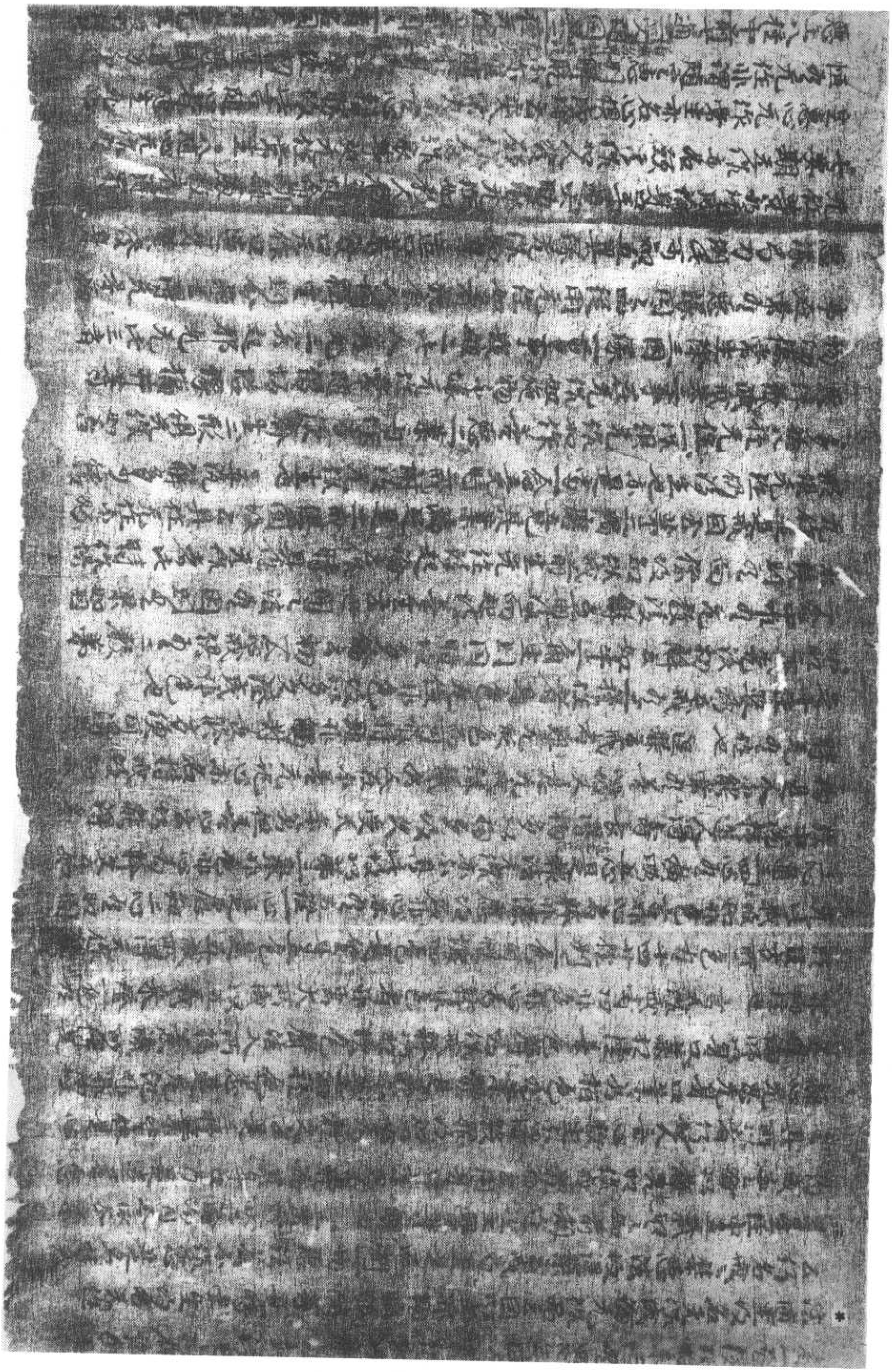


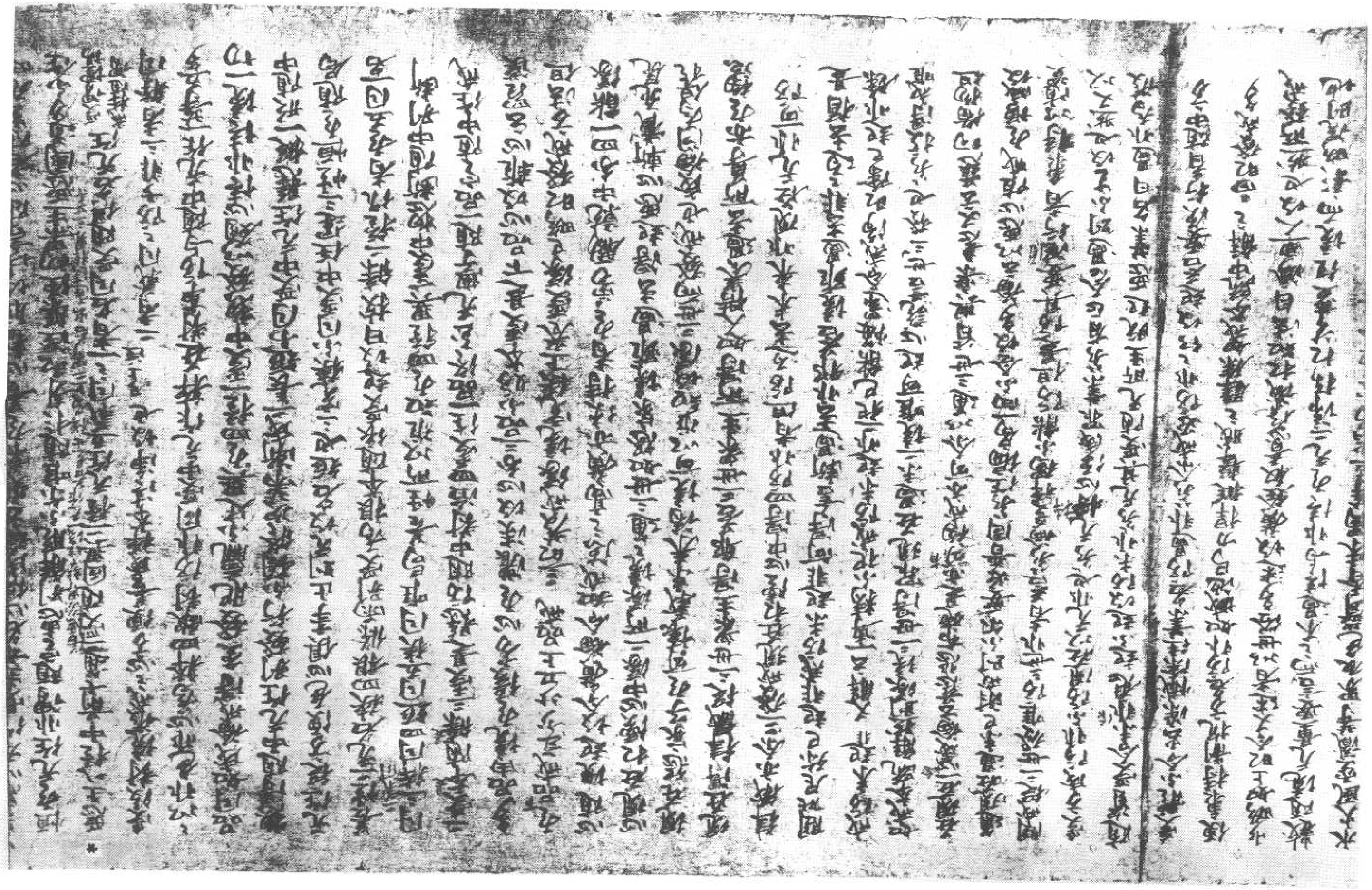


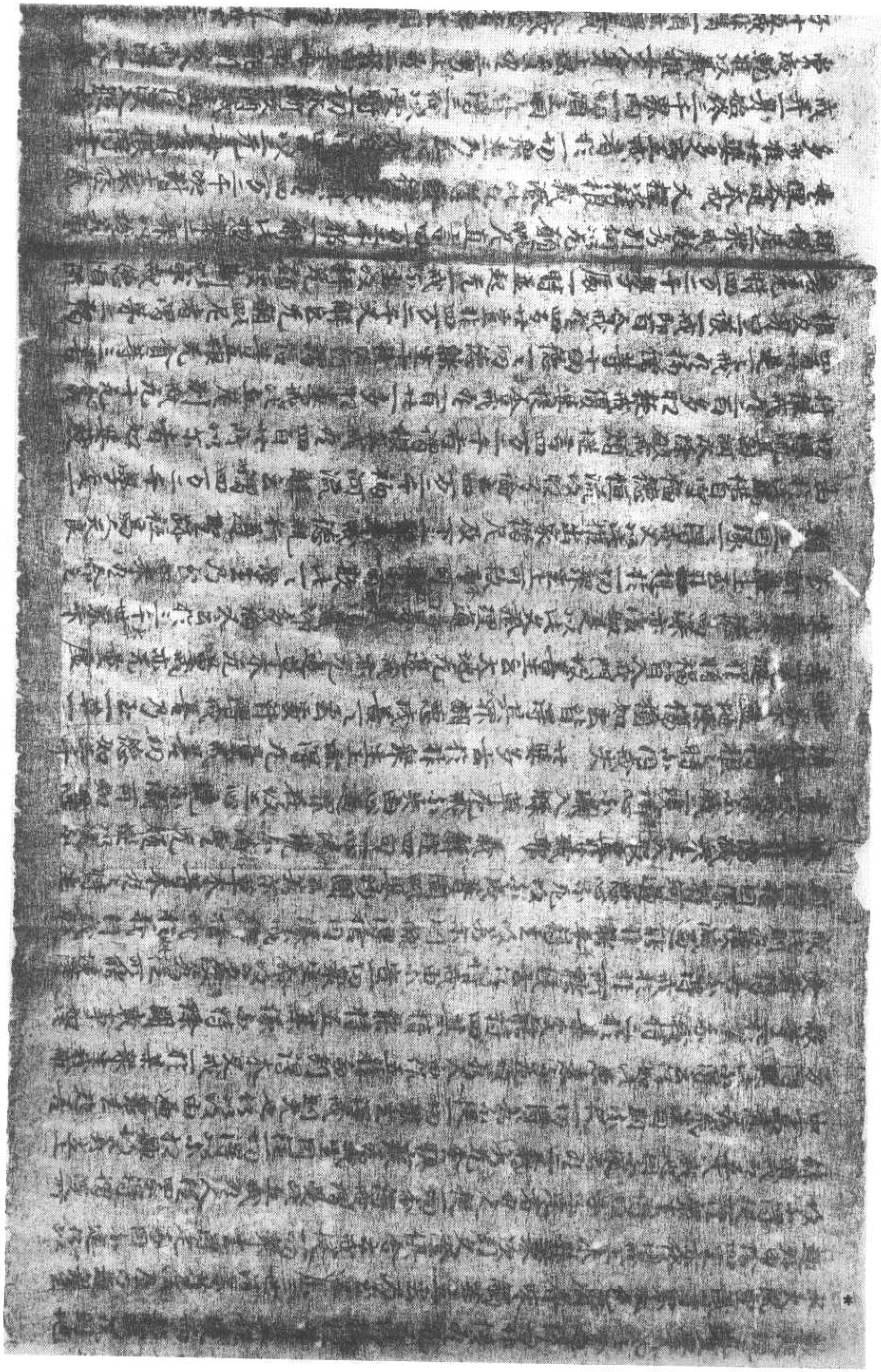


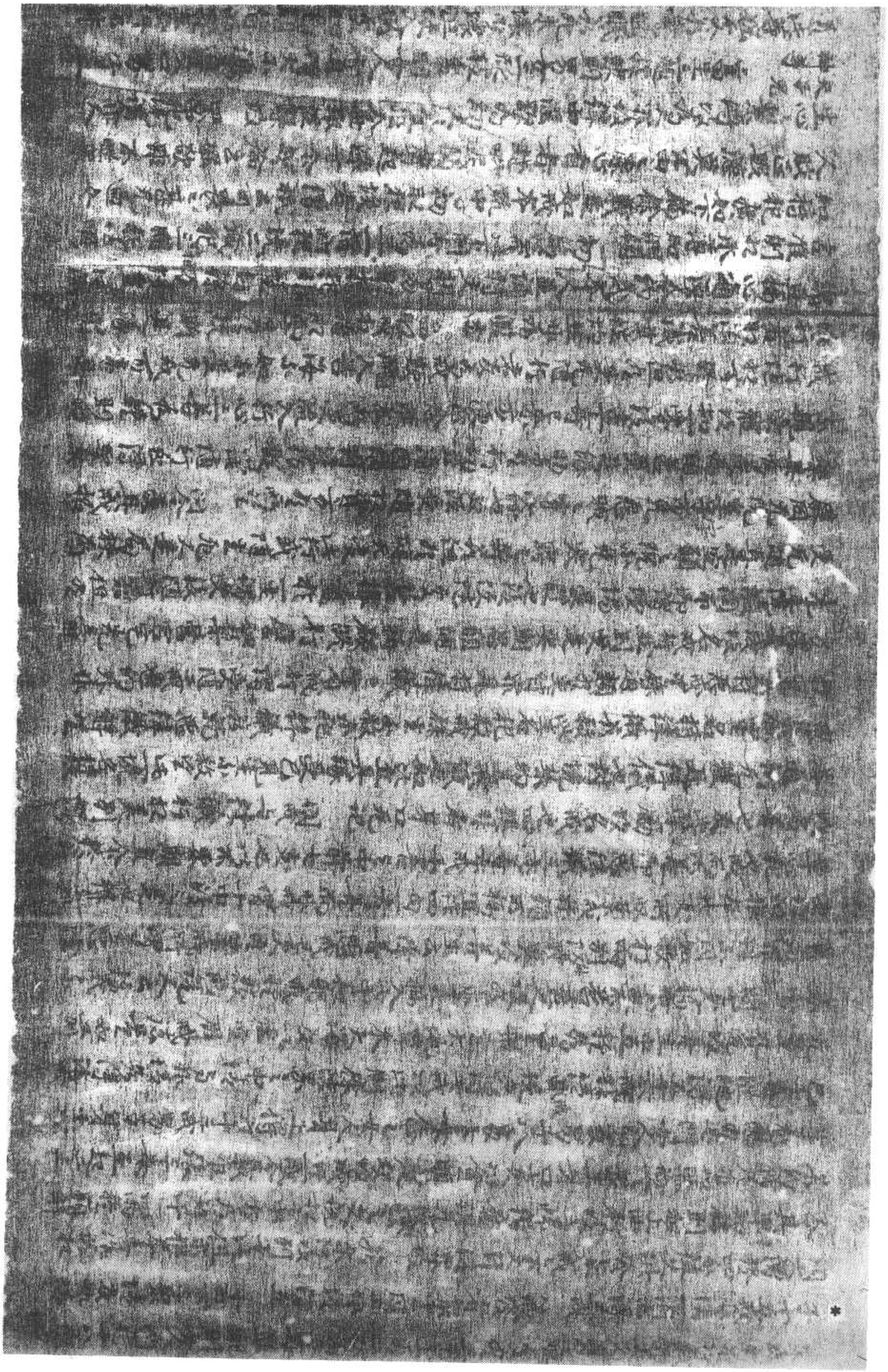


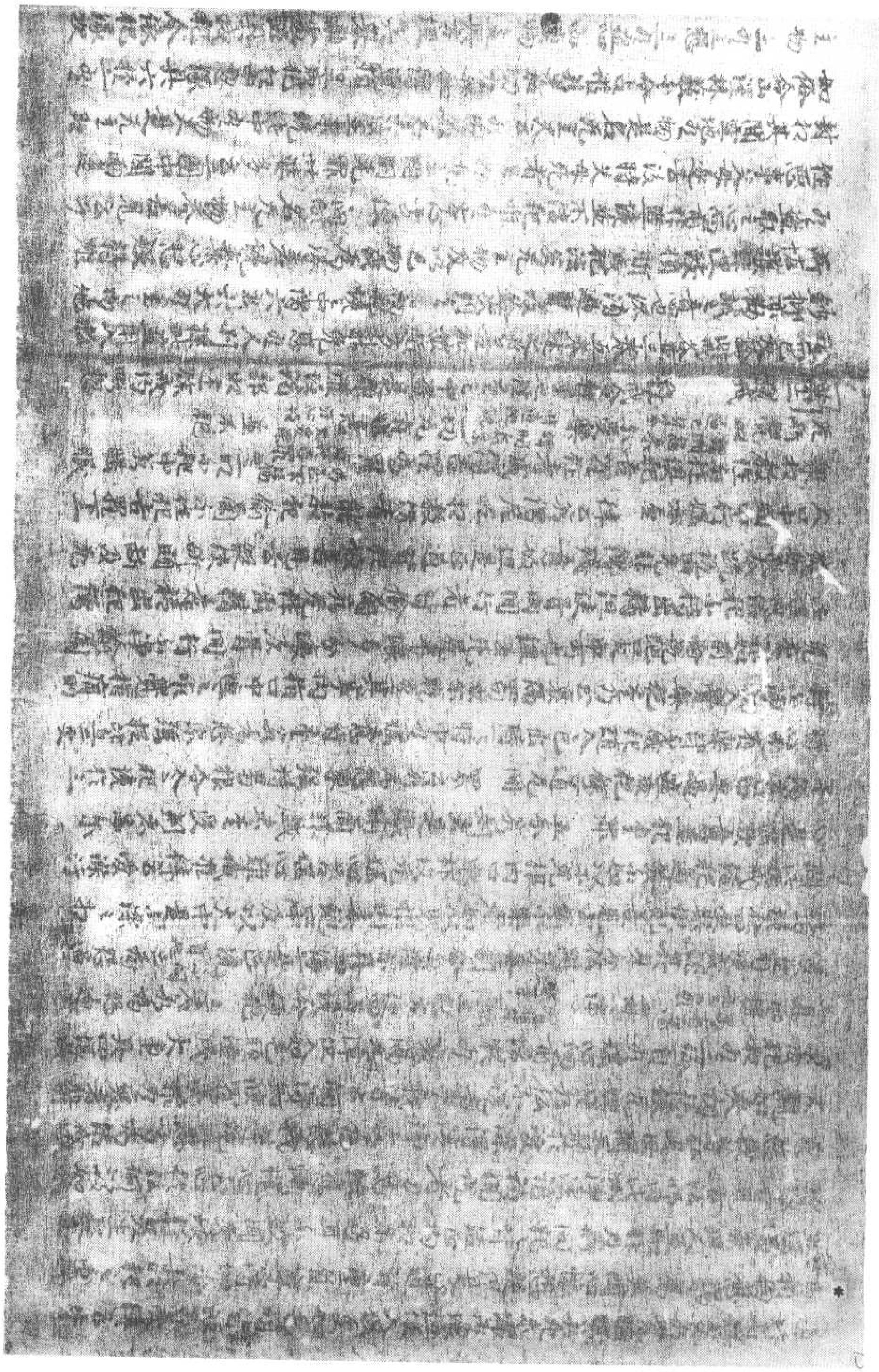


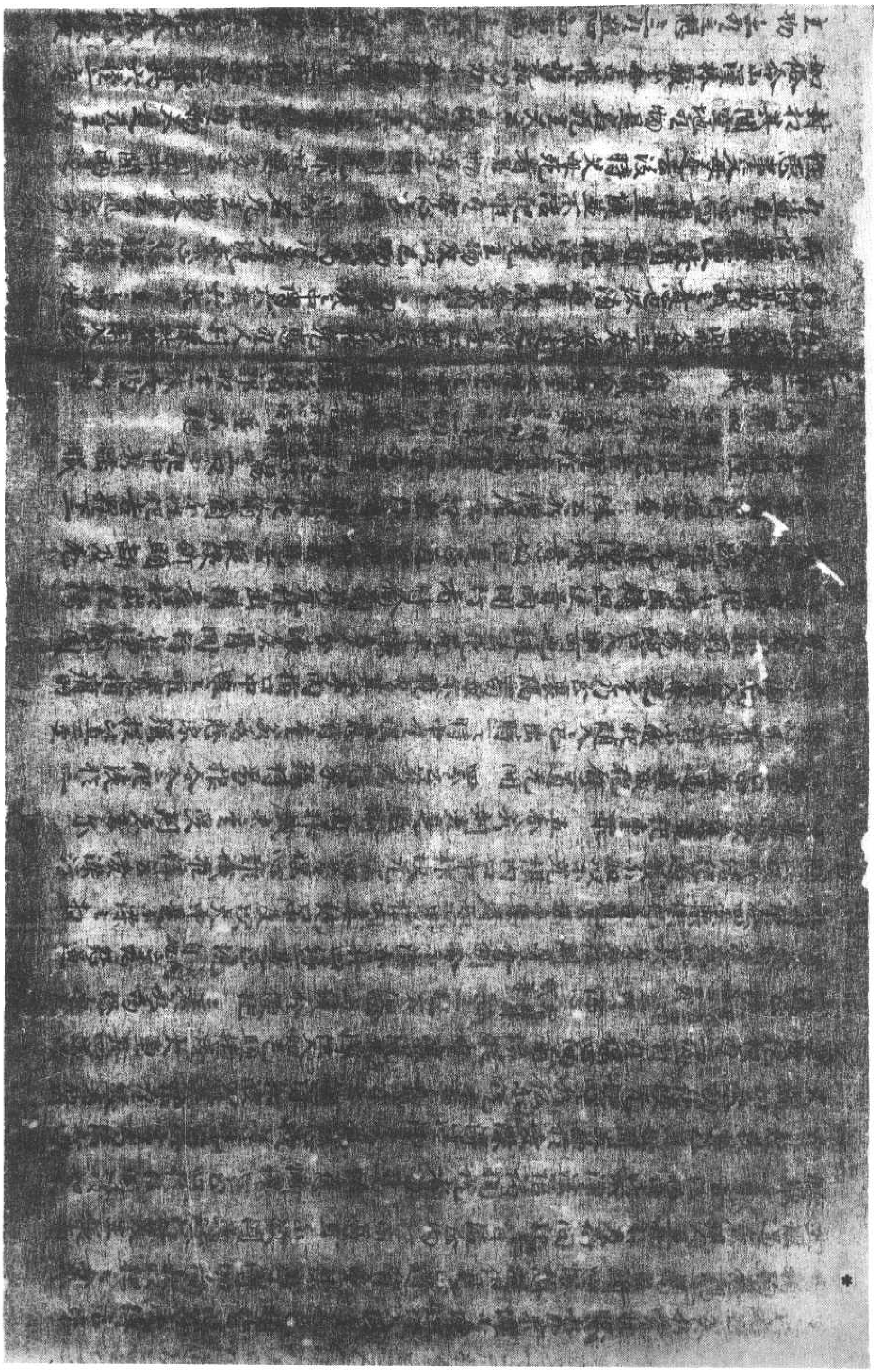


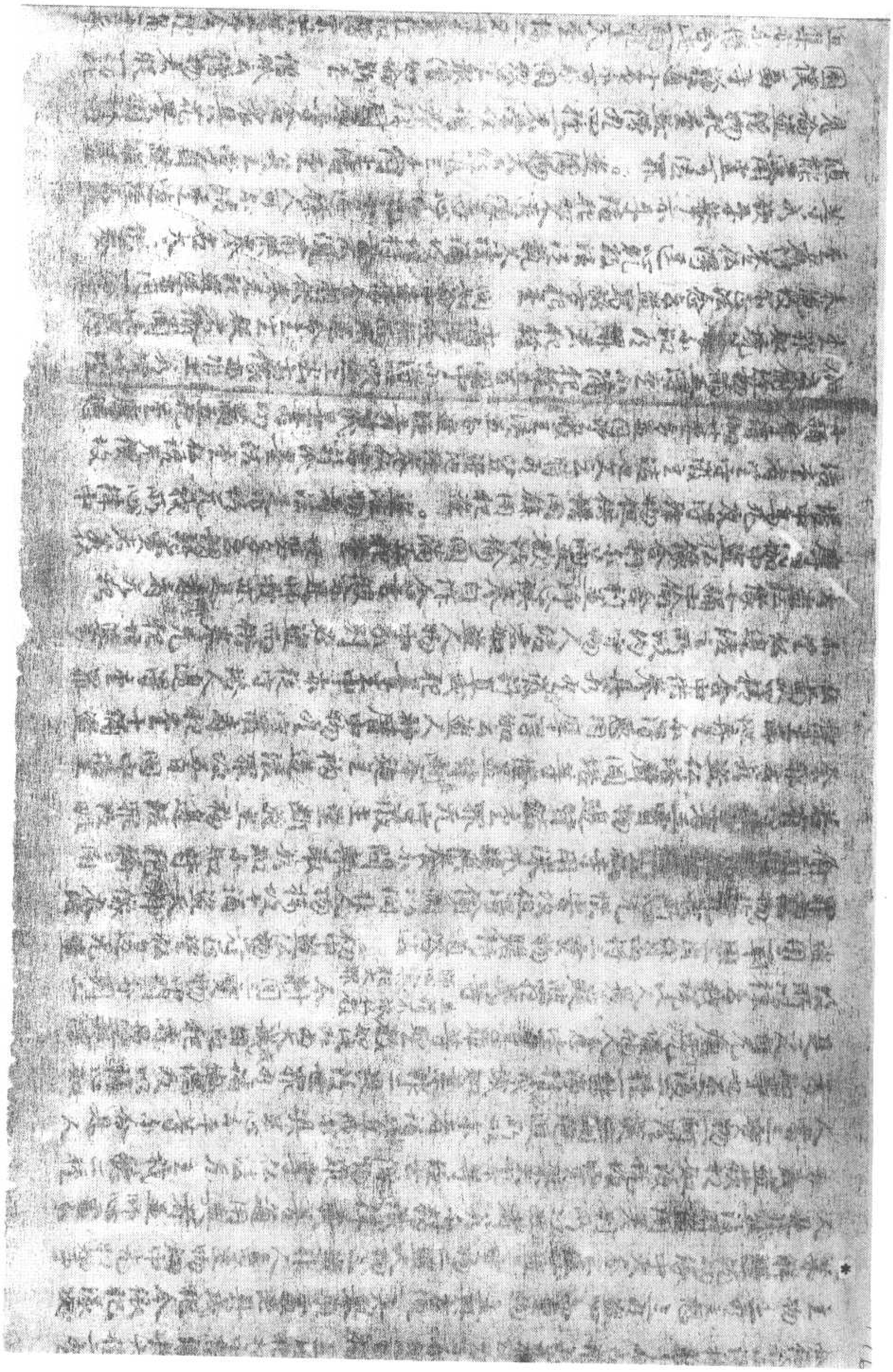


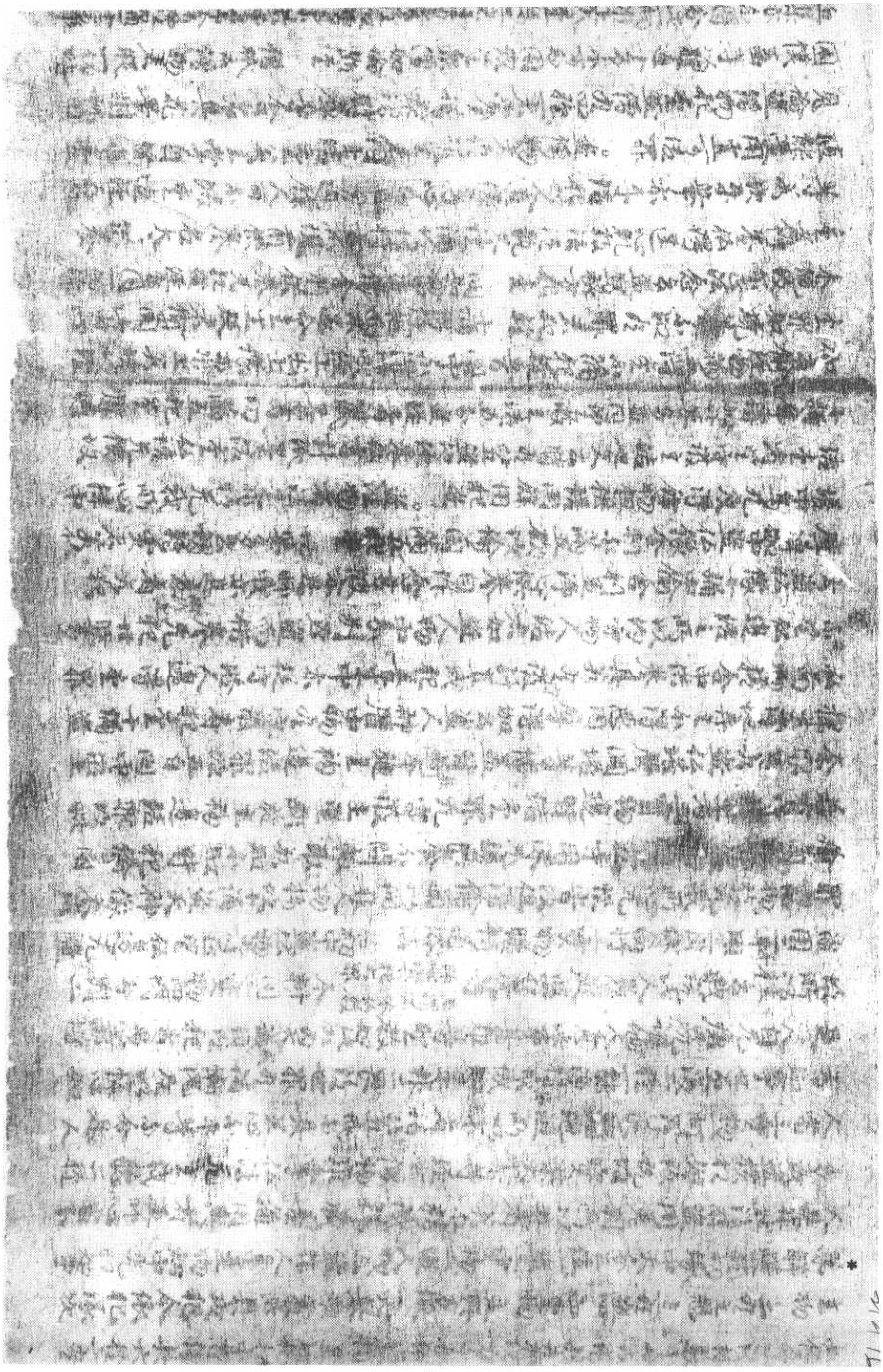


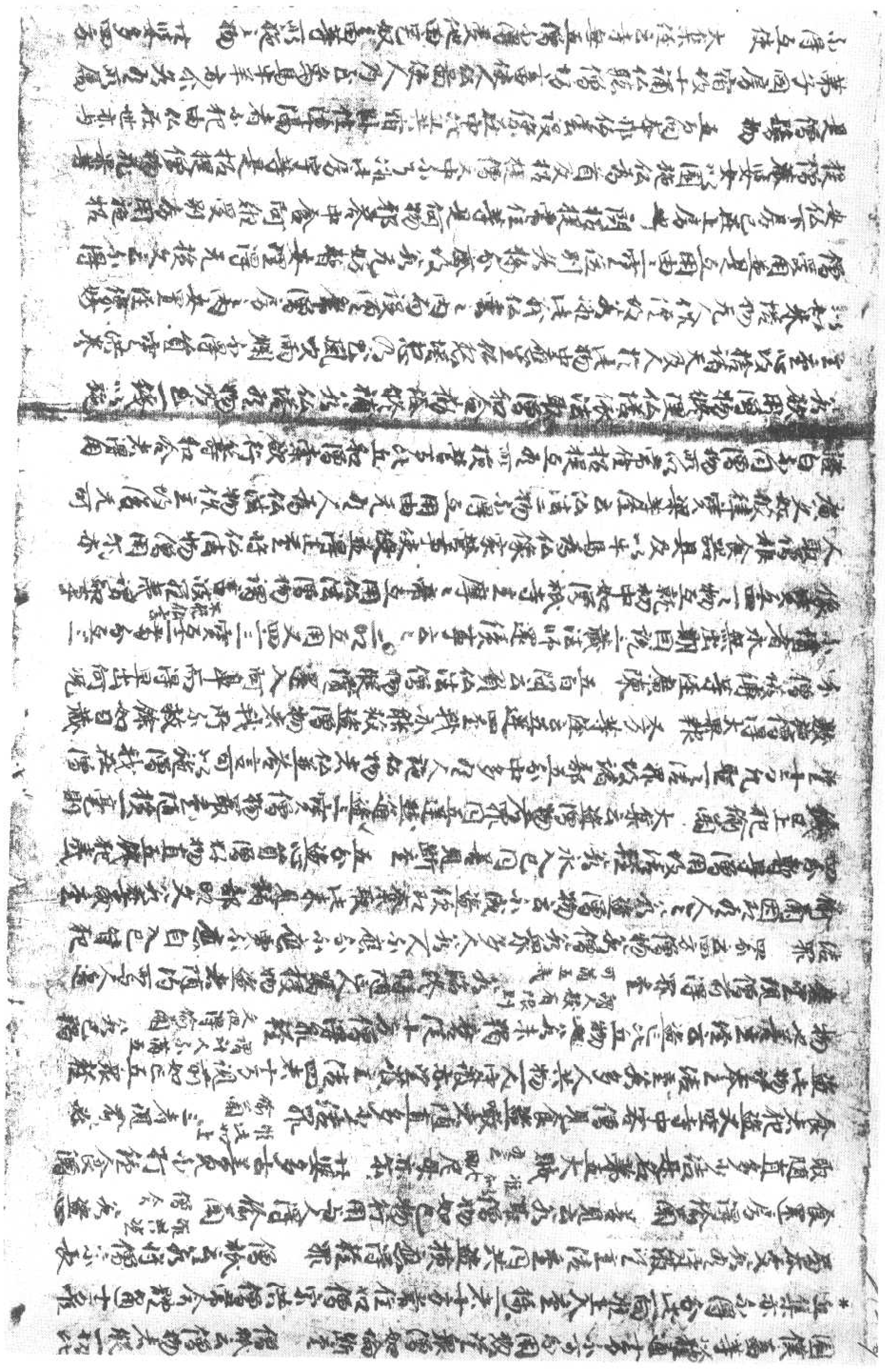


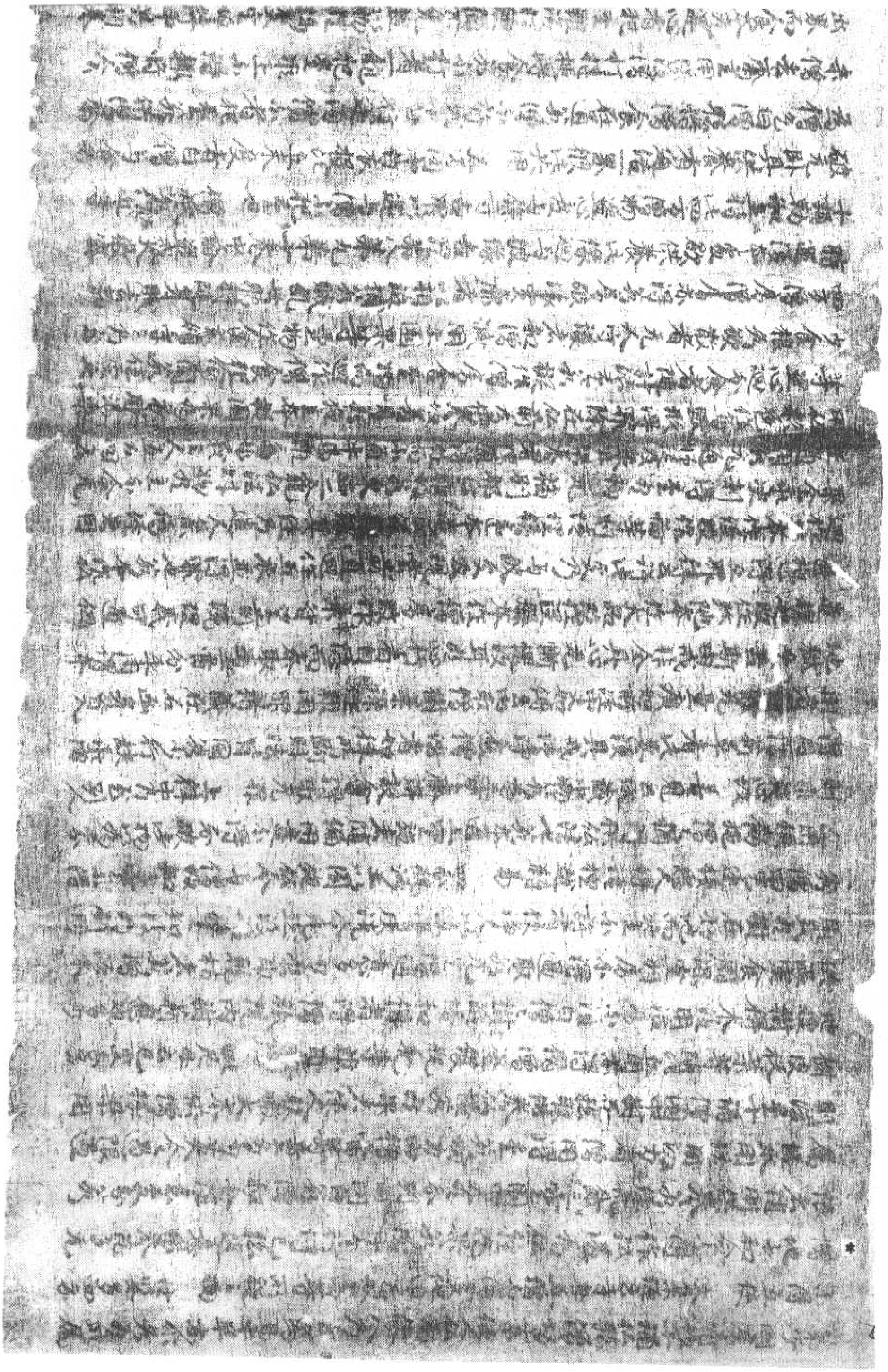


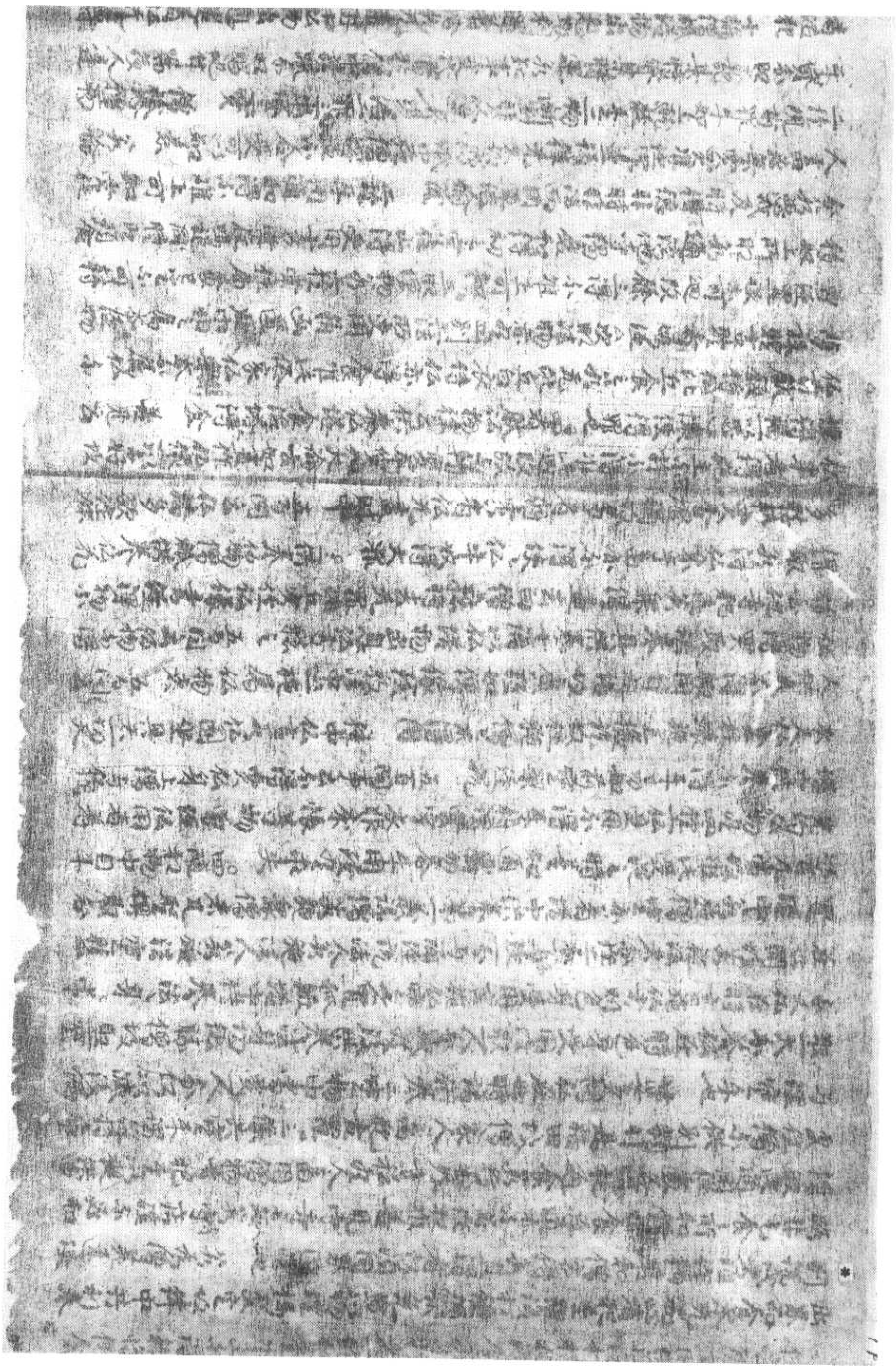


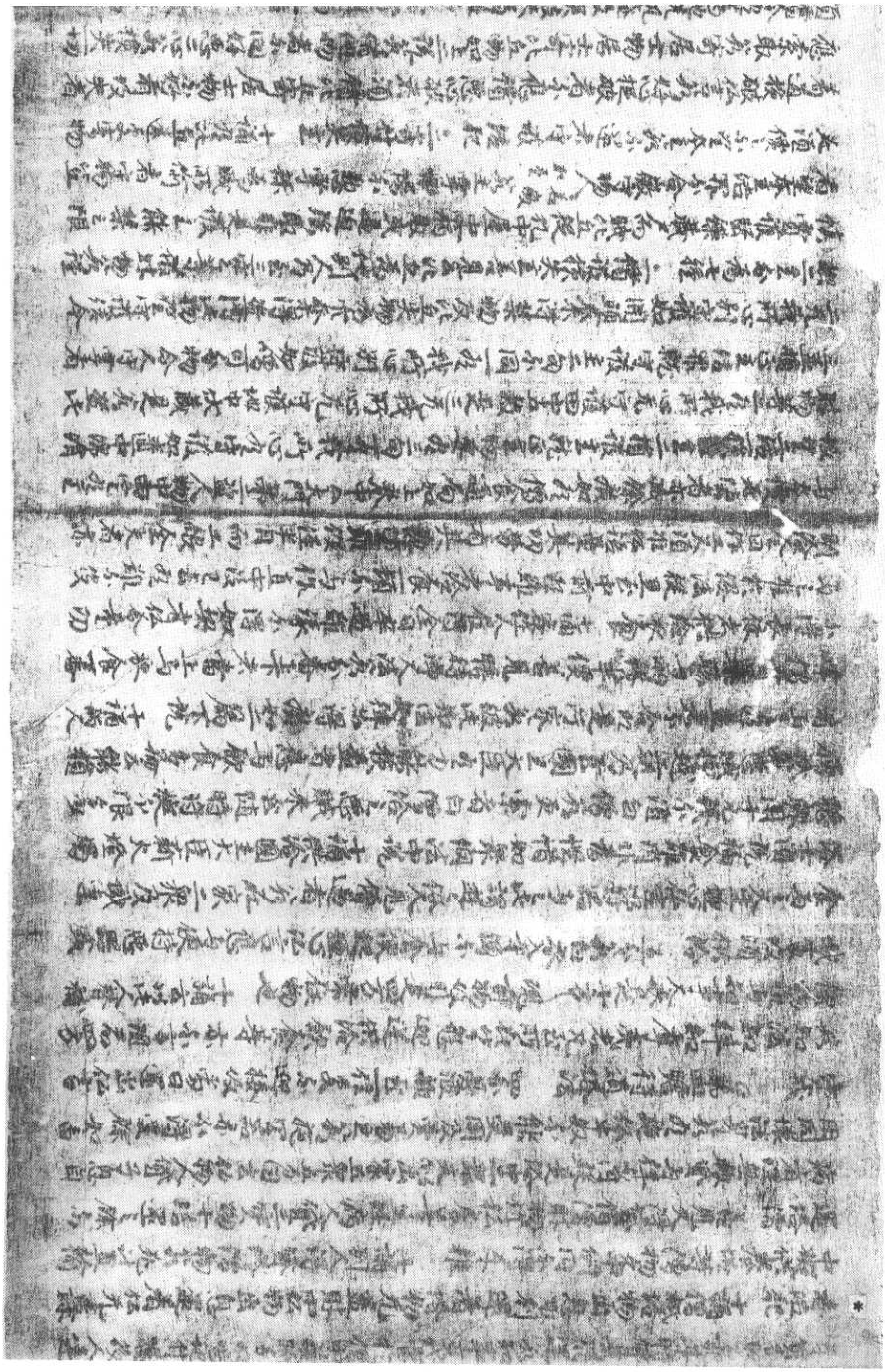


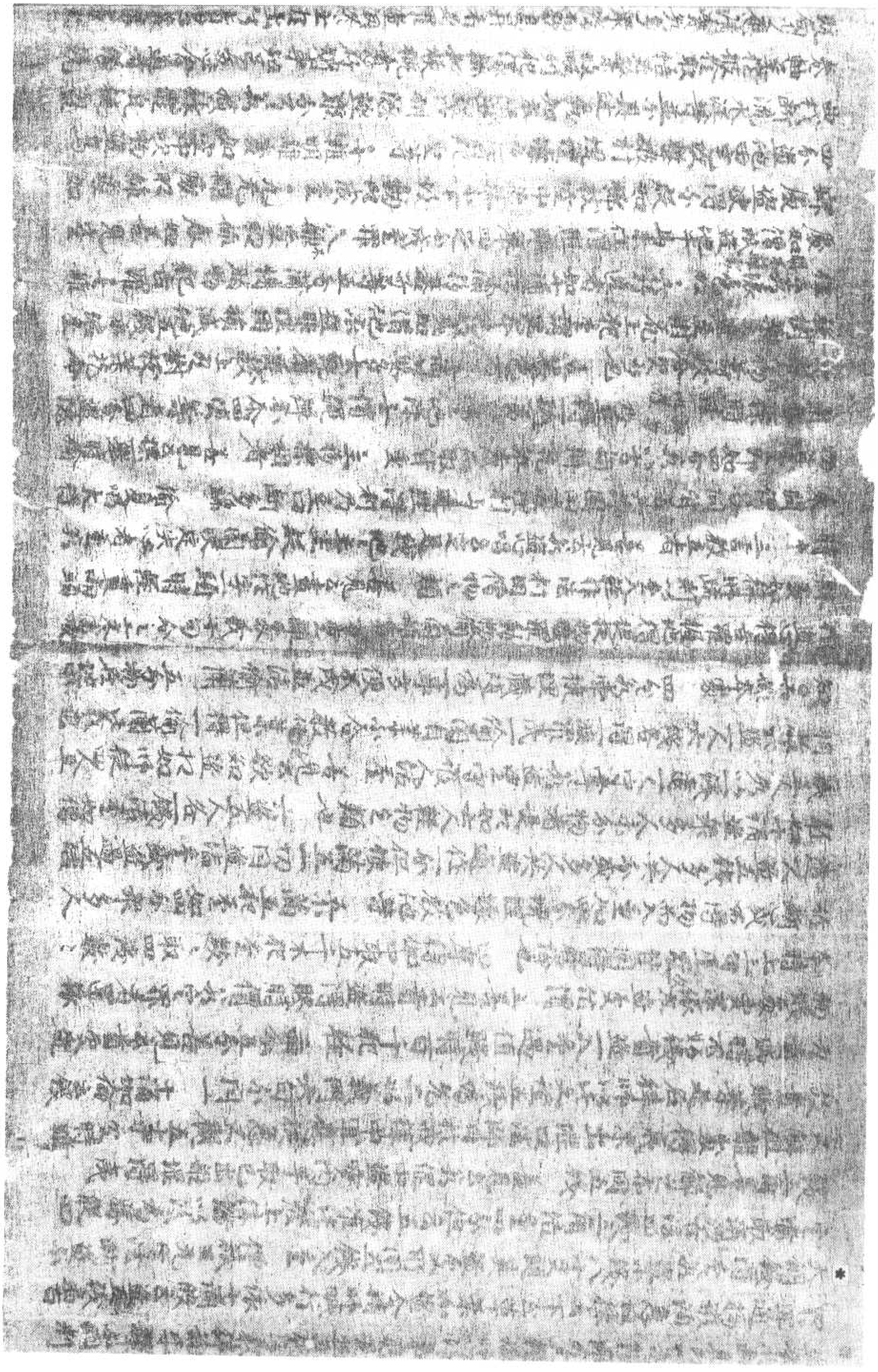


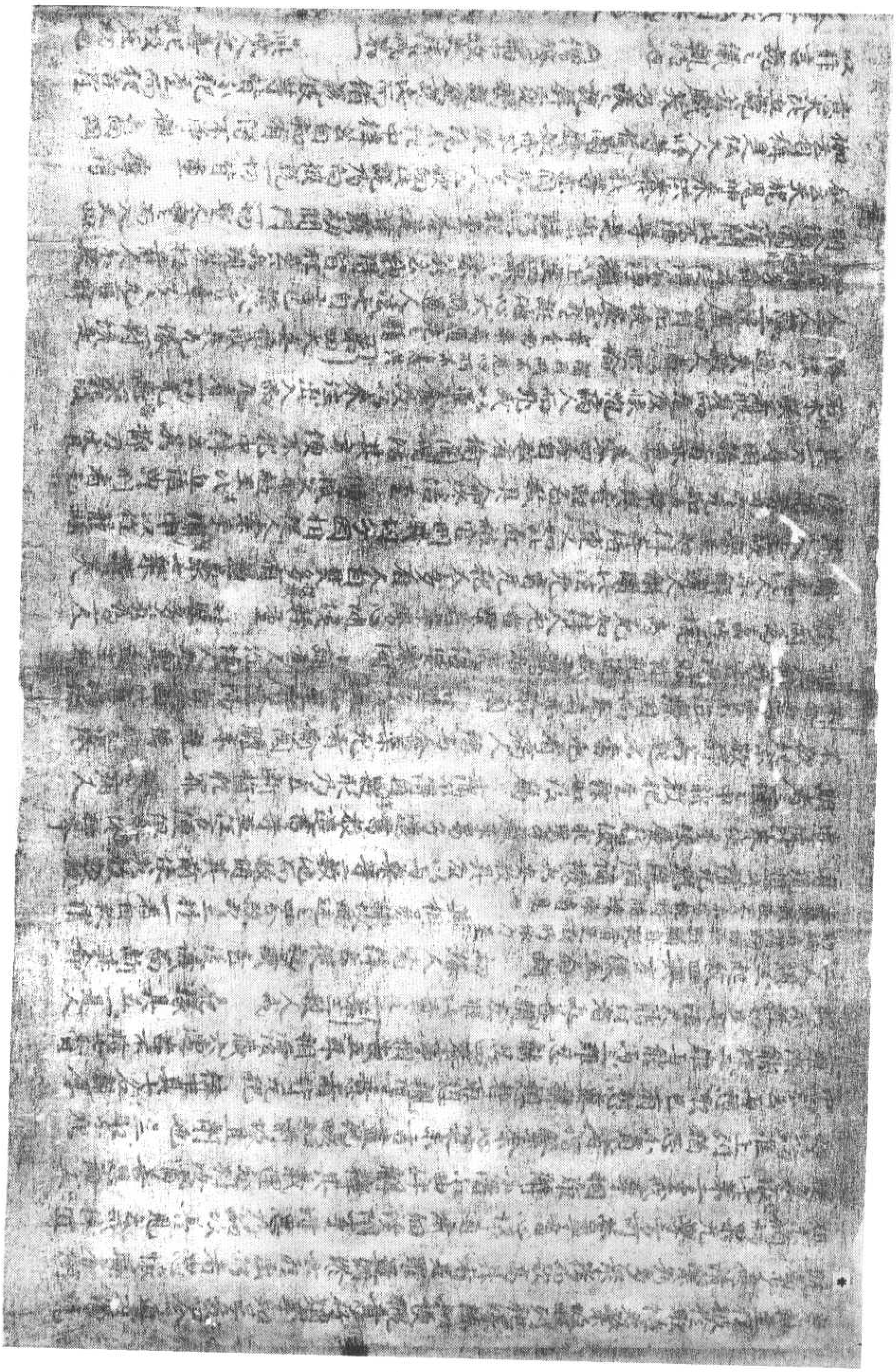


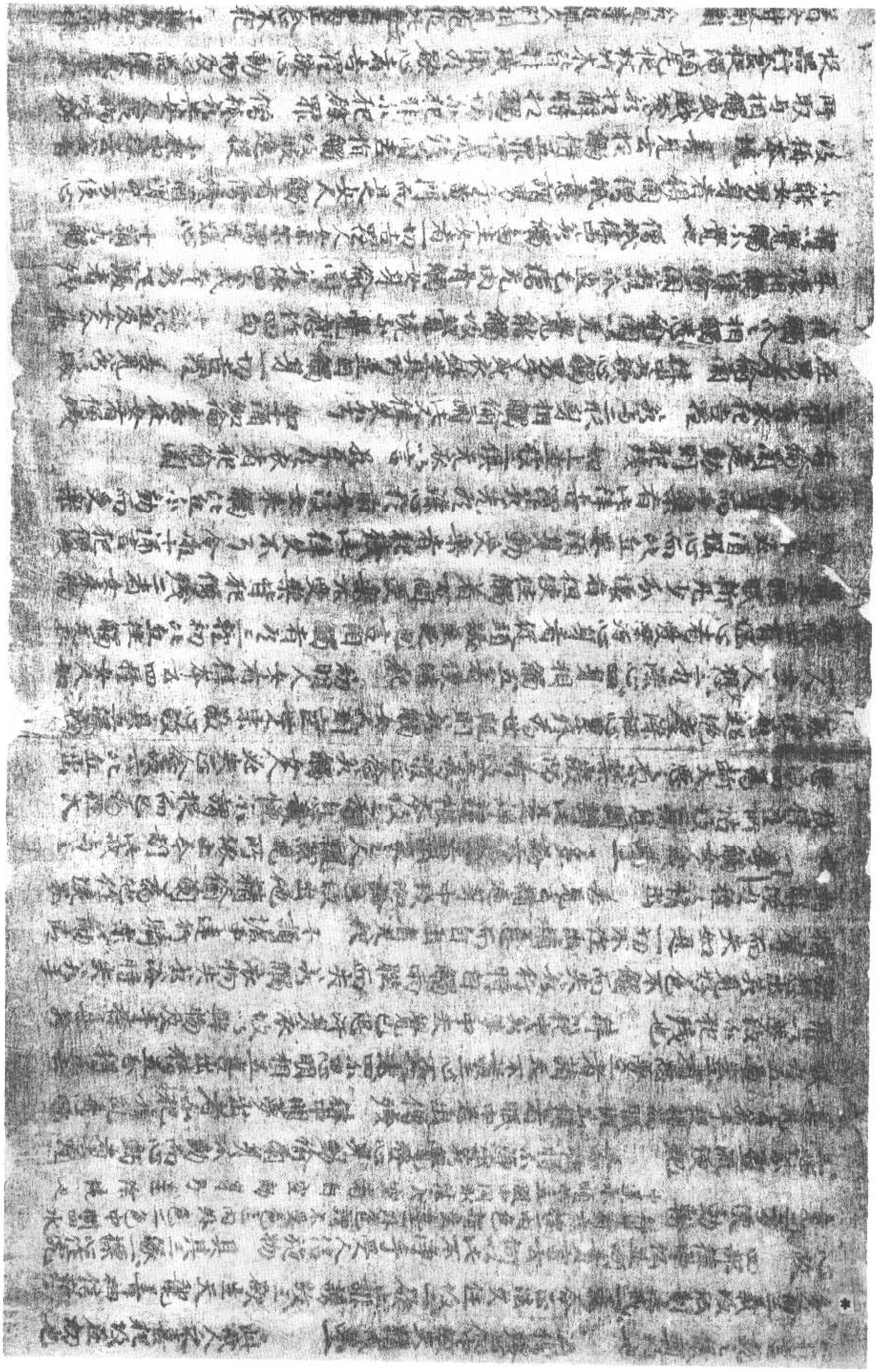


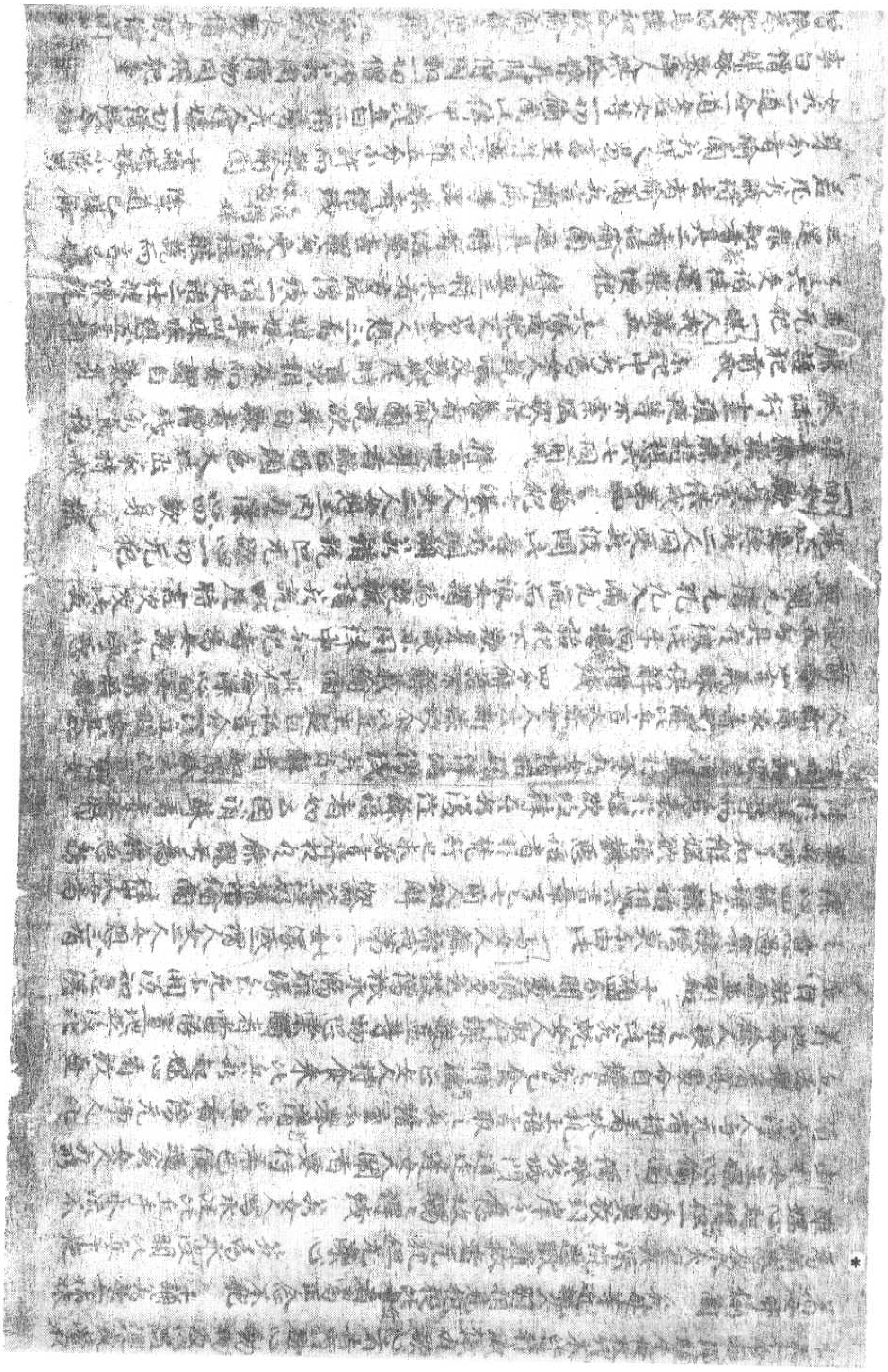


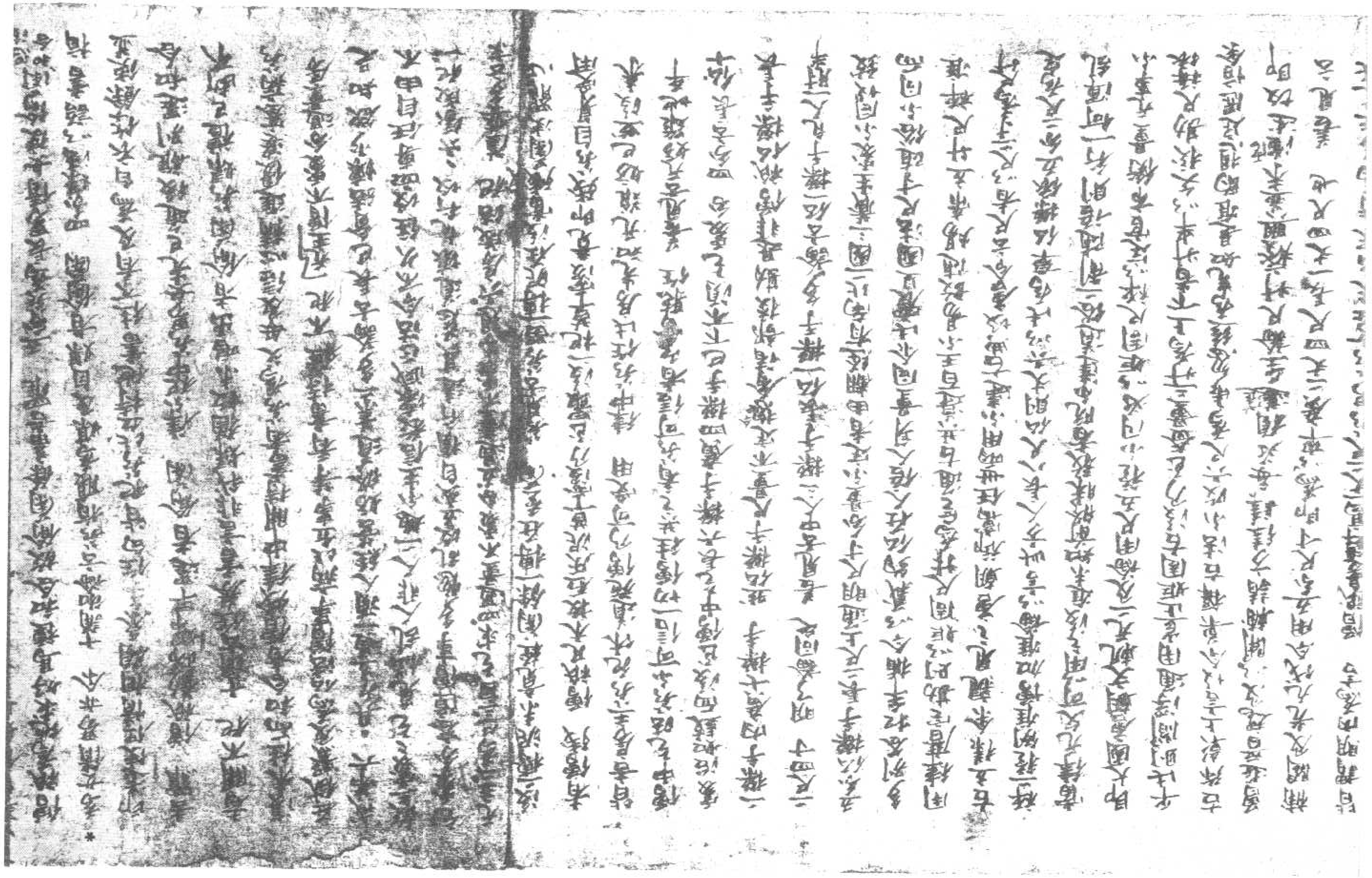












其八緣一是大比丘及尼除下二衆二想心謂淨不好實不淨如打破戒犯墮故文為
*遮无根无餘住不成遮治其八謗罪二謂住大比丘想三內及瞋心四无三根五下生對
一比丘說　僧祇對所謗比丘前罵謗語僧殘六者事事加誣七言詞了了八前人知
犯　善見去為方謗他在僧中清淨者僧不應利養根語僧為不是者我便不
受僧應語言汝且礼佛為其說法後當利此事為遠近五瞋者當語明朝來
是三反稱罰強者語云此衆少律師不得斷可往餘寺彼餘寺僧知如是者亦
云比丘律師如是覓寺不得未還本寺心懦析狀隨僧教行者方問被謗之僧
依法斷之　律不犯中見聞疑三根說實之及五種一真實二想實三事實
如殺王還道殺王四三根不互實五四戒不互實六為反此五謗他犯殘
十誦四全互說成謗四分亦同　假根謗戒第九　此戒假事上見取彼見根道
見法事上犯也事不相當名為假根故為二戒犯緣同上律中五種異分二對異趣
二異罪三異人四異時五假想也言異分者　善見去餘分以羊當人取片者媒
事相似餘犯可知　破僧戒遠諫第十　比丘遠諫寺戒違于下篇戒事者法隱
當世宗用　如謗僧犯僧　欲不障道等　或但及回用況不辯異屬仏在世滅後時无　比丘二破僧　遠諫者　如比衆
戒其經多次非見用徒費杖略並所未詳出至如汙家殯謗回即說諫開緣事
是雖時所同發不婦惡行之宜納主或難扶事可通行或開緣乃當時要扶直略
其行務以裨補神用耳就破僧犯緣理非可犯若須具列新學者知其教相具五緣
成一竟明五邪二實三行化於時三如法僧設諫四固執不捨五二獨處竟犯遠諫僧
殘破僧罪是菊遠別人諫波逸提餘之方法當如戒本既律不犯中為破惡友
知識及二人三人欲住非法獨處或為僧塔和上闍梨知識親友等作擯滅住无住
處為破是人者不犯　助破僧遠諫戒第十一　具六緣犯一住汙家惡行事二心无改悔三住法驅殯
汙家殯謗遠僧諫戒第十二　具六緣犯一住汙家惡行事二心无改悔三住法驅殯
四非理謗僧五僧如法設諫六三滿竟犯汙家非戒本緣謗僧是也　四種汙家　隱汙家
一家淨物與一家所得之處聞之不喜所與之處恩當報恩二依利養汙家乃比丘
如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者恩報其恩便住是言其
有與我物者我當供養其不與我物何為供養二依親友汙家乃比丘依王乃大
臣或為一居士不為一居士所為者恩報其恩便不與餘比丘物四依僧伽藍汙家
為比丘僧取花果枝葉或與一居士不與一居士彼得者生念其有與我物者
我當供養不與我家者我不供養也行惡行者自種花樹及以澆灌自摘花自
住謗與他及教人住上事乃時善中共女人同床坐起同一器食共語戲笑

我當作養不與我者我不供養也行惡行者自撥花園
*住騎与他及教人住正事為村落中共女人同床坐起同一器食言笑歌舞唱技
俳說作為聲或嘯或叉雇戲笑僧祇去依聚落時四事供養或免請難皆
名依教於依村落作梵行飲酒非時食不名汙家於俗人先於信心供養衆
僧造五寺舍令彼退減是名汙家多論云為作種〻惡業破他敬善心汙家也
住不清淨穢汙垢濁又得惡果名行惡行　又此五見是所求為[illegible]〻信施物
為三寶自身乃至一切而与天住及道俗等皆名汙家何以故見出家人元為
元欲清淨自守以修道為心為俗人信使往來殷勤正業非出離故
由以信施与白衣故以破前人平等好心於得物者歡喜愛樂不物得者嫉妒
貪著元愛敬心失他前人深厚福田　又劫乱仏法故見在家人常於三寶求
清淨福田損壞四部行善根令無家人及持信物贈遺白衣國王起七寶塔造
五精舍乃至四部聞得提一切聖衆亦不如新生法淨持戒比丘供養真實法身
於力能破法壞僧於傳法損折者得罪以諸物傳物隨時消息　律不犯中
於与父母病人不見住身婦女宰殺繫閉及寺中客作者不犯於經為樹自取
花乃至教人貫花持供養仏法僧者一切元犯於人欲村被賊席狼恐怖之處於
擔物來於中走避者不犯於夜河渡渉渠塊[illegible]挪者不犯於內牢獄於萬信委委委委病若在獄
見而嘯喚不犯於為父母於為病人於內牢獄於萬信委委委委病若在獄
看書持往於為諸僧病比丘事開持書往復一切元犯思惟樞傳遠諫第三
真五涌自身不能離惡將欲住罪二諸善比丘知法勸諫三不要來諫自將淩
他僧如法設諫五三涌竟犯比人倚傍略教但自觀身不須見過仏令諫〻
多論問如法中說但自觀身行諸觀善不善令我又展轉相教豈非相違
答仏因時制戒言乘趣合不相違背於六種不同二前人於愛增發言諫於後
故云但自觀身行於為慈心於利益者則云共語相諫三為鈍根元智則言
說元益便止於聽智利根發言於益便諫三於不聞見出言元補便止於廣
聞博見於所弘益便諫四於為利養名聞便息於利安衆生聞揚仏法便諫
五為現法樂但欲自稱便止於欲心化益使天下同已則展轉相諫共於為新出
家者受戒委委委委便言但自觀身行於久淨仏法力能並人則令展轉相教善
律不犯中初諫便捨於非法律於為元知人呵諫時語彼言汝知上闍梨所行
亦不故可文學問誦經於其事安令於儒說去一切不犯公不定中文既久列在
戒本解略述大意多論制意四種一為止非謗故二為[illegible]深聞諍故三為增上佛法故

[illegible]

戒本解略述大意多論制意四種一為止非諸惡二為障開淨故三為護上佛法故

四為安人者人安乃知來命終也獨一比丘一安人在屏處者於二種一去見屏處為覆

若黑闇中不相見也　二者聞屏乃至常語不聞聲處者上處也障處者

為樹牆壁籬等為衣及餘障也可作煙處者得客行媒處　僧祇云為女女妹妹

親里非親若老若少經家出家是女人也處處餘人眼所狂嬰兒等悉名

為獨　善見云見聞屏者謂无眼者聾沒不言或略用前者唯處處者異

△三十捨墮懺法如後直明初長衣過限戒　多論二意一因聞喜長貪

於俗利壞道功德財二比丘接時與俗无別失信敬心遠仏四依非出家行及具

六法犯一是已長衣謂之長衣外財也四分云長者長如來八指廣四指是也

多論云佛面廣二寸指前婦人長尺六寸廣八寸為長手過減皆不法犯要

二俱過多論云餘不應量者過限後作者羅懺法須具說　十誦七種衣不

作淨施三衣皆具而衣覆瘡衣第七及百一供身具多論三衣雖不要日過无犯

但以缺衣壞威儀二罪為本後淨令作三衣故本淨以三衣差最可防故不捨

此衣更餘衣前衣說淨不者犯長　又比丘尼緣得製指作三衣則不犯長法衣

三時外長後淨　問月望衣不割簪逢過日犯者答彼中先明故者堪受持

須作衣相方免長過上論文指光无衣者耳以上諸文故須簡著一是已長衣畜奈

邪云過日所成故二雖知是長若忘等緣則无犯罪故二明屬已要三應量一之

財　[illegible]　衣內說淨者益善為不捨故十日无犯為不淨不受持故十一日地了時應量者

捨作提懺不應量者內前善見為一平等未一罪為不淨未計衣段之時相出

隨處得罪　問能染應量所染去何答通應不應如是食竟正不正俱犯足

問能染是不應量財而染應量小者大小雖殊持戒義一律結大提論結小者

故皆一染被去為之共物未[illegible]為施僧物分未入手病人嗔取物未與為聞受戒

弟子知識送衣未入手為留衣供僧未入手為織衣未入手雖過十日猶不犯罪

陳為施僧衣未分者雖久不犯為已分多人共和中乃善哉尼人為衆人作淨

无犯小作過日犯捨　此是共住人者　同不共活　律中遠方關五事長衣入手十日方犯准此條方未

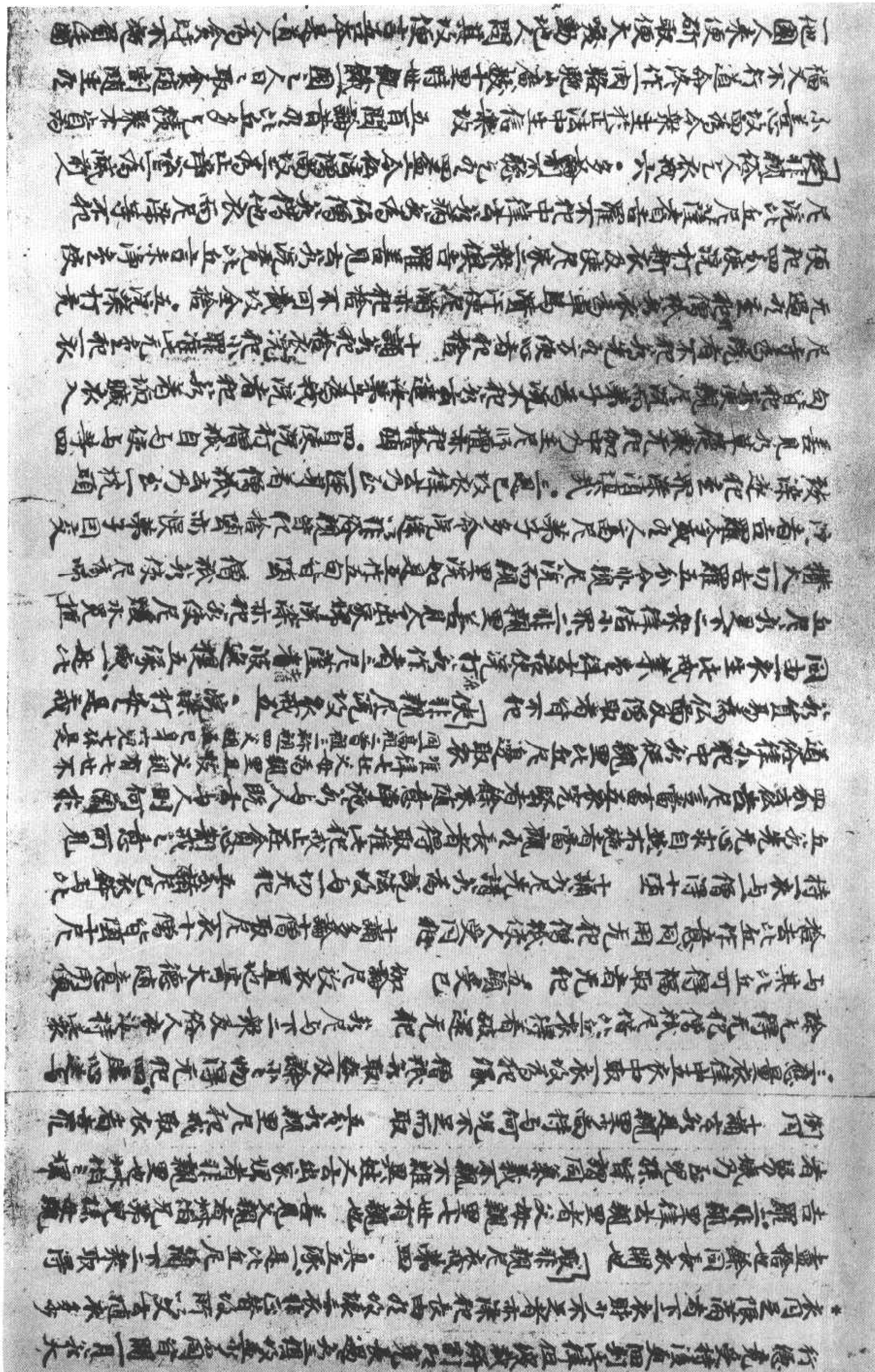
必手捉指犯伽論云十日衣去何為犯謂入手為勝上眉上作想是我物從是數過

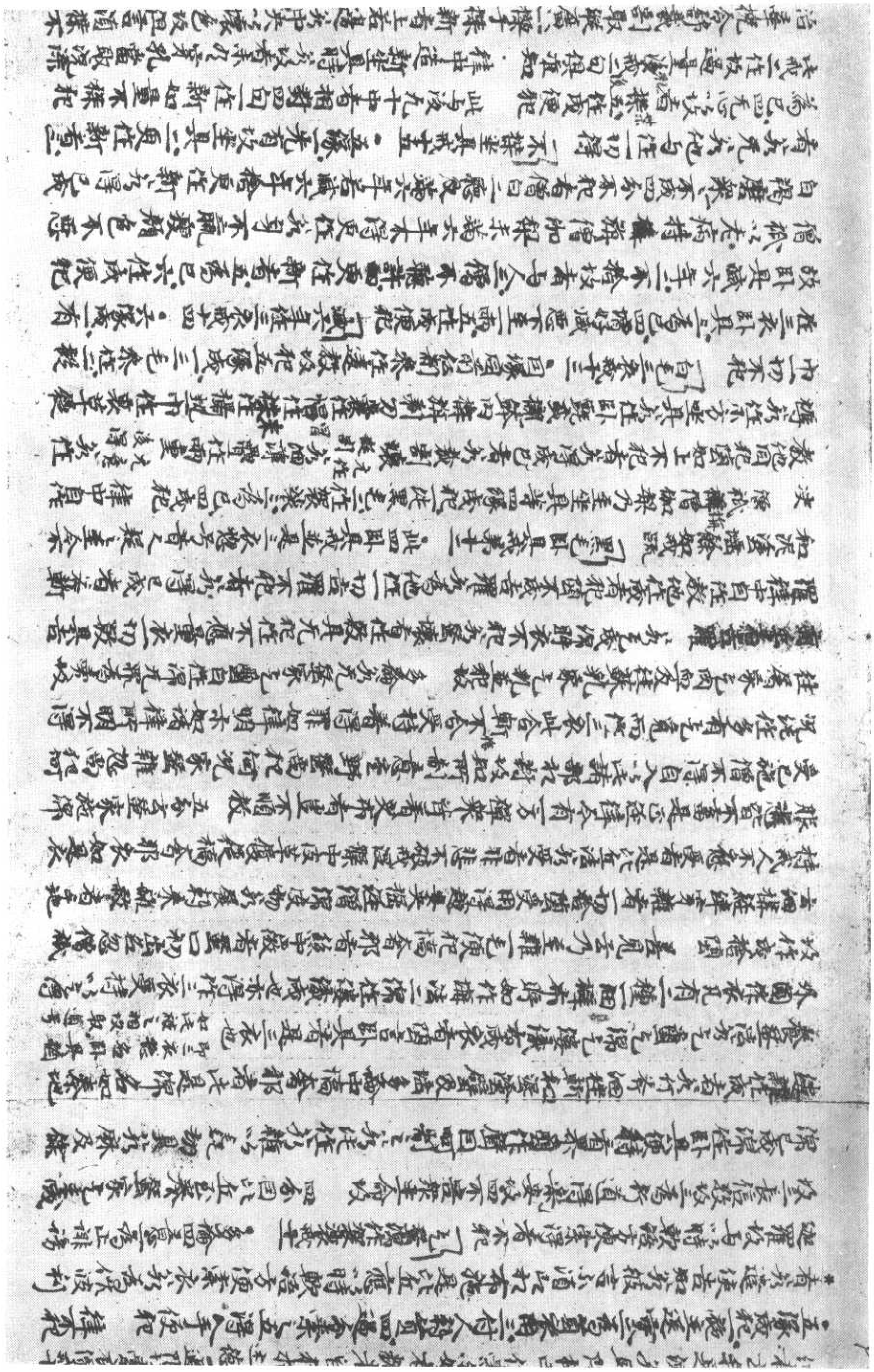
十日以了論為物眼所至得非身必得入手數者受施衣蘇等但作屬已意過日

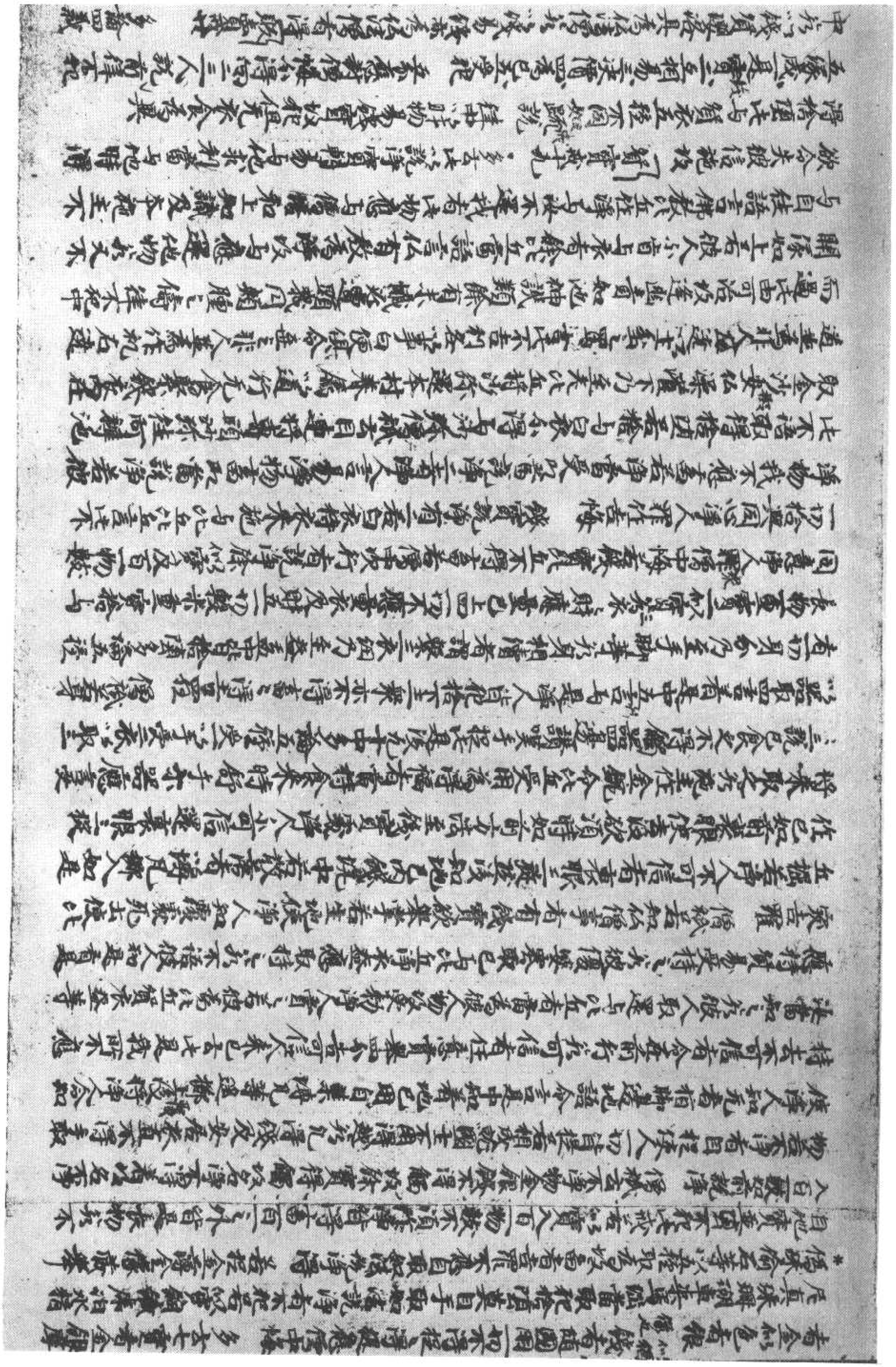
犯乃身至得非眼及眼身至得非等數得者為人小并自受捉施三實乃非二至

犯捨身至得非眼見眼身至得非若殺得者犯人示許自受殺施三突吉羅非三至
得亦入半數　四分中為初日得衣二日不得乃至十一日通皆不犯如是等類具
九門通不犯除無法條二者中間淨施三遠與人四者失衣五者故壞（謂風雨漂流）
（條均）六作非衣（謂非非用）（烟燻）屬七親厚意（以非己物故）為志去（心遠或志好觀）（或志如法至明旨）得又云犯捨墮
衣小捨更算餘衣一尼薩者一突吉羅普為財者畜心深犯論中不分　多論云為
光德曼陀羅物改作德曼小德曼作提懺為光小德曼捨墮
物作前業二並捨作吉羅　二為光德曼雜陀羅物多皆得衣財則作二衣此衣不
懺之光提罪（准此後衣无深）為不德曼質得二衣不捨已入淨施懺光突吉羅　上律法
一尼薩者者謂前衣墮罪一吉羅者謂不懺輸貨遠離淨施律云尼薩者衣不捨不
應與人乃至作三衣等不犯者十日內為持淨施為遠與人為賊奪想者此物是盜謂賊
持去雖（經）多日无心故畜无犯十誦更得者謂前業失三衣故有犯長三衣與之衣（說无心衣所拘）（漂流）（直懺光罪故）伽論云顛
漂衣者（謂衣時壞失故遠得者）（更得十日說淨施更得者）取者者（說无心衣所拘）（漂流）（直懺光罪故）
有過十日衣即一夜離宿犯者謂取過十日衣住三衣受五眾外明相出者是也故知得住何衣
前去犯捨不得住三衣者此段有本三衣今此是无衣色罪仍淘懺如善見遣賊得者
五大色衣及以僧祇中借俗衣（持）等律去為他與住被不犯（已是重物不息輕時）（不合說淨內如未受西明）十誦施
僧被將傷及一人亦得受律云為付衣者（謂隔身）行（不得說）或水陸道斷等不淨施不與人皆
不犯　離三衣宿戒第二一具六緣成犯一是三衣二加授持三衣人異身四不檀不會五无回
緣六明相出便犯三衣五衣得波逸提餘衣突吉羅非謂畜長衣比丘有一供身服者
仍令受持遠受持故法長衣淨施翻人奇依知有何過不同皆解　又三衣是制通上遠（中下）
故得重百衣時身開於中品遠受故難長則下類別施施久自則非野故全无犯餘如
戒本疏　三受衣方法及以住衣等法並如下卷衣法中　三衣人異身四分他部相成為四
即深隔情界也上三身通界並有為論界身被法不通故文云失衣者傳伽藍裏有
為平界（謂上三身在伽藍院內收衣則有多界）不失者傳伽藍裏有一界（謂无上三界也）初明深身者得出比丘脫衣
在俗人處形露仍令除村之有五義謂非蕪生起為護燒行等以比女人與比丘同受性相
乖忤多致說述仍不許同室（同堂）同行同住並生深故為取衣持恐護燒行必與同受衣法隨
身二者隔身律者為水陸道斷忽雖身離光為過　傳戒寺門外不授戒籌光十
二枕樣是名離衣　三者情身律者為禁想失想為賊惡戰命難等像　傳祇兎
弟子屬之處多論王來界內大小行處近王左右並作衣界及以作網象人等入界亦如
王法以情隔故好於來往故名失衣　四者界身及而經自並作法上三身入宅二界通失

各別故　家有一界別〻界〻者父母兄弟兒子各異食異業雖同一處事各不同是
*名族界為同食業名一家界族亦有一界別界各有住處是名一界別界者或住食
處取水處便利處是為在二處皆失衣　僧祇四衆衣枕頭臥頭及手脚各在
一界衣在頭底取衣出衣離頭犯為手脚至衣所不犯十多云若安衣在二界中界上臥不
失衣各有身分故　十誦舍界者為外道舍門屋食堂中庭廁處衣在一外道
舍身在餘舍者失衣為同見同衛不犯為諸賊羌人進行營受如前取水受等失衣
若同屬一主不犯 此謂情等　多論重舍屬一主人衣在上下重不失為是異主衣人上下中間不
通故失上並四分无文理須通允、八舍界者律云多教露　・九庫界者積藏諸車
乘販賣物　・十忠界者儲積穀米處　・十一阿蘭若界律云蘭若者无界 謂迴在空野无村落
界從八樹量來　八樹中間一樹七弓〻長四肘通計五十六步四尺八寸量其勢分七十步有
餘　次明不足者取外部成用　・十二道行界者　十誦比丘与師持衣道中行前後卅九
尋內不失多論縱廣亦得卌九尋不失僧祇道中臥持三衣抗明想出中衣離者
犯准應身在樹界簡也　善見為侯沙孫俗人持衣前入界比丘後入不知猶言
界外明相出謂失不失衣依止亦介律云失相遇界外為言為弟子夏未滿為師持
衣值人說法會聞故明相出不犯離師和上得離衣罪　明了論不便等所遇事由他
加行難所往慈比義轉重戒中奢說解云大小便病怖畏難遇夜出界未得還而
曉亦不失衣又二人共宿〻衣同置一處一人急事須夜行不持自衣誤持住人衣去至
曉行人失衣由行人誤取故失不由住人故不失若行人意盜賊故言如行猶此住人
是難仏許此難不失衣　・十三州界者善見云十四肘內不失衣為非人來往衣不隨
身者失・十四水界善見云蘭若處坐禪天欲曉患睡脫衣置岸入池洗浴明相
出犯捨　此尺每云者衣在岸上入一肘水中者不犯失衣僧祇水中道行界者二十五肘
為船上者入水此捨十五井界僧祇道行露地井蘭傍宿置衣在二十五肘內在外者
失衣〻在井中應綱連手井中得會衣与井上界別也以此例餘說塞塞等比
十五種自然界大小如上為准四分加於勢分文云僧伽藍界者在僧伽藍邊中人為用
磚凡石擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是諸部外並无勢分善見中无也
彼有擲石之文別為餘事彼文云中人擲石者不健不羸人盡力擲石〻所落處
不取轉處請師評之一十三步此以此量十五自然遍着唯不通住法界並須入界方乃舍
衣僧祇云比丘有緣於他處留衣彼於比丘及尼衣丸長者應借受持无有俗人丸被
應借取作淨安細袈裟受持又无衣者沒夜當疾還寺莫喻城出到寺門未閉者
至門屋下 以門屋梁連界內故彼岸无勢分以為自然界不同四應知　為元者內手着門孔中讀中先以物擬勿令

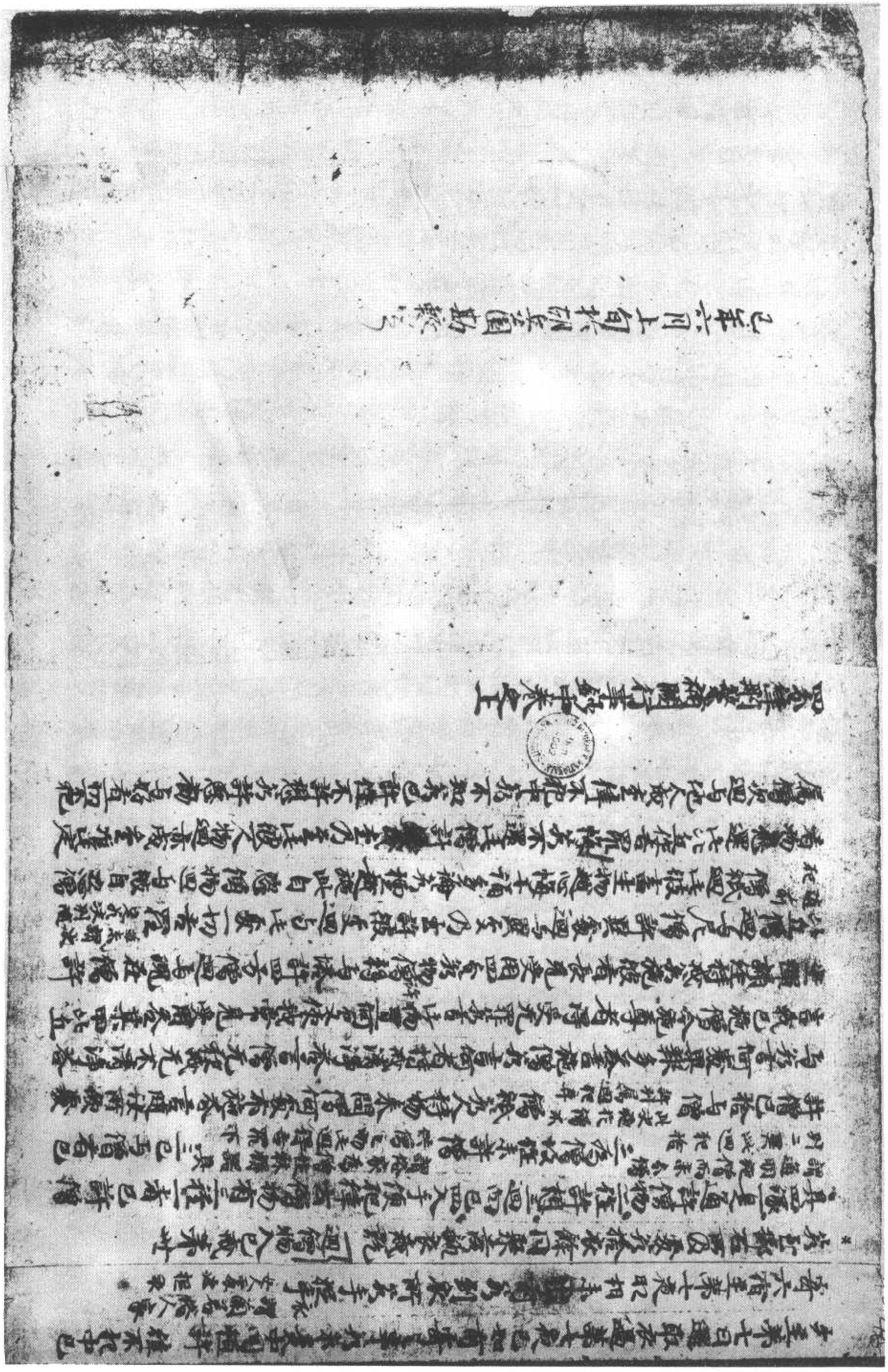




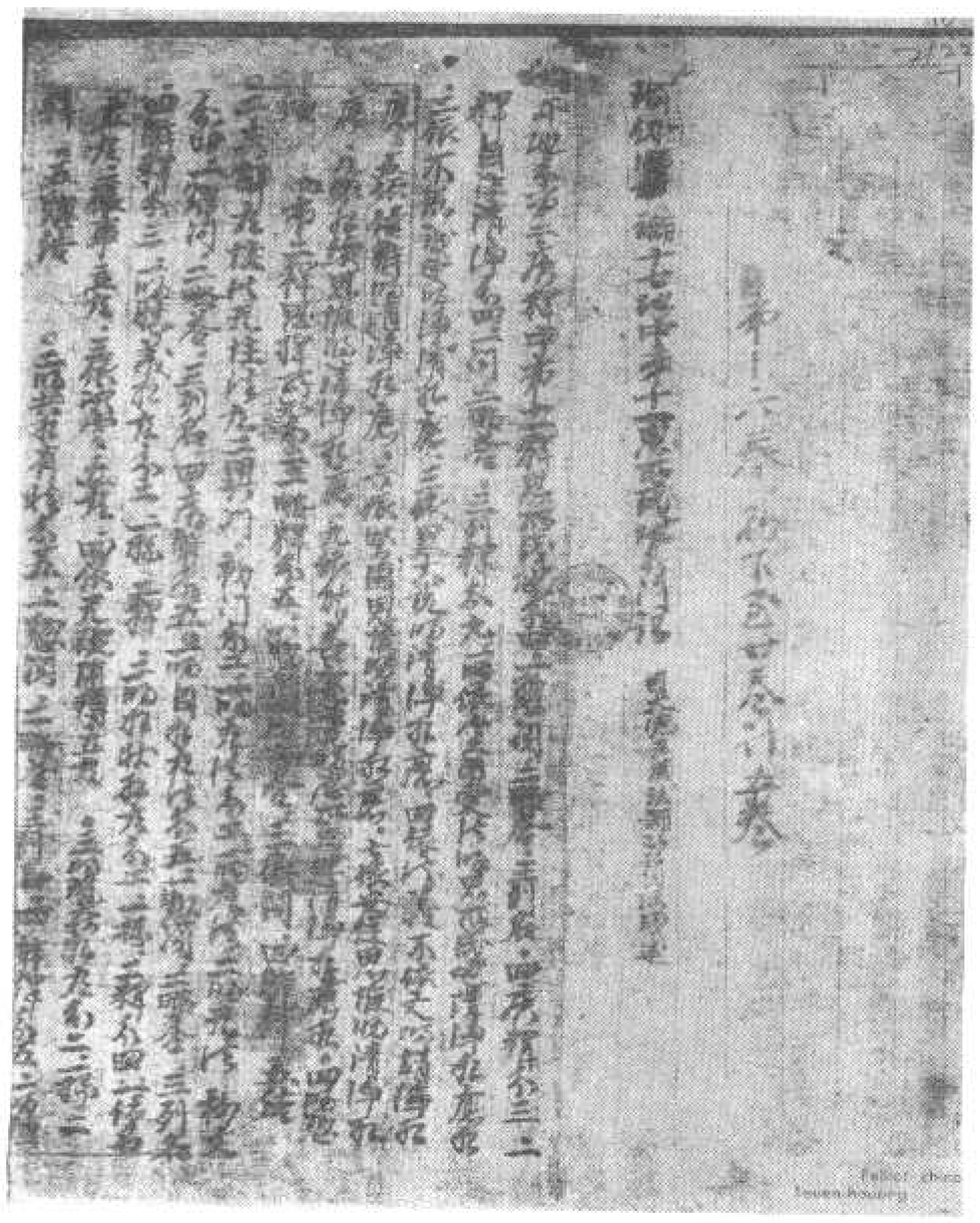


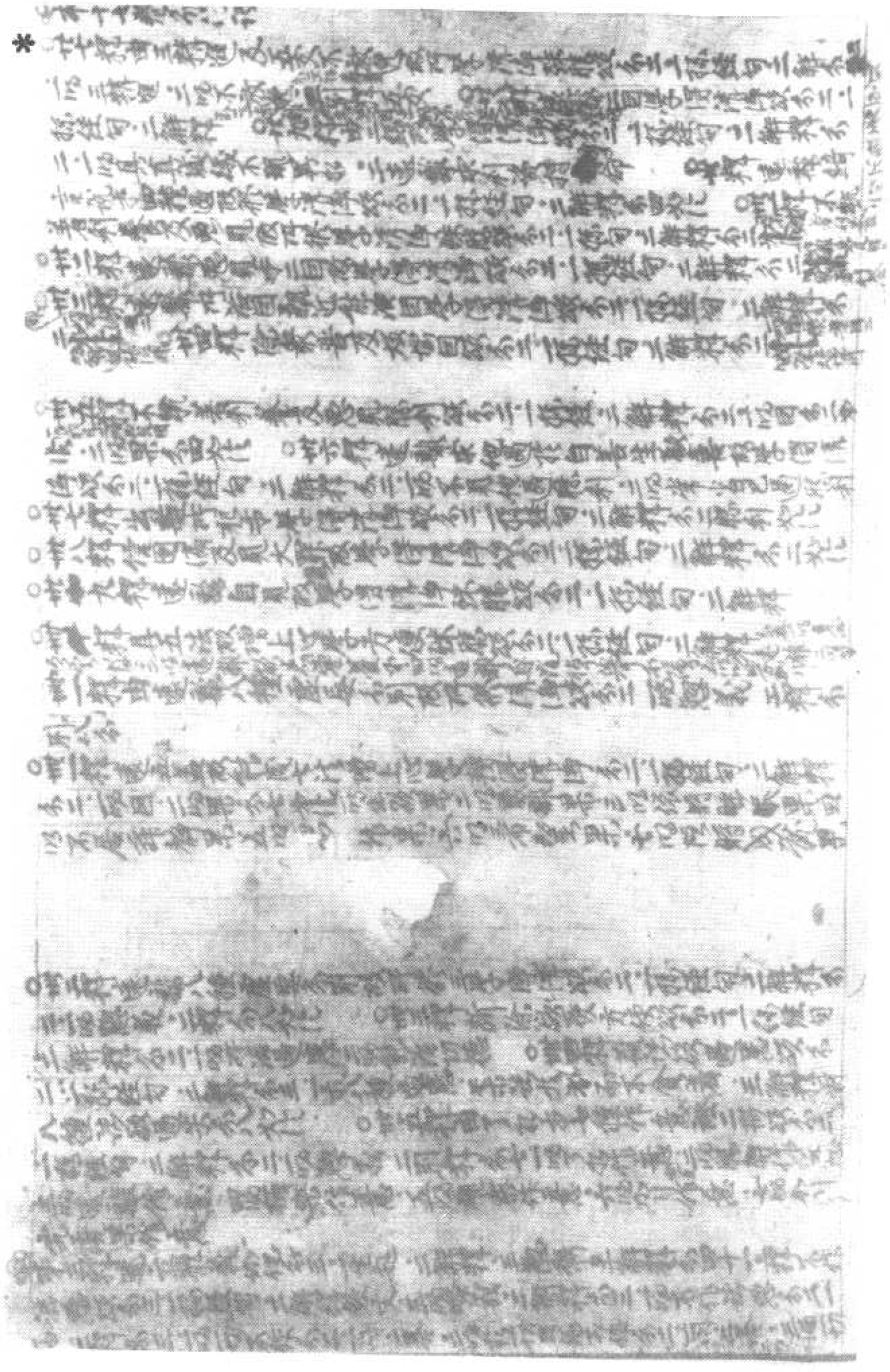
五緣成一是寶二互相易三決價四為已五受施　五衆相轉懺不得向二三人就前懺不犯
中前以錢貿易得具為佛法僧者以錢易錢亦為佛法僧者得販賣罪　多論四義
＊制一為佛法增上故二為止鬭諍故三為成四聖種故四為長信敬不生誹謗故論撰
成在一家二衆三共相交貿三決價四為已五自貿易六領受律令淨人貿準餘部皆開
四分衣藥交貿諍價高下上下皆犯多云比販賣頭中最重寧作屠兒
止害一生販賣一切俱害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺常懷惡心若設居穀恒悕天下
荒饑霜雹災蝗兼若居塩積貯恒願四方擾亂王路隔塞多有此過故比販賣物性
塔像不得迴施又云但任佛意乞乞請與僧從食及四方僧房一切不得住中持戒比丘不應
受用得罪若無得滅磨命ミ何以尒者以此販賣業罪過深重若生存時僧得用者比
比丘雖販賣有罪猶得住福德住无已今不懸僧食用无供僧福後得重罪以此回緣
不敢更作比丘既死无更作理故得今ミ若販賣食唱ミ頭作衣著ミ頭住臥具隨新ミ頭
故重法　五百問云治生得物施人犯捨若比丘尼无食衣使白衣往食治生道人白衆言比
非我物得食不者犯墮若施俗人與僧不犯　僧祇於食穀時以後當貴余時糴蘗時貿於
惡後貴糴自食行道對錢穀貴食長或與佛僧法作功德者無得利无罪諸藥草亦尒衣鉢
不為利後賣不犯　十誦於衣似貿衣似著衣易鉢一切墮若於可捨物銀錢余粟或用糴買物善
可食噉口ミ吉可作衣著ミ提五百問云有求利販賣作福无罪非答此人尚不免地獄
何况得福由不隨佛語故非但販食四分中販賣買三事但為利故買賣俱墮十誦中技一
物為諸多論於衆生衣求三唱得益價ミ於三唱已不應益以屬他故於衆中三唱得衣
數悔不應還　十誦於賣買前人悔七日內者還ミ於過不應四分文不了此是賒賣
買也　五分使淨人易時應心念寧使彼得我利我不得彼利比丘共僧貿易應
估者當使價均然後交博於賣无可估必知賢善知足寡直與四分衣法中有貴價
衣令淨人貿易无淨人者乃至遣比丘貿易准此開ミ必有淨人亦制與罪
僧祇於自問價若使人問價作不淨語爭價高下皆越得物隨四衆隨輕重物
淨不淨物一切相貿得提　於肆上有衣其價已定比丘在肆上直求与物主雖捉頭造与
相者比丘須亦語言此直知是物也於估客物直五十兩索百錢比丘以五十知ミ如是求
者不名為下　於前人欲買此物比丘不得搖布當同言ミ止來於報云我述去比
丘方去我以是價知是物好而比丘自貿搖布去越　於僧中買物得上價取於
和上阿闍梨不得搖上　於譬言比丘在道行不淨語乃至為僧用直市油麩
等不淨語者越自為得物入手犯隨語者以是物僧知是好不ミ淨語分剖價
者奪取等　於市買物得價可晚多ミ為人物此好惡麤細大小香臭者无

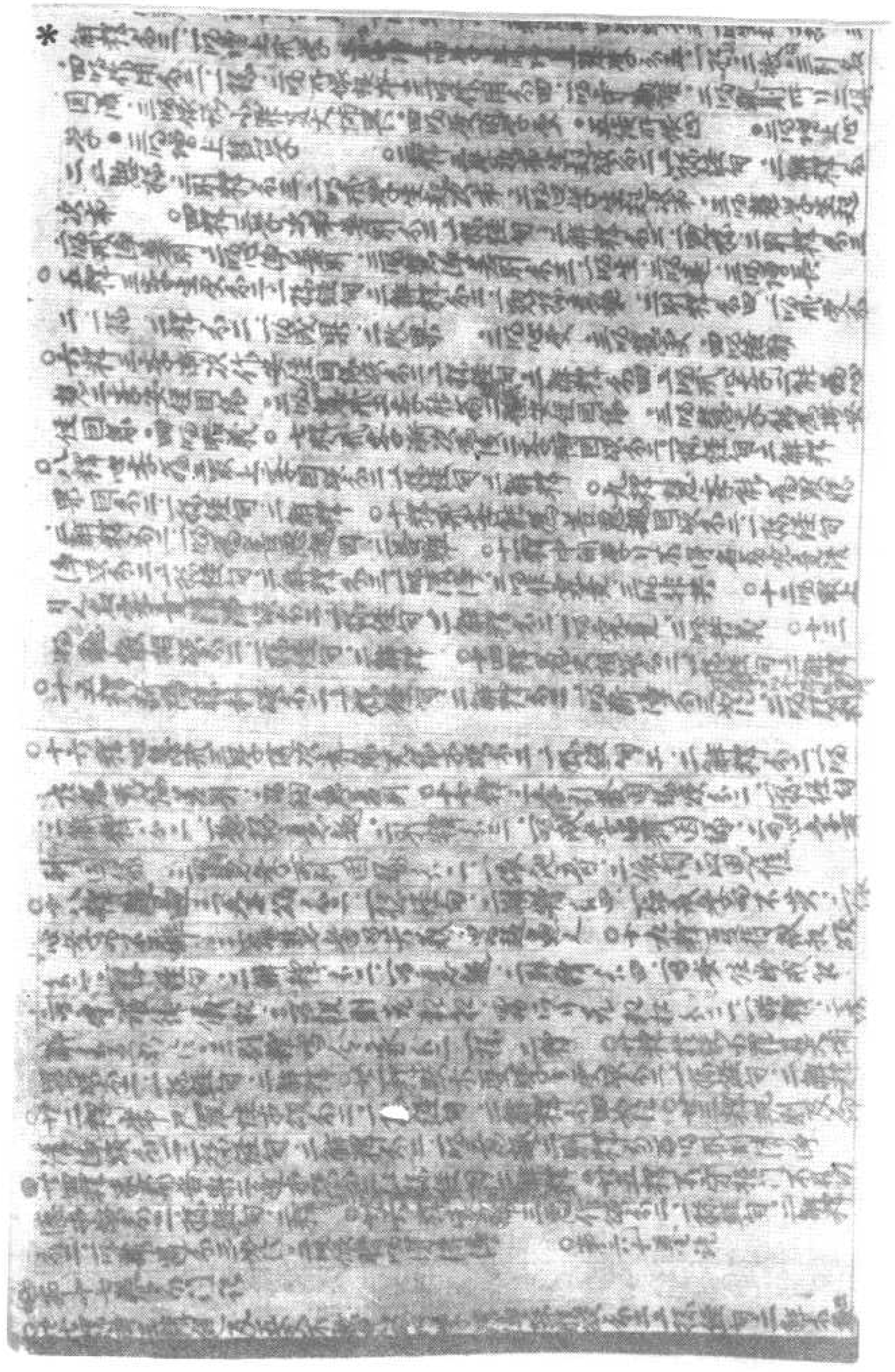
若不淨法者越自為得物入手犯捨墮語者心是初僧知是好不淨語分別漫
者業成辭著　為不買物得便可說令人物比好惡糖油叶杯大小香臭者元
罪　五百問為自舉物價前人信之者取犯墮罪　僧祇為食殘持博蘇油等作不
淨語犯捨墮治華德住不淨語越為前與食後治前後與食元罪乃出殘食墮治單
主等沒前多倫如取貴或中物或方便乃罪果頭元罪如為利居塵穀後得好心施
僧住福或果頭乃罪如為福余米不貴後見利便變心利自入此是方便元罪言得
施者謂一初供捨懺也　律不犯者聽五衆出家人共受易應自審定不應共相高
下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿易令淨人貿易者悔聽還為蘇油相易者元犯准上
衣法得令淨人住者謂捉乃者言也　十誦云若淨語索不得者覓淨人使買淨
人不知市易者教令不所物買是物應知好惡思量得者不犯此殘彼賣乃利
不犯　畜長鉢過限戒廿一　五緣成一先有受持鉢更得二如法鉢非餘油糖
等四不淨施善見買鉢來還直不成受主言但受亦不成受不犯長者為使便已惠施
報令取過限者犯五過十日便犯餘如長衣戒　長鉢戒廿二　六緣一先乃受持盛二
減五緣不滿三隨非親乞四為己五乞如法鉢六頭受便犯事希少後轉知戒蹴中
律不犯者五緣滿乃減滿乃求新為從親里索從出家人索為他為己不求
而得有自買畜皆不犯　自乞使使非親減戒廿三　多者乃三義制為除惡法故二
為正誹謗故三為四聖稱故　四緣一自乞使二使非親減三不與價四減成犯　十誦為
為元衣故從非親乞使作衣亦吉為少衣止得乞衣少使止得乞使　五分自行求使作
作衣亦隨四不為減師與使者俱親乃犯與使者非親有減作准一切吉羅不犯者為
自減作外裏革屣裹鍼筒褌帶腰帶作帽作袜鋪熱巾革屣中一切不犯
勸減師隨衣使戒廿四　論犯六緣一非親居士處心辭謝遣減二本期有限三知乃限四
勸讚好織許直五被為博使六頭受便犯四命為求衣乃得吉罪乃犯者減少求從
親里索出家人索他為己者　索衣戒廿五　五緣一是大比丘亂下衆非行類故二本
規同行三者不定與前人使定取多生惱故四白中一白初受與俱決定二決定與而受者不
定奪取犯重為與受俱不定者吉羅四瞋奪五得屬己乃減不犯者不瞋惡言我悔
不與汝衣還我來為彼知悔改還為除人語便還先借他衣著他者先過理還奪取
不犯為怨失怨壞為彼人破見戒減儀為被舉滅殯應殯為為生事故乃命梵難
一切奪不舉不藏者一畜七日藥過限戒廿六　・辨明四藥體次五義相法是小番如
下卷及戒本疏　五緣成犯一是七日藥辭若直手受不加口法亦元長罪二明作二受竟
三不說淨四畜過七日五元緣犯　律不犯有者過七日藥蘇油蜜戶蜜糖石蜜與得



▼伯二一二二號　瑜伽師地論七十地中第十一思所成地分門記

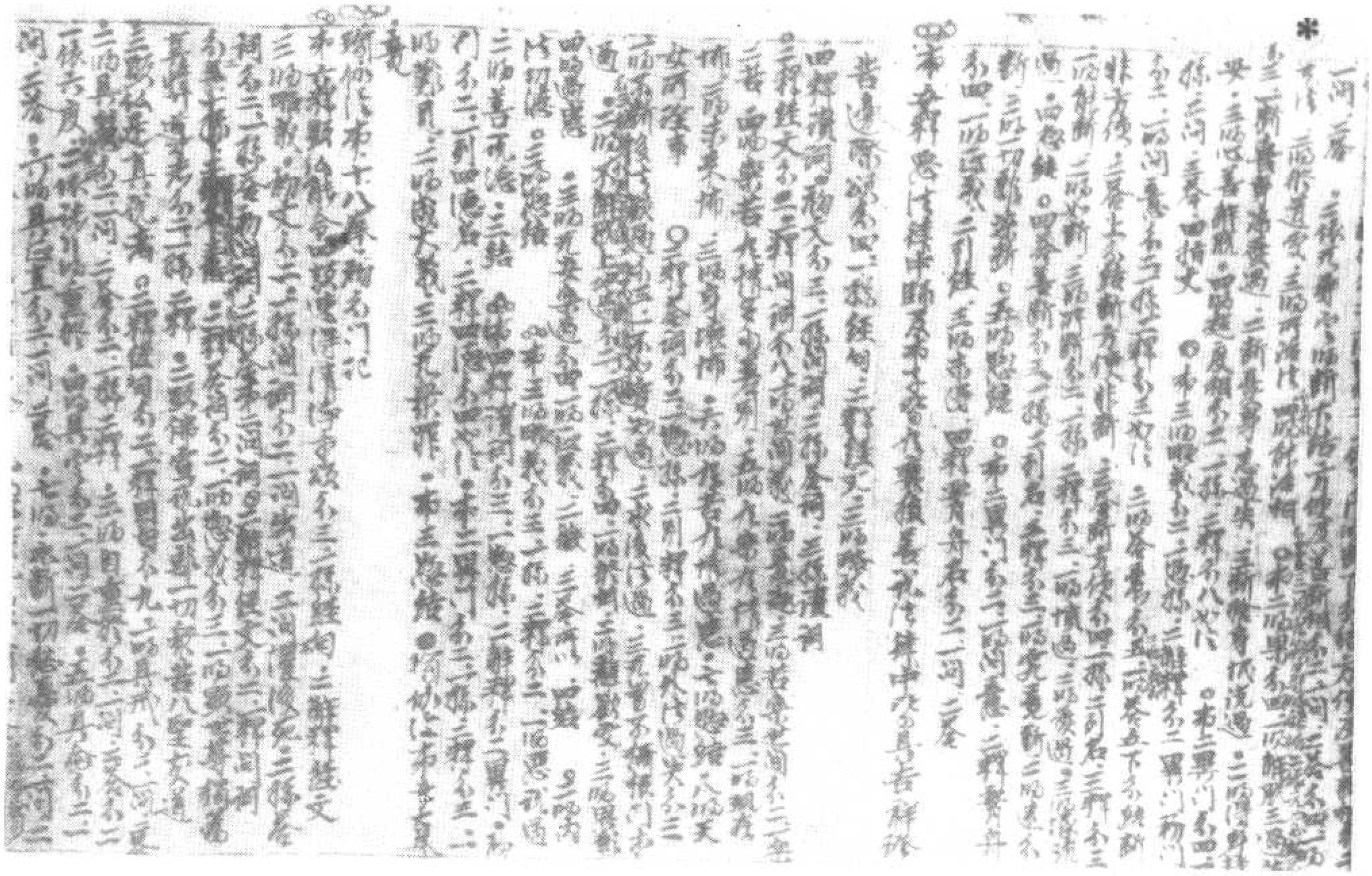


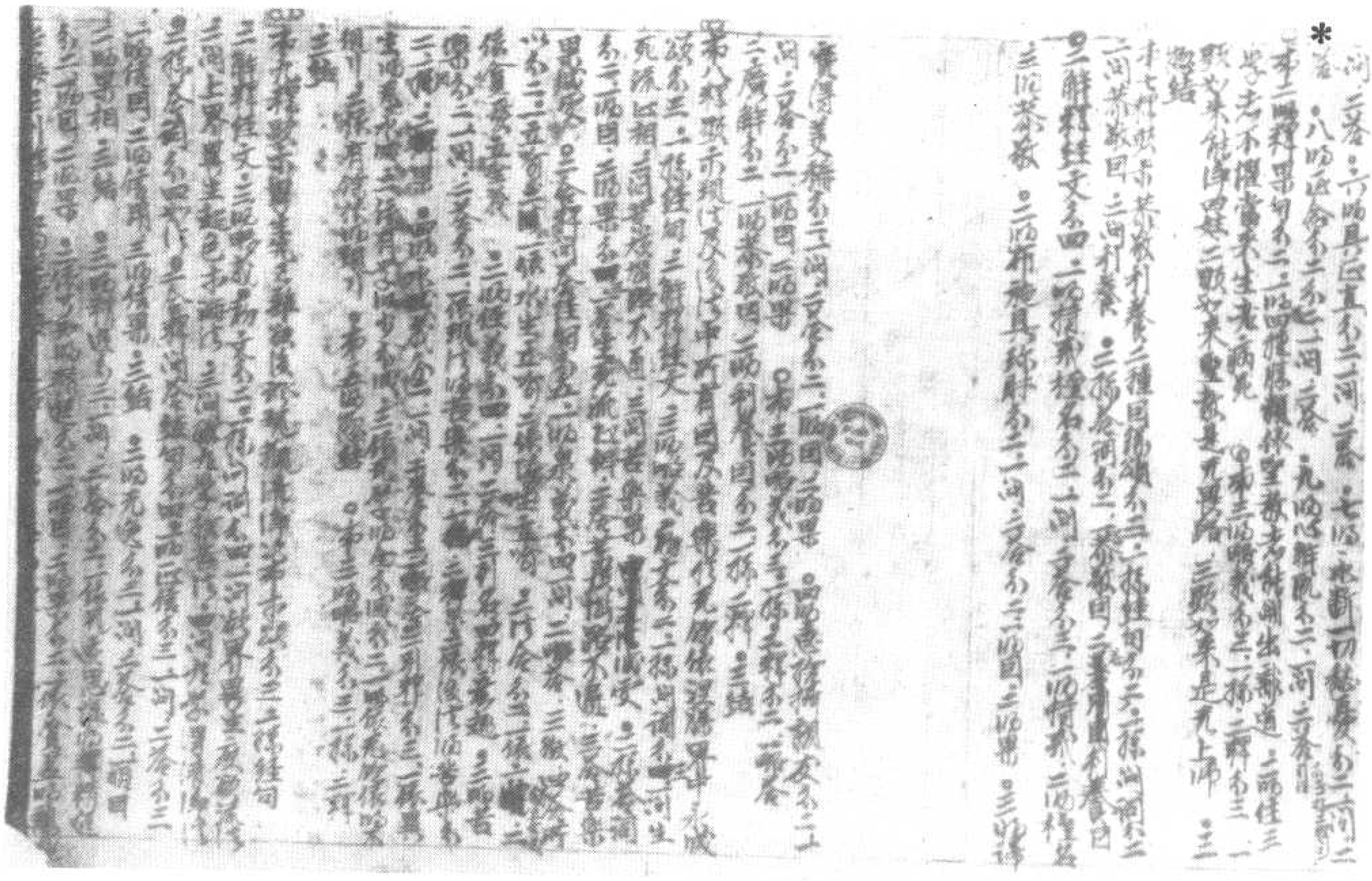




*

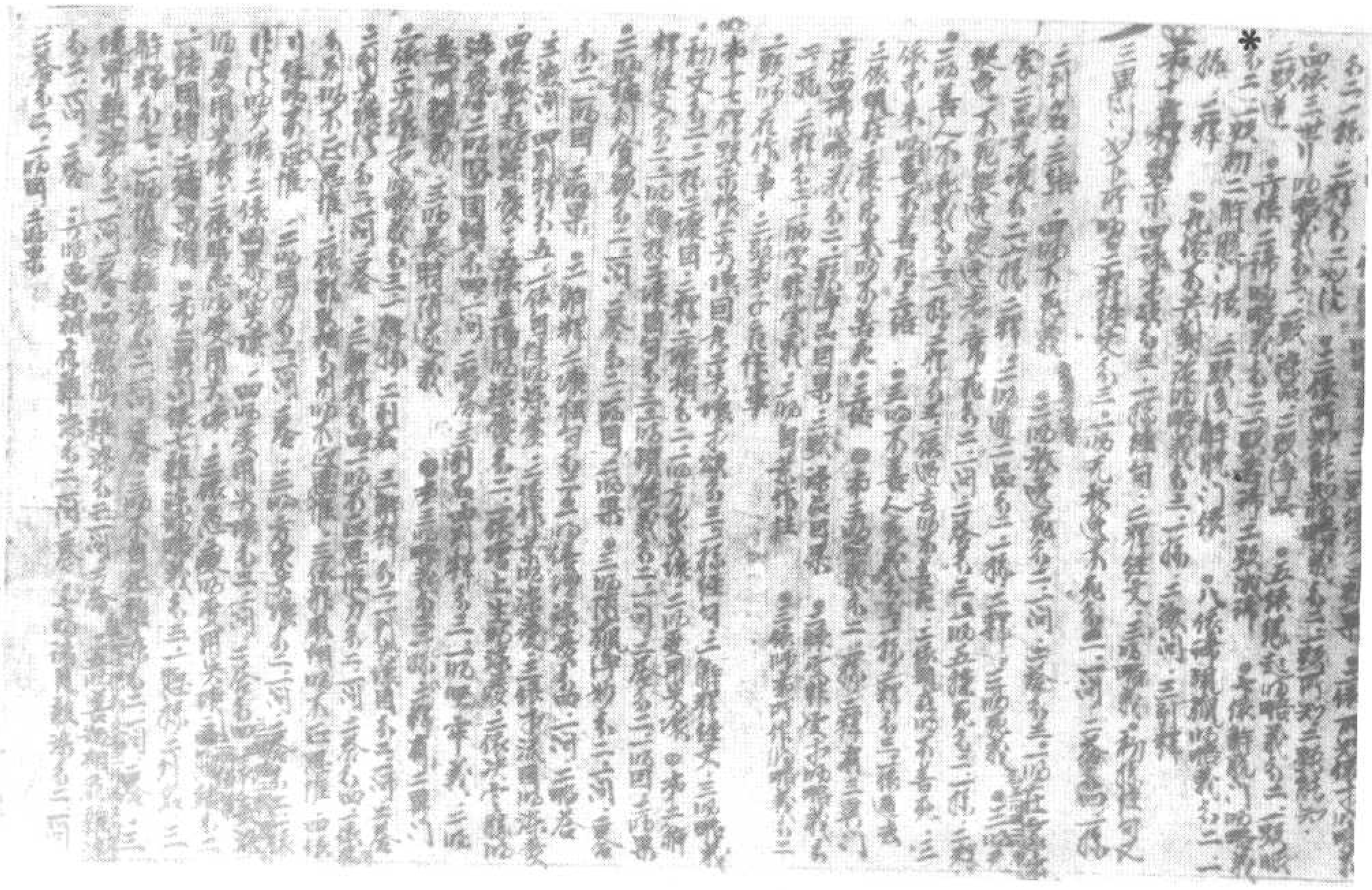
*

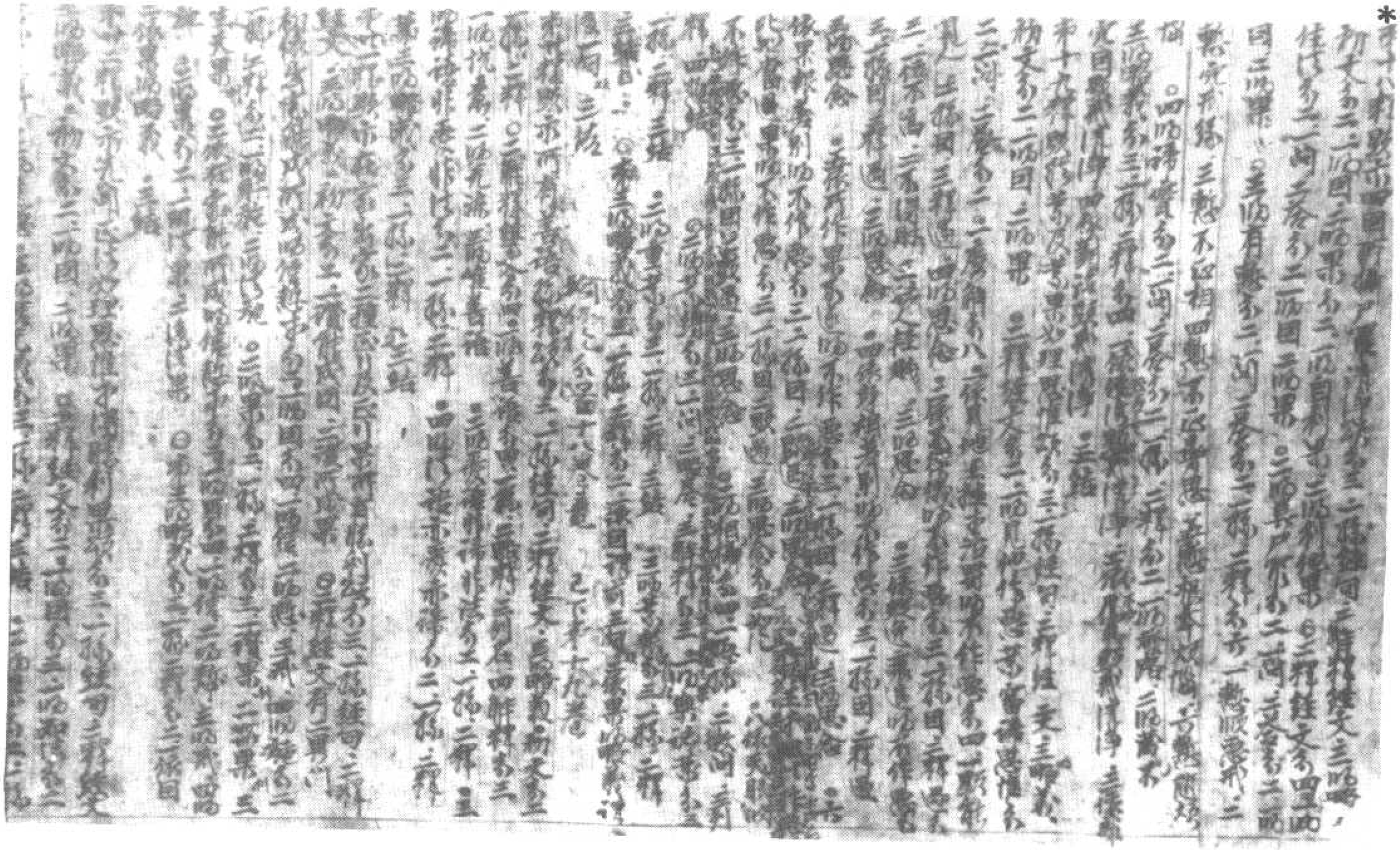


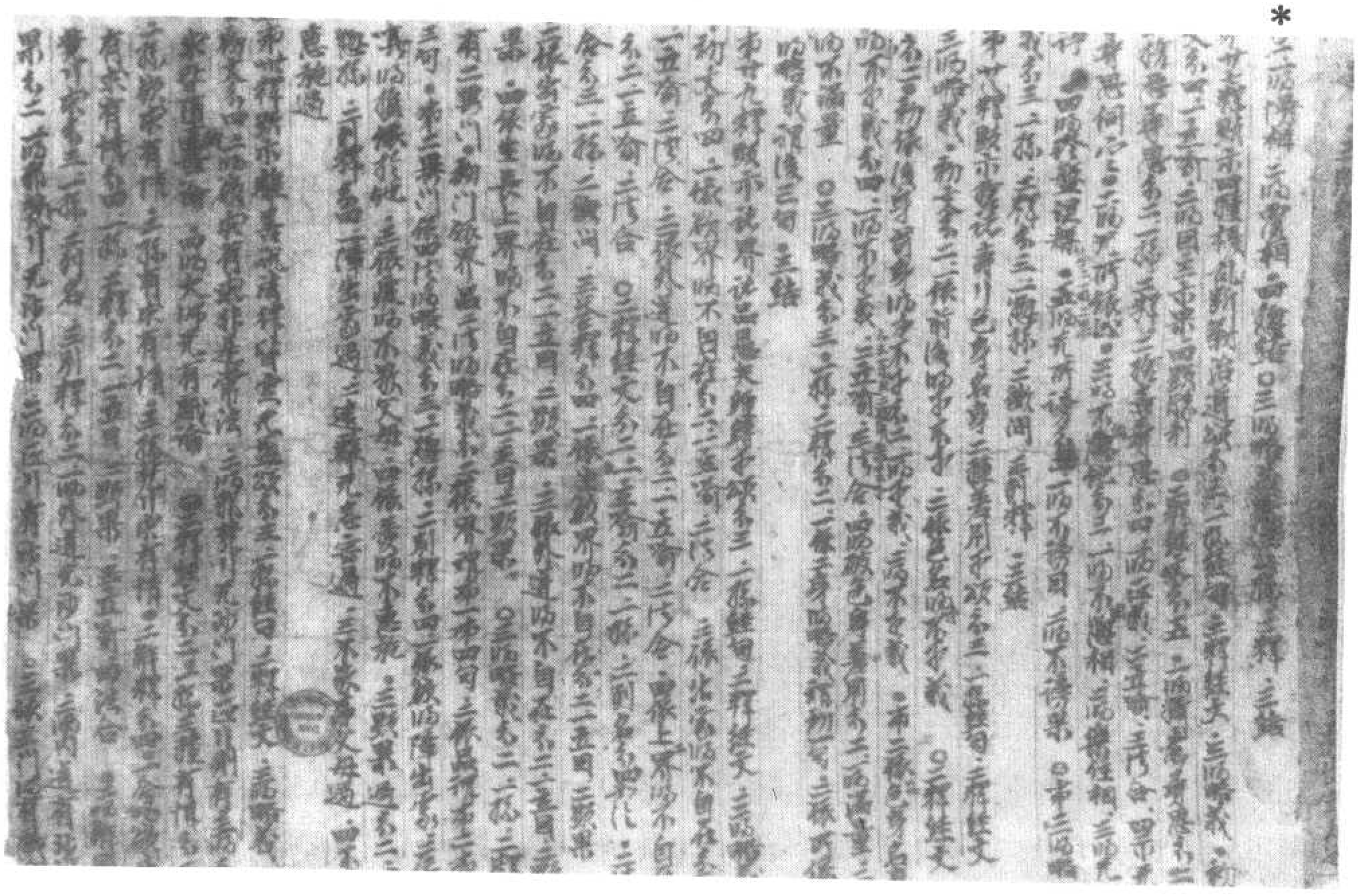


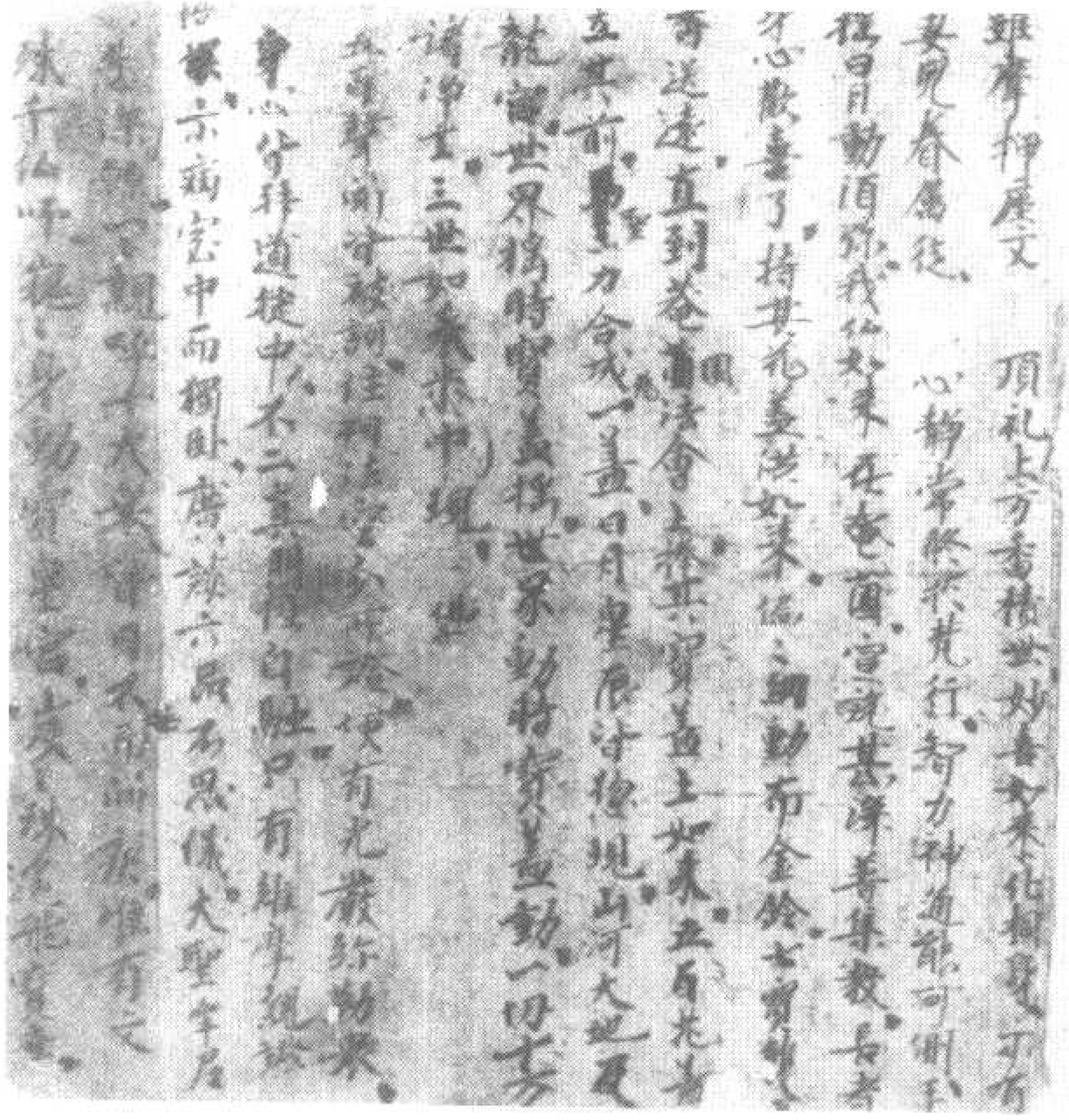
*

*

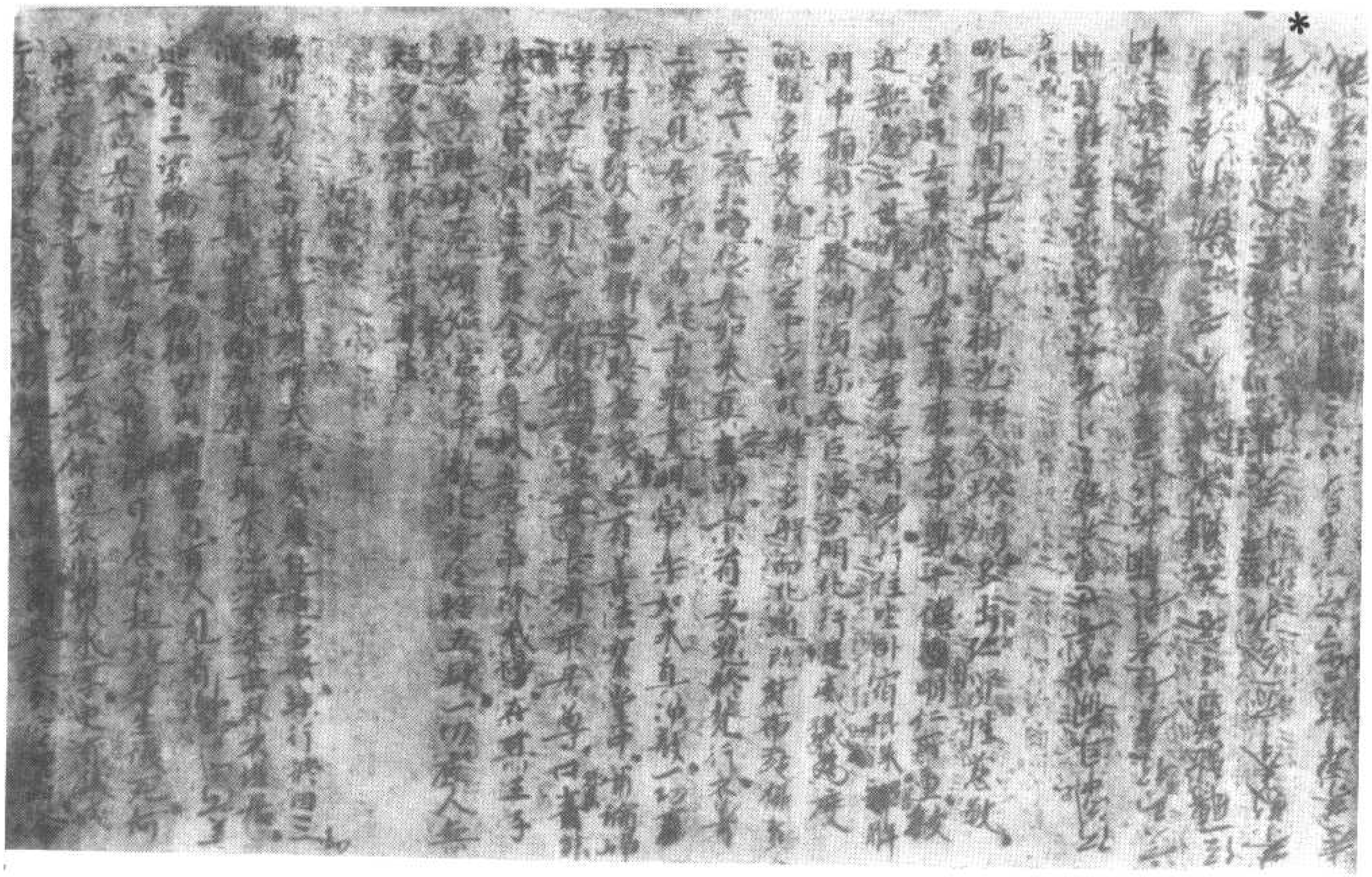




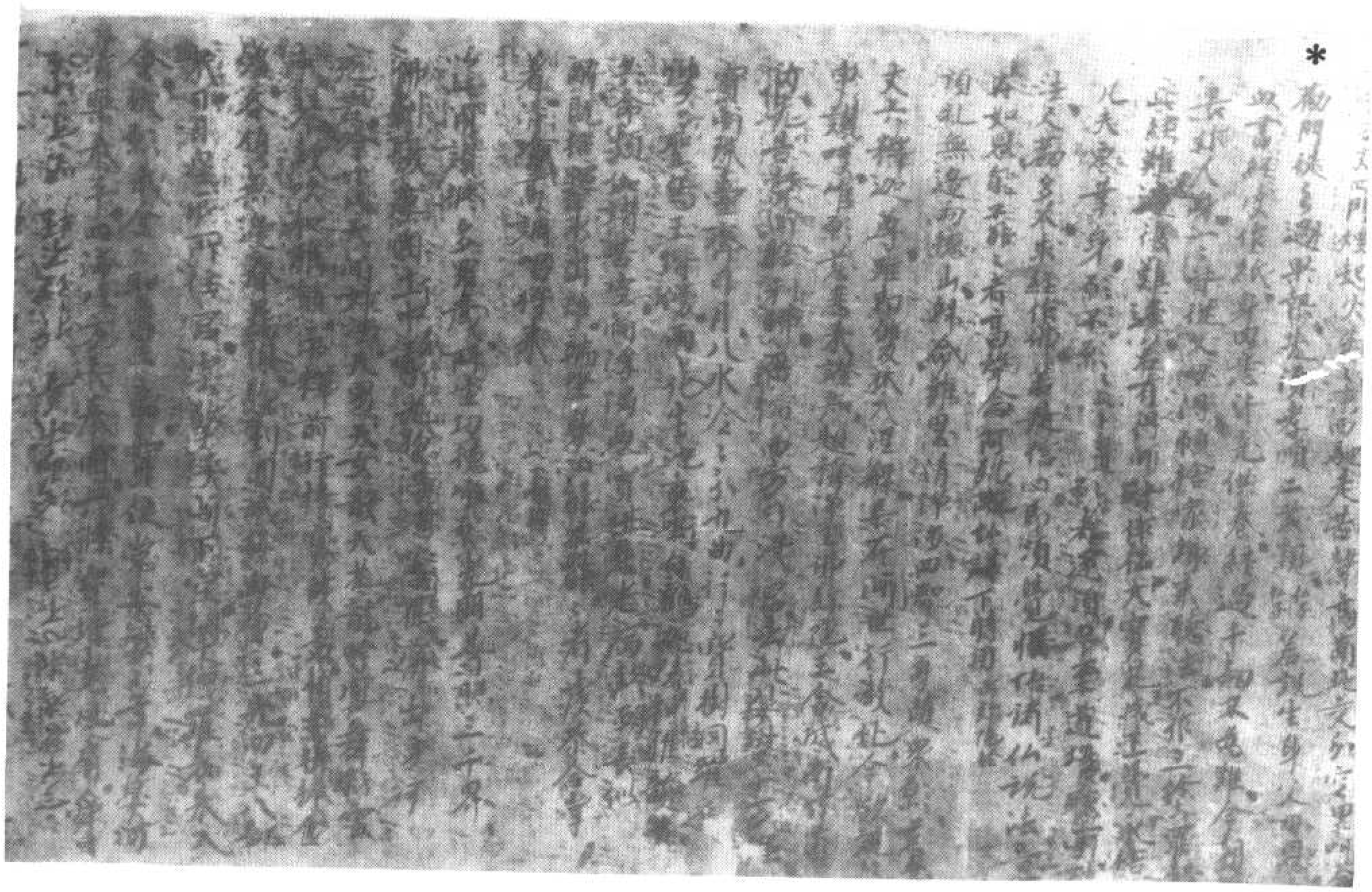




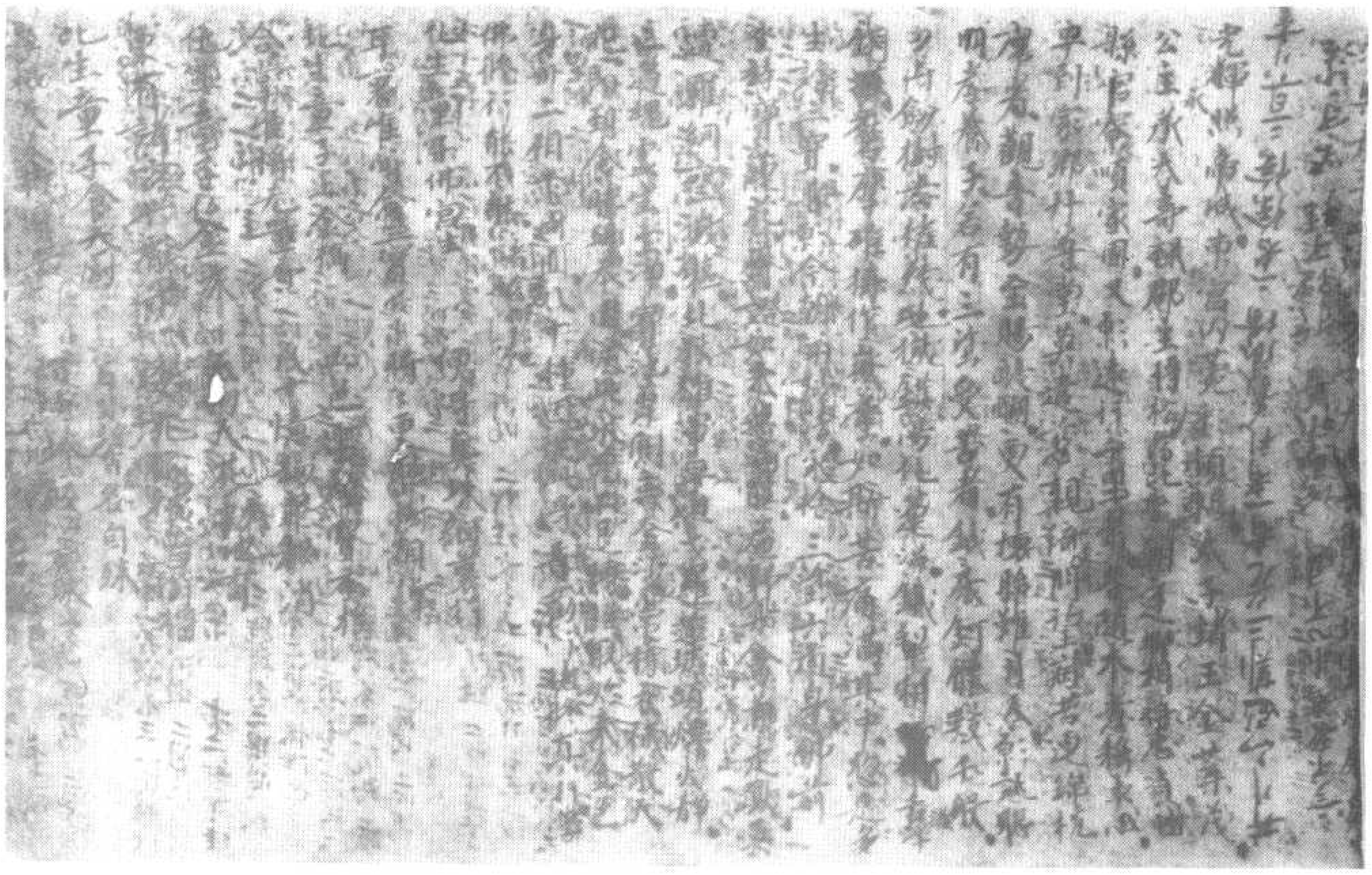
伯二一二二號　背　面　維摩押座文



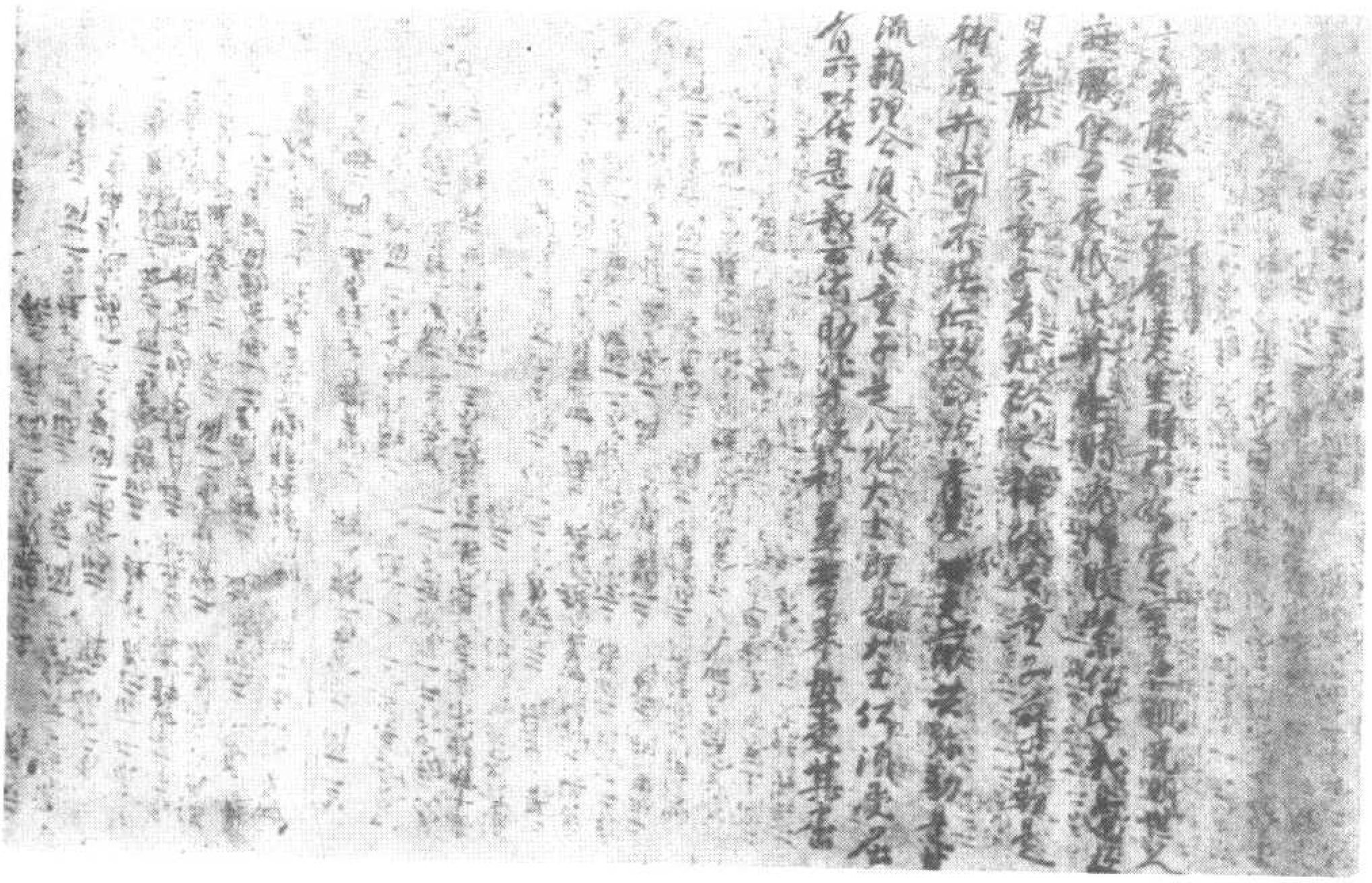
伯二一二二號　背　　面　地獄苦吟



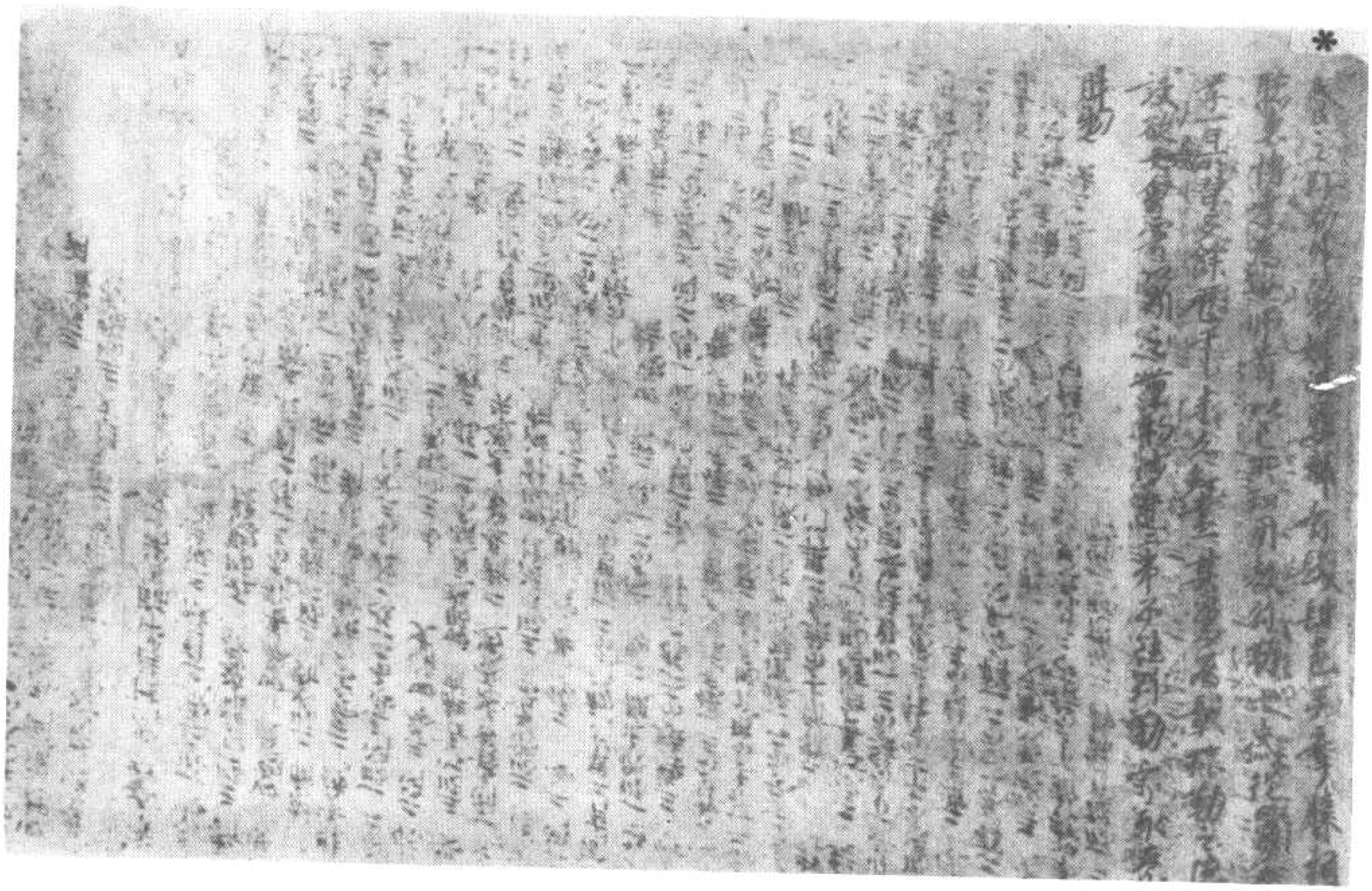
*

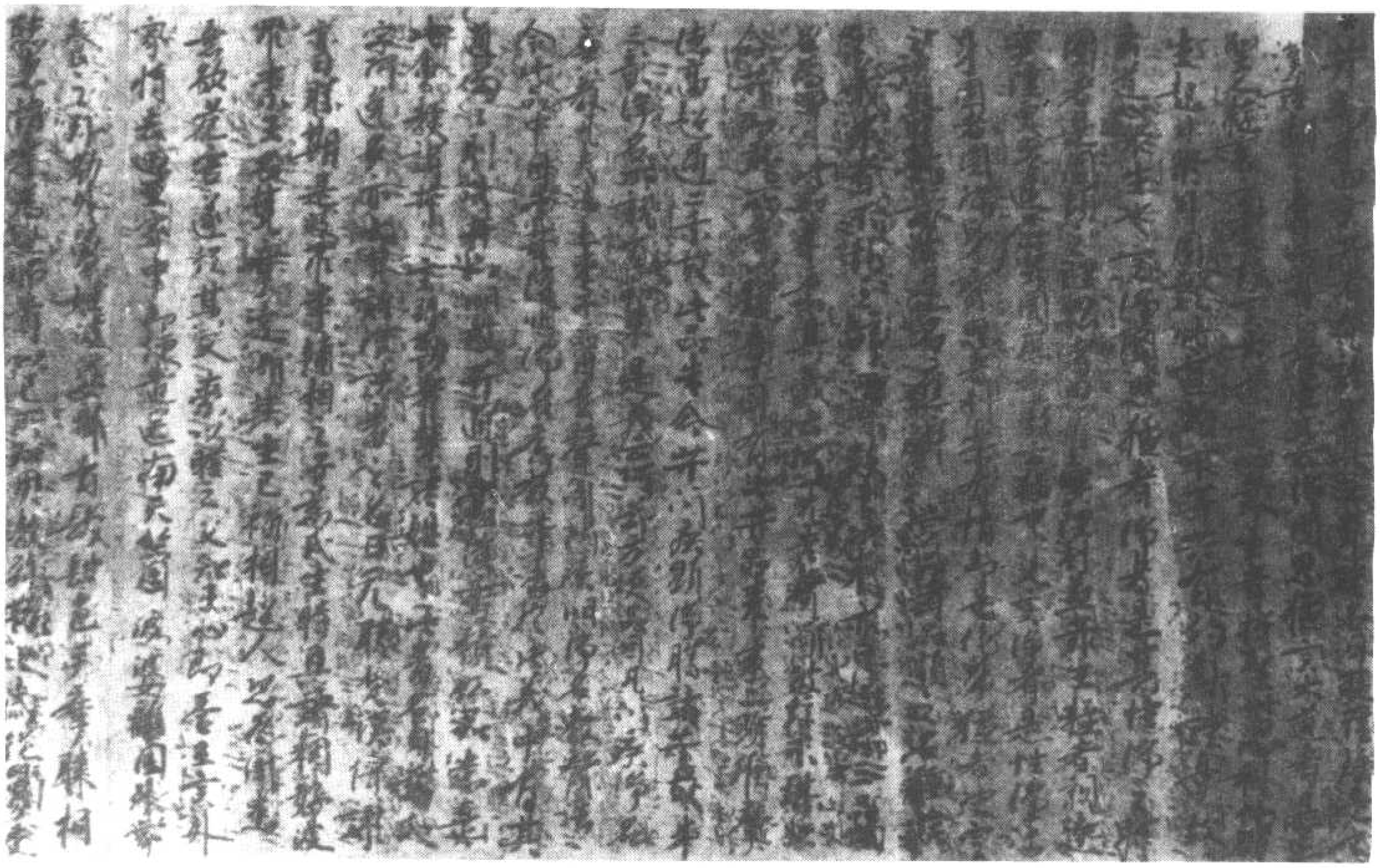


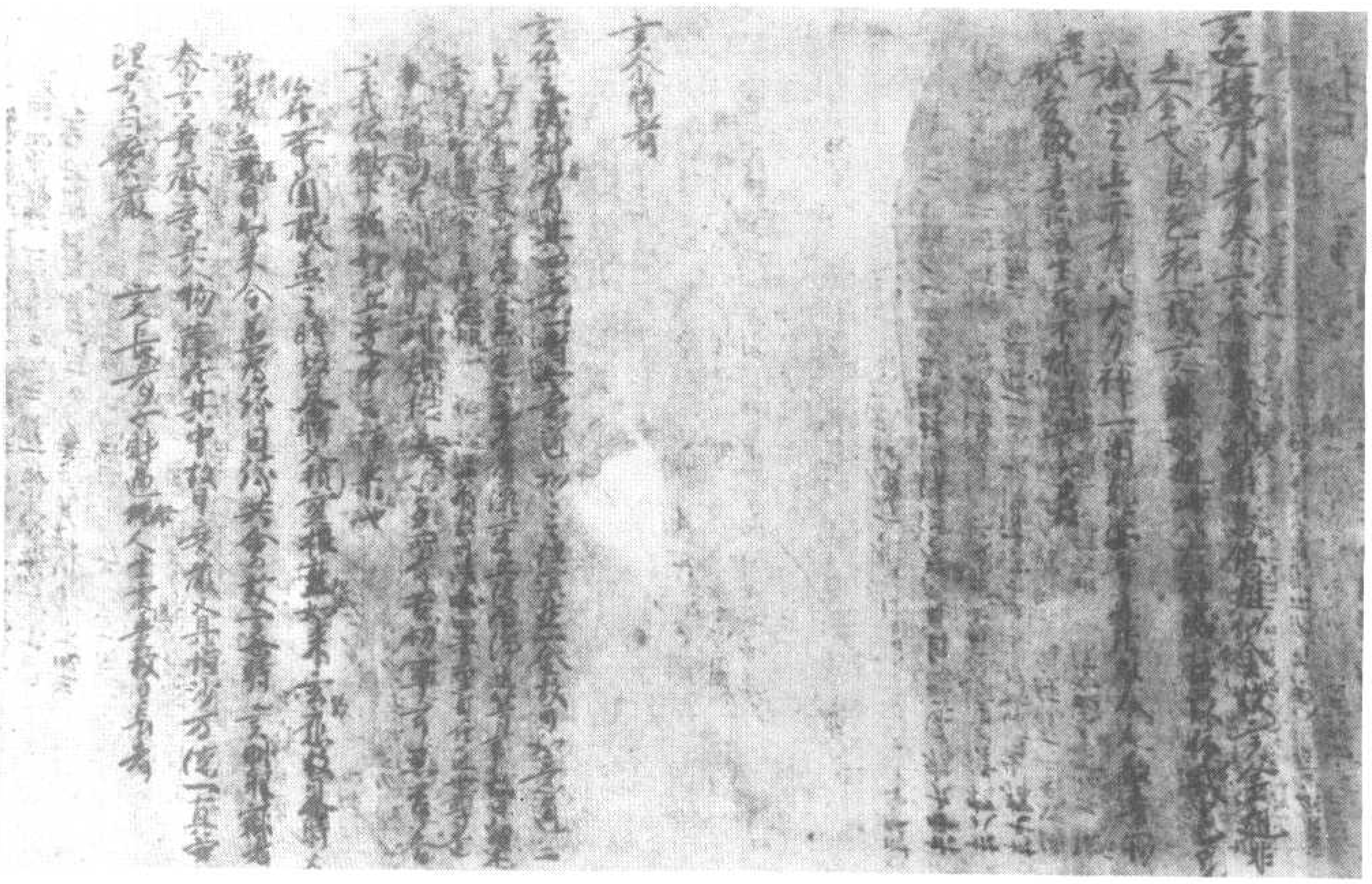
*

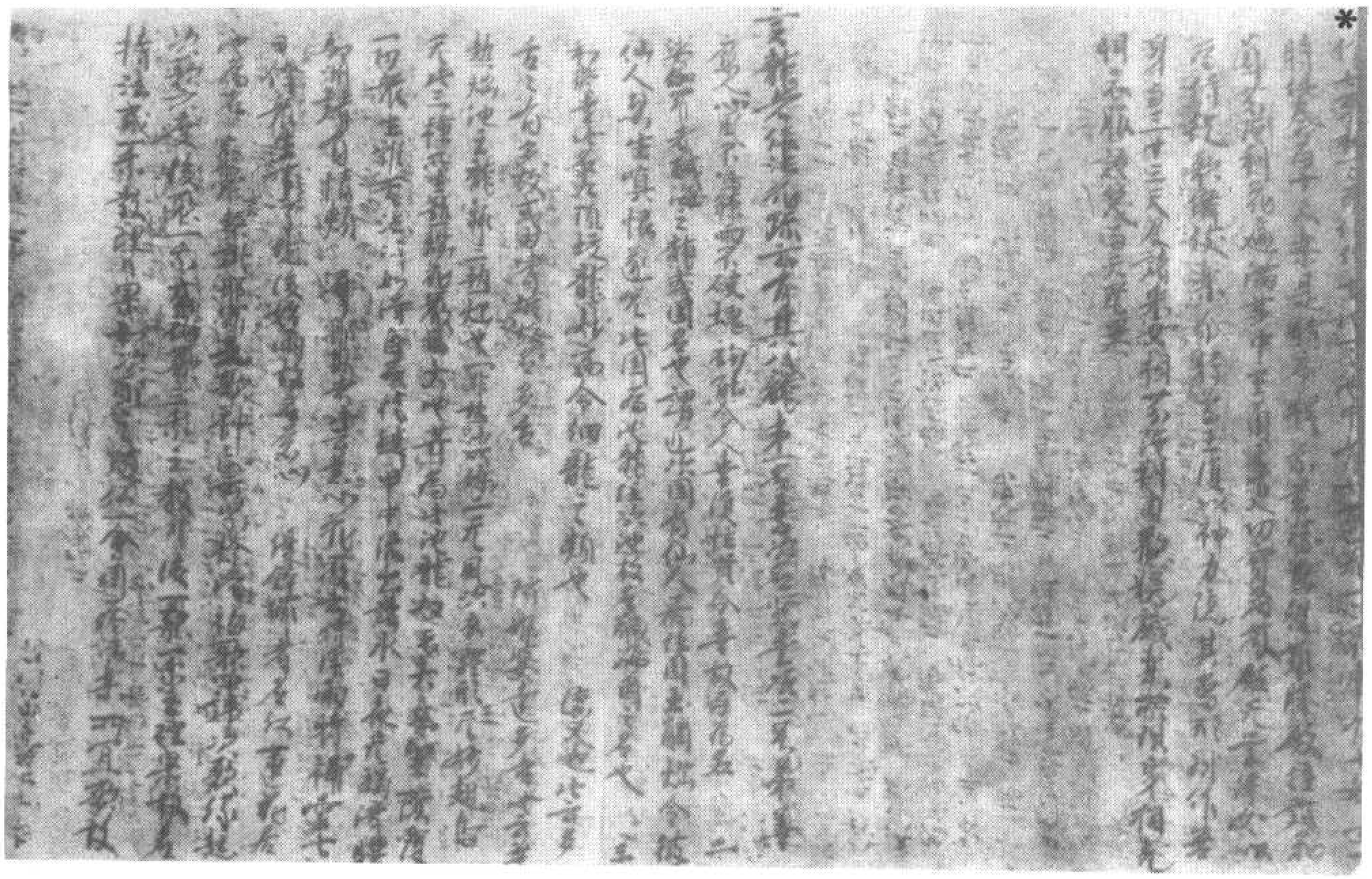


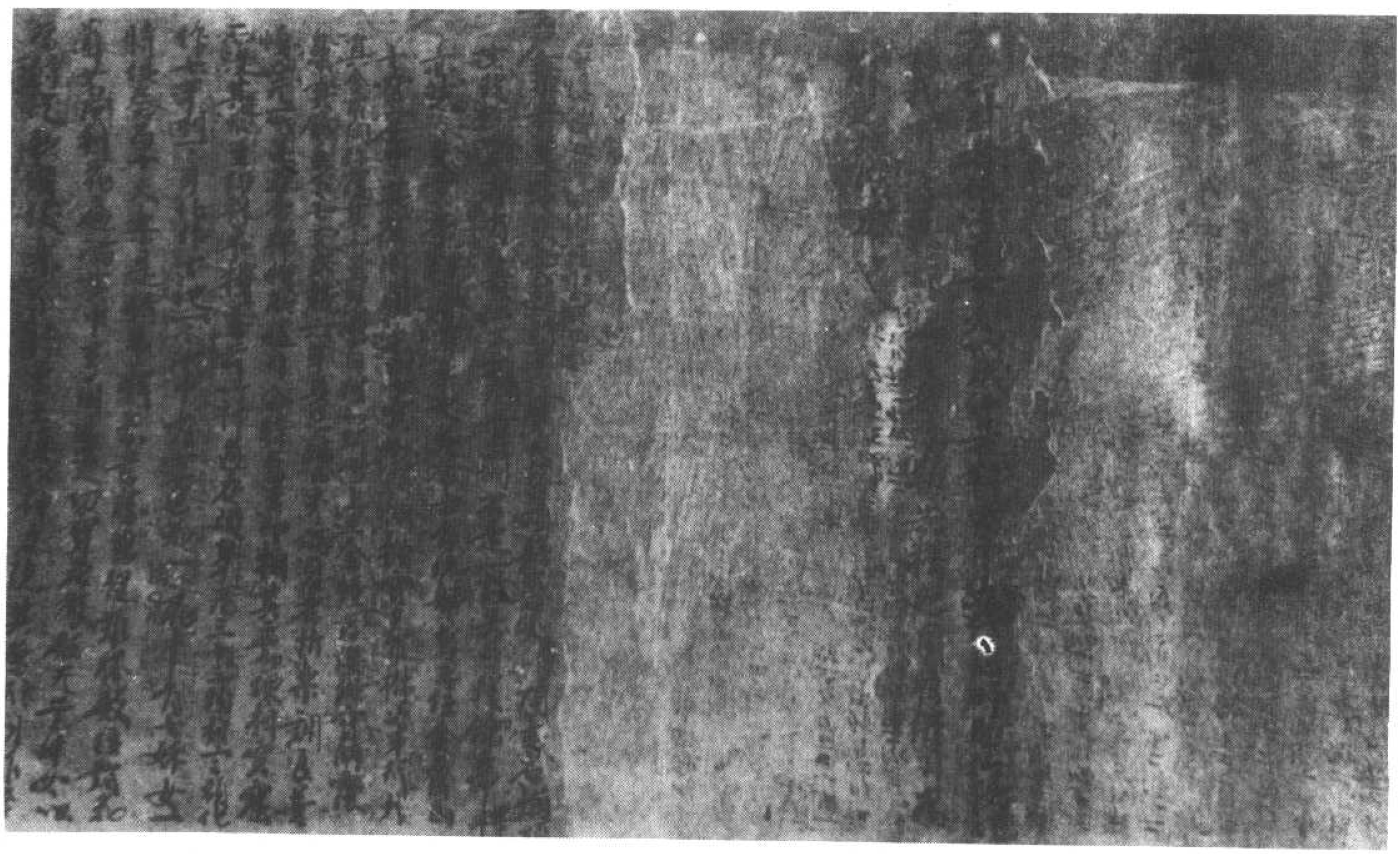
伯二一二二號　背　　面　維摩詰所說經疏

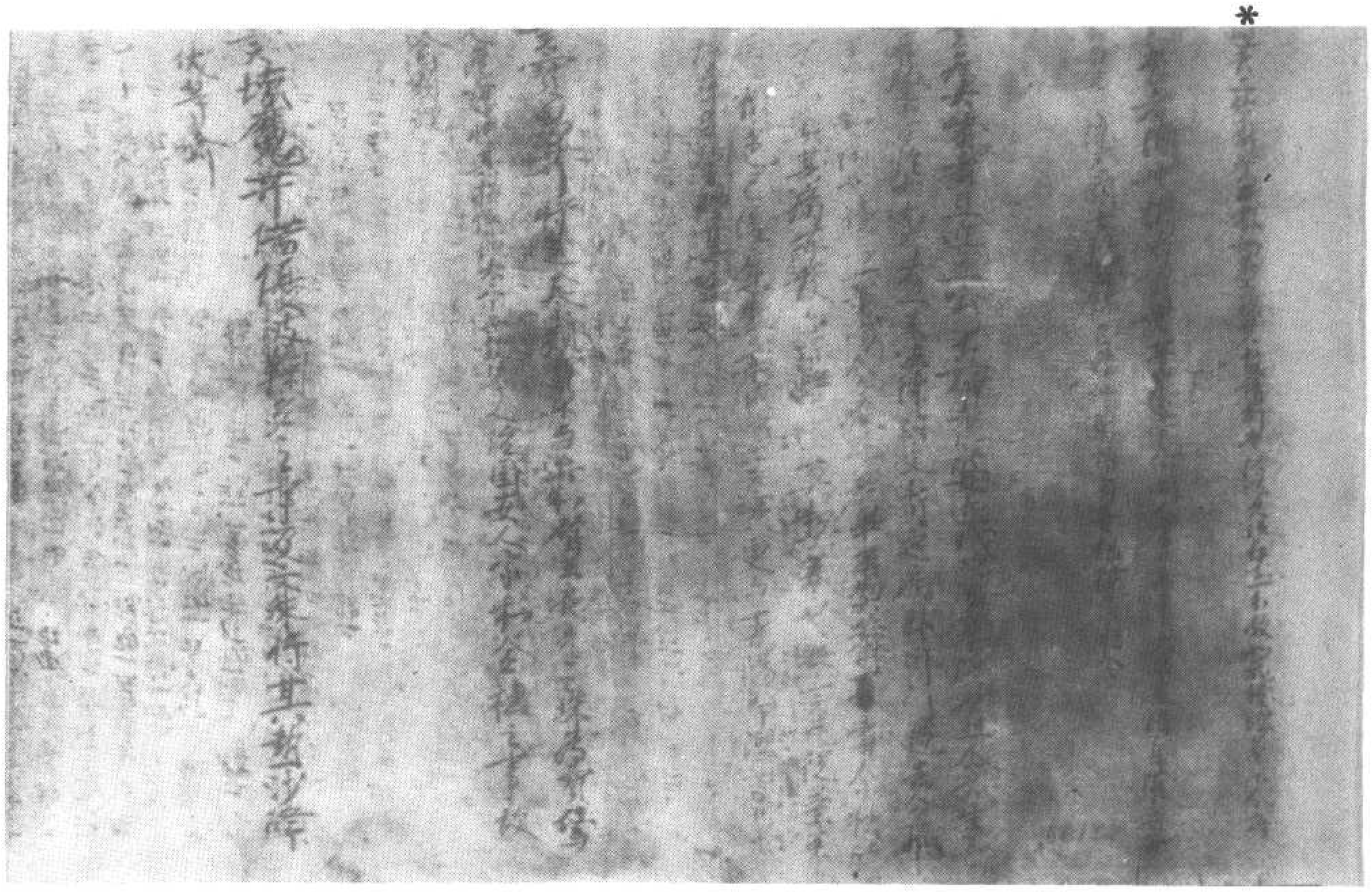




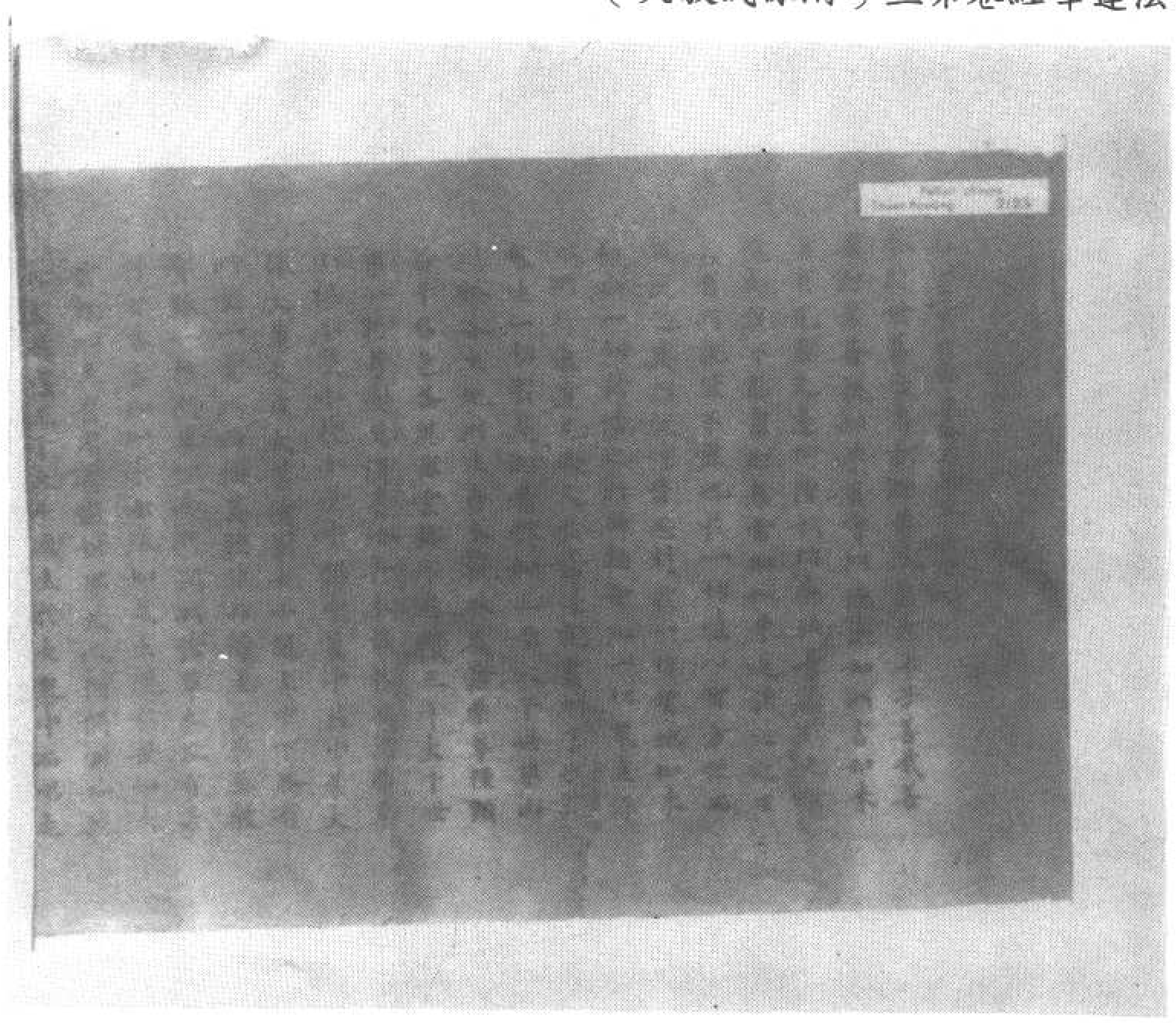


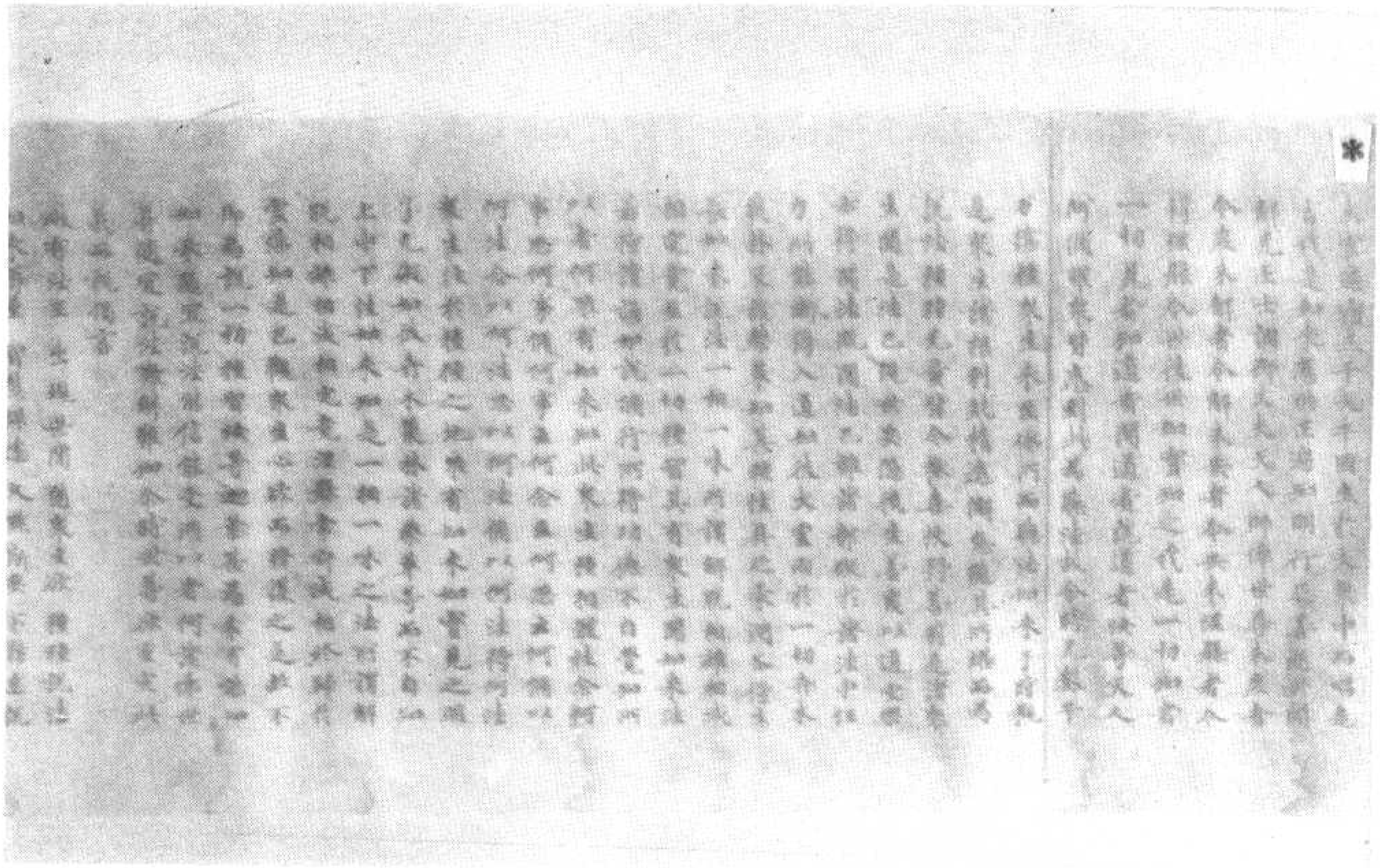


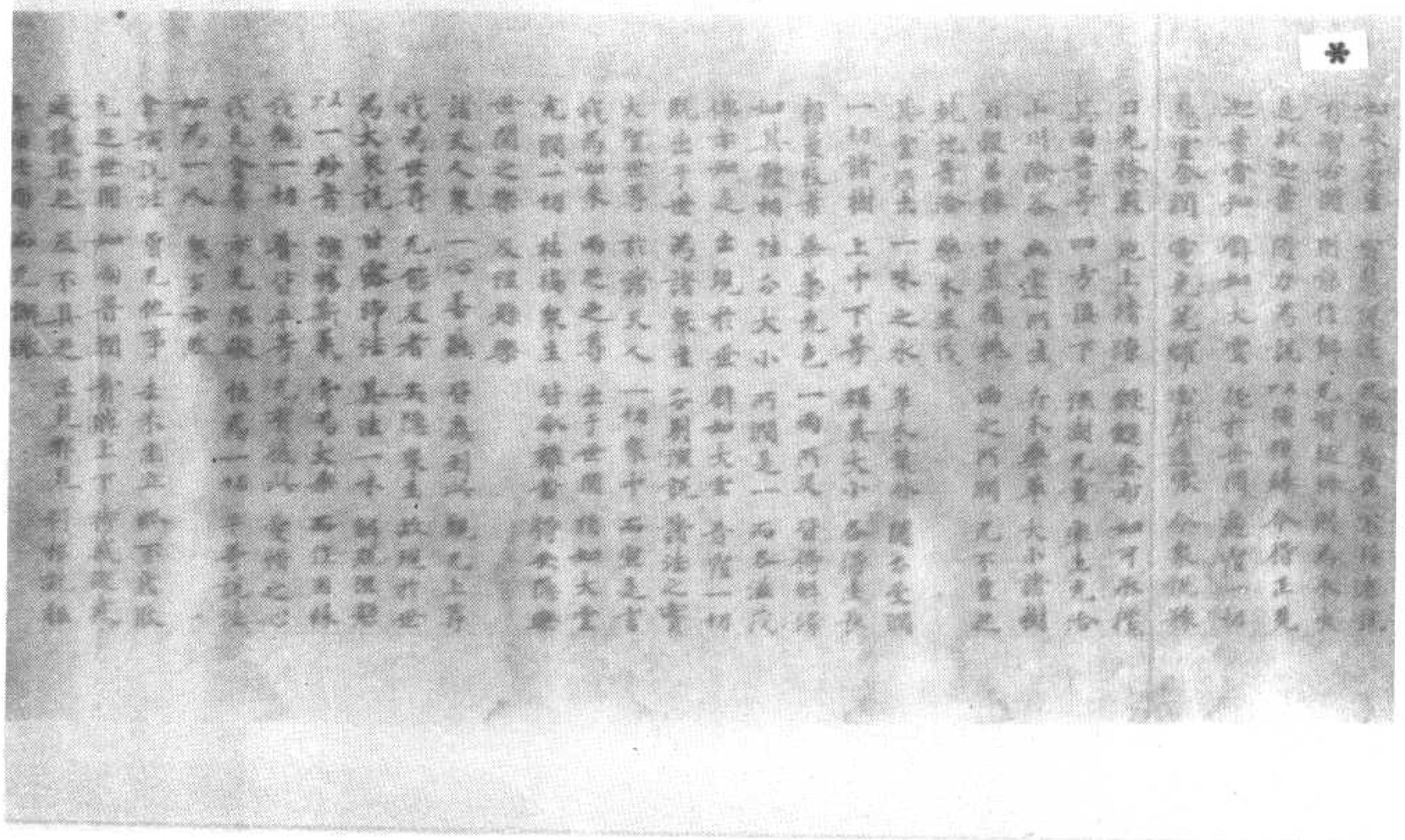


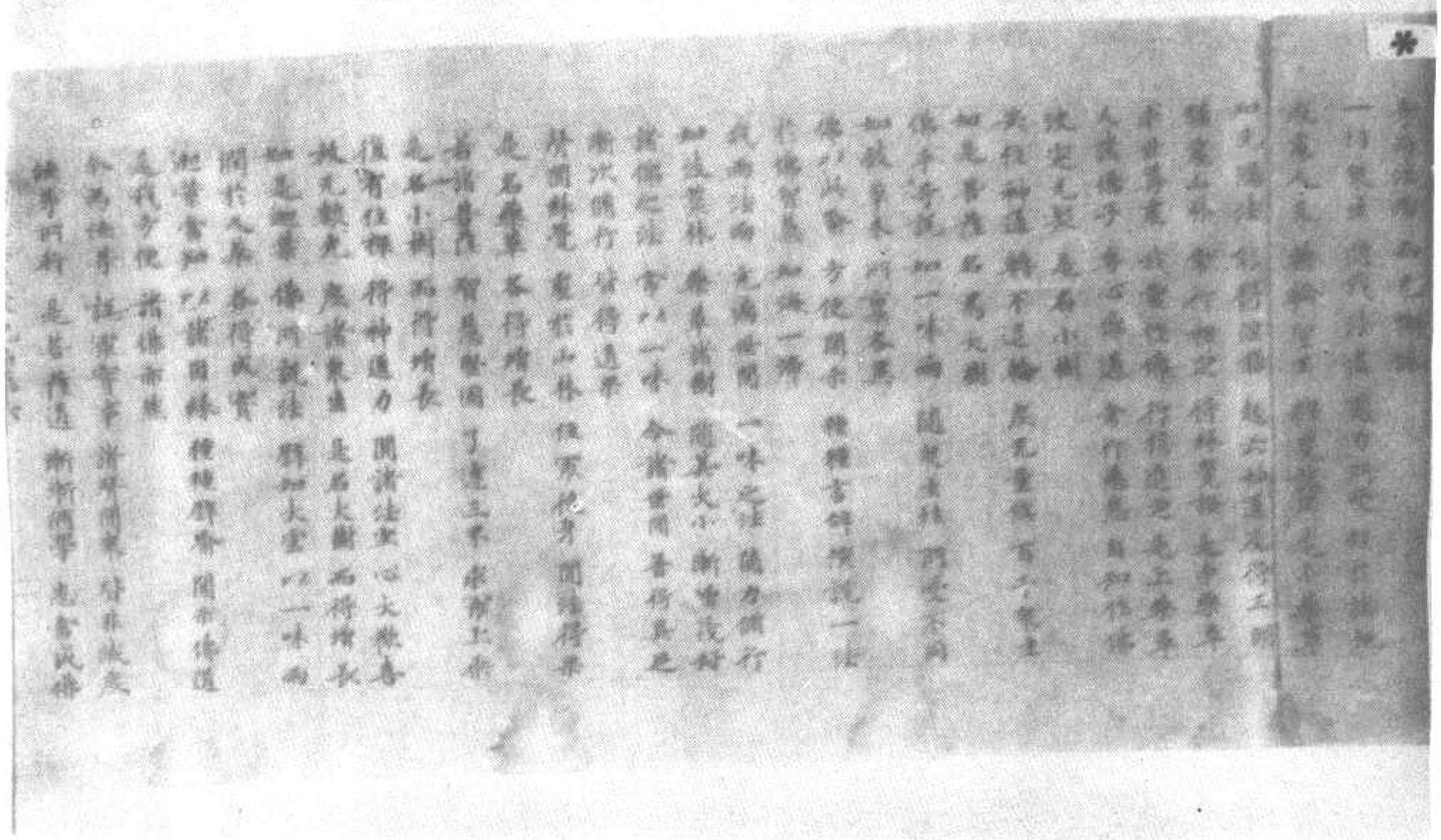


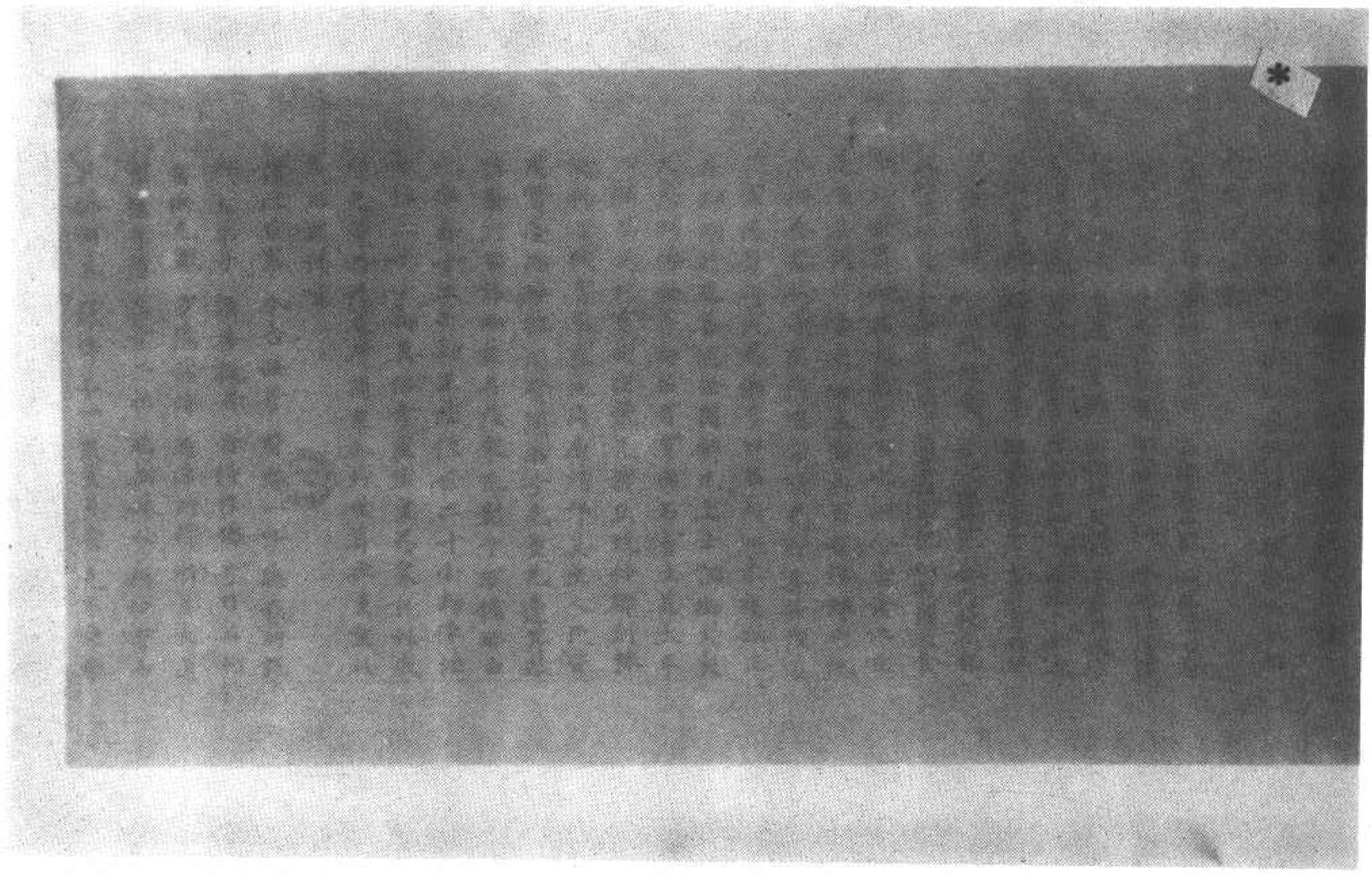
▼伯二一二三號　妙法蓮華經卷第三（附深淺大）

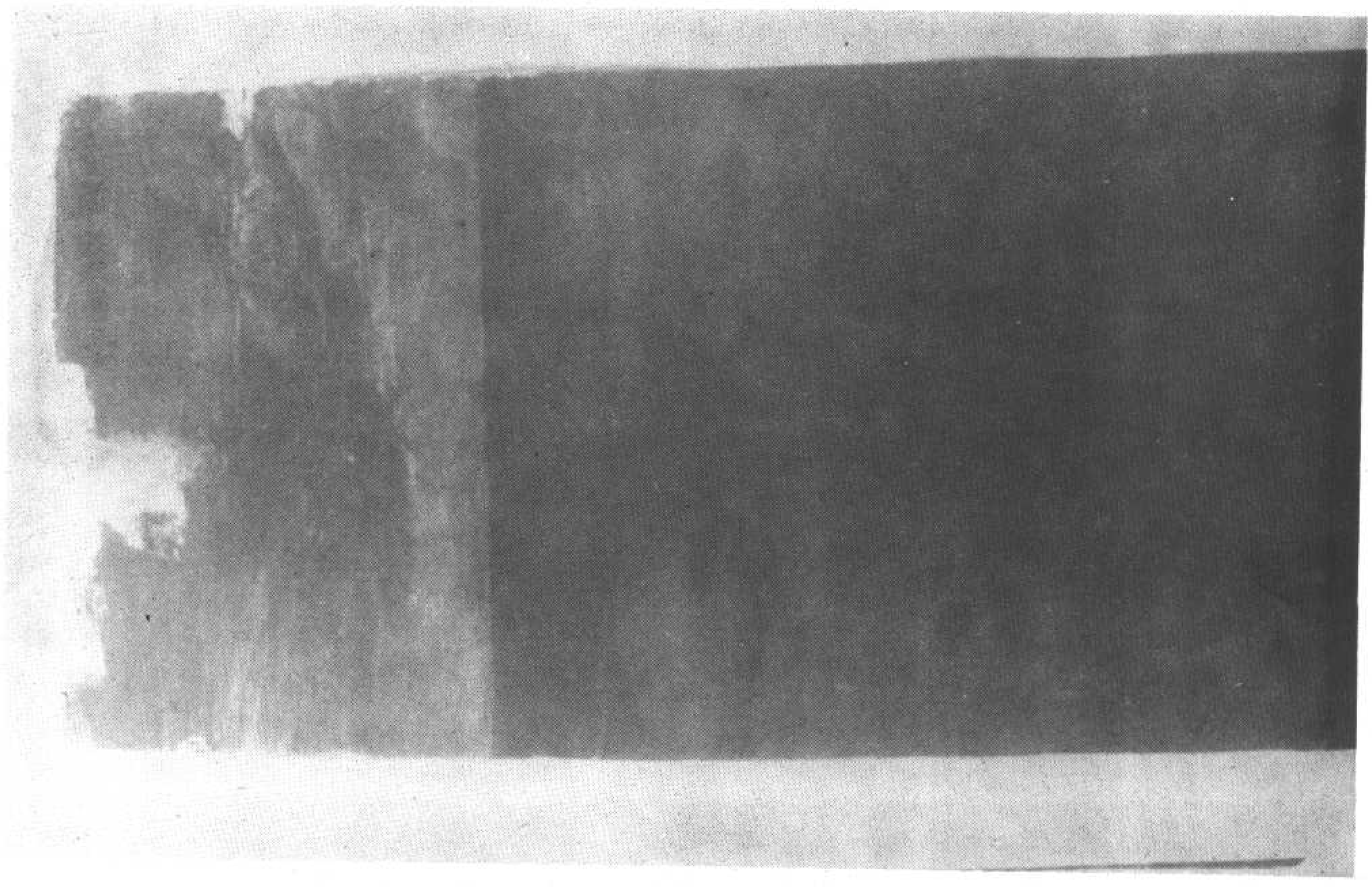


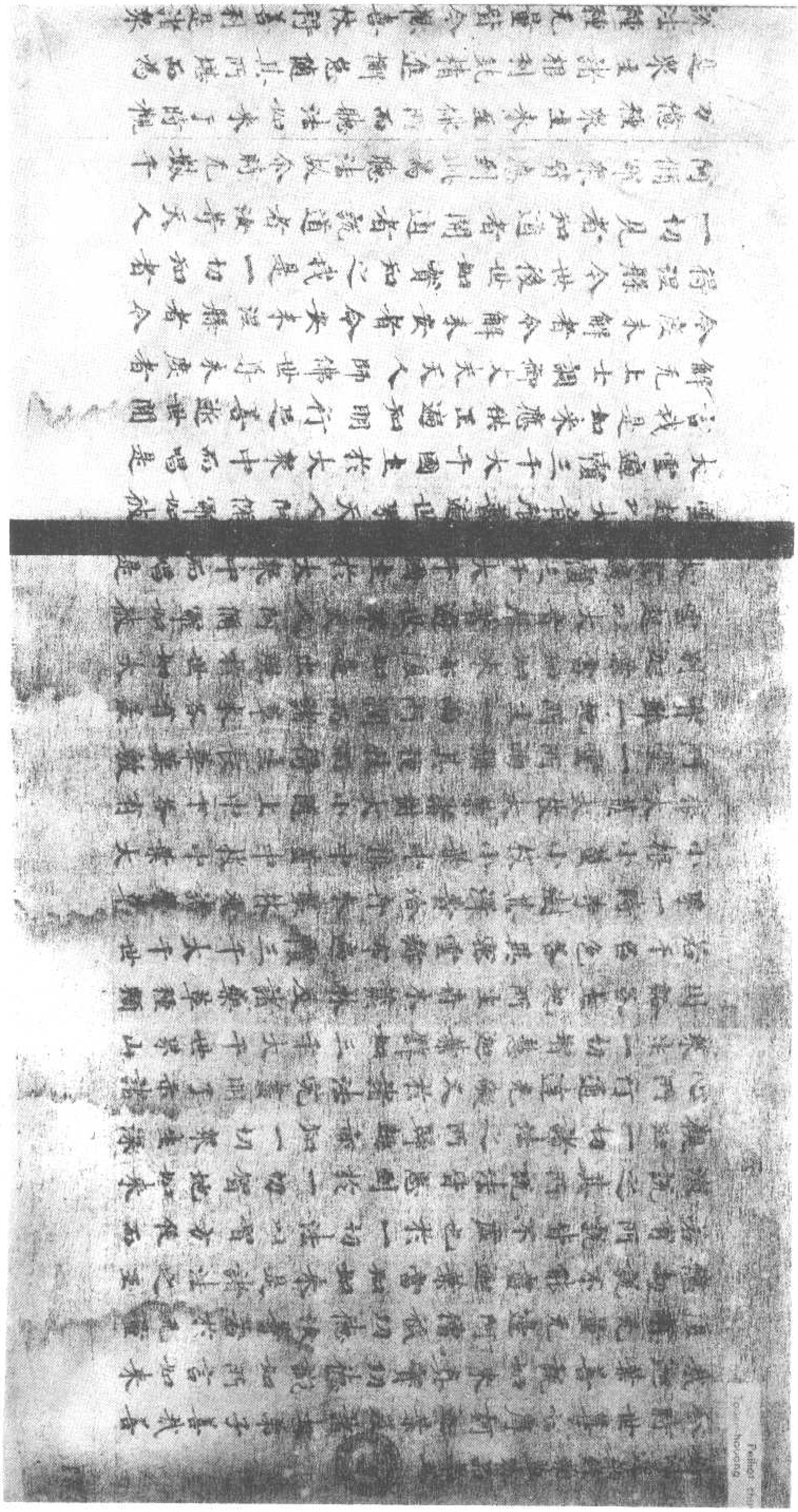












大雲經請雨品第五十大千國土於大衆中而唱是言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃令世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故令時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸鄣礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足霑潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說備行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事備何事念何事思何修以
何法念以何法思以何法備以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而為護之是故不
即為說一切種智故等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王出現世間隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠久默斯要不務速說

[illegible]

[illegible] 則能信解 [illegible] 如來 [illegible]

是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見

迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切

慈雲含潤 電光晃耀 雷聲遠震 令衆悅豫

日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬

其雨普等 四方俱下 流澍无量 垂注无洽

山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹

百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 无不豐足

乾地普洽 藥木並茂

其雲所出 一味之水 草木叢林 隨分受潤

一切諸樹 上中下等 稱其大小 各得生長

根莖枝葉 華菓光色 一雨所及 皆得鮮澤

如其體相 性分大小 所潤是一 而各滋茂

佛亦如是 出現於世 譬如大雲 普覆一切

既出于世 為諸衆生 分別演說 諸法之實

大聖世尊 於諸天人 一切衆中 而宣是言

我為如來 兩足之尊 出于世間 猶如大雲

充潤一切 枯槁衆生 皆令離苦 得安隱樂

世間之樂 及涅槃樂

諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊

我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世

為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃

以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣

我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心

我无貪著 亦无限礙 常處一切 平等說法

如為一人 衆多亦然

常演說法 曾无他事 去來坐立 終不疲猒

充足世間 如雨普潤 貴賤上下 持戒毀戒

威儀具足 及不具足 正見邪見 利根鈍根

等雨法雨 而无懈倦

[illegible] 不具足 [illegible] 見 利根 鈍根
等雨法雨而无懈倦 *一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王釋梵諸王[illegible]
知无漏法能得涅槃起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進道是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹 安住神通轉不退輪度无量億百千衆生
如是菩薩名為大樹 佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異 佛以此喻方便開示種種言辭演說一法
於佛智慧如海一滴 我雨法雨充滿世間一味之法隨力修行
如彼叢林藥草諸樹 隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味 令諸世間善得具足
漸次修行皆得道果 聲聞緣覺處於山林住最後身聞法得果
是名藥草各得增長 若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘
是名小樹而得增長 復有住禪得神通力聞諸法空心大歡喜
放无數光度諸衆生 是名大樹而得增長
如是迦葉佛所說法譬如大雲以一味雨
潤於人華各得成實 迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然 今為汝等說眞實事 諸聲聞衆皆非滅度
汝等所行是菩薩道 漸漸修學悉當成佛

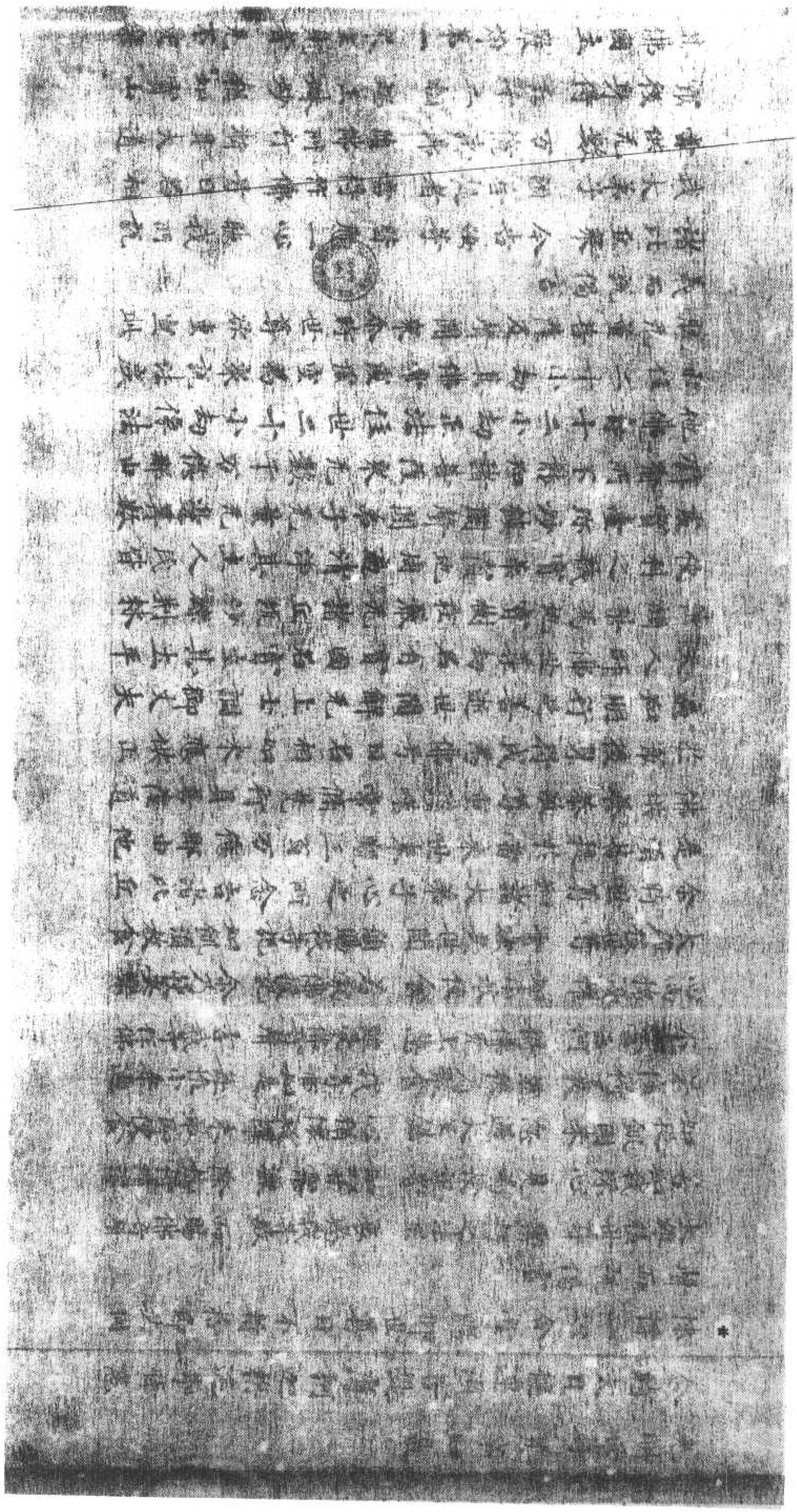
今經法等說眾寶華開敷[illegible]法等所行是菩薩道漸漸增學悉當成佛

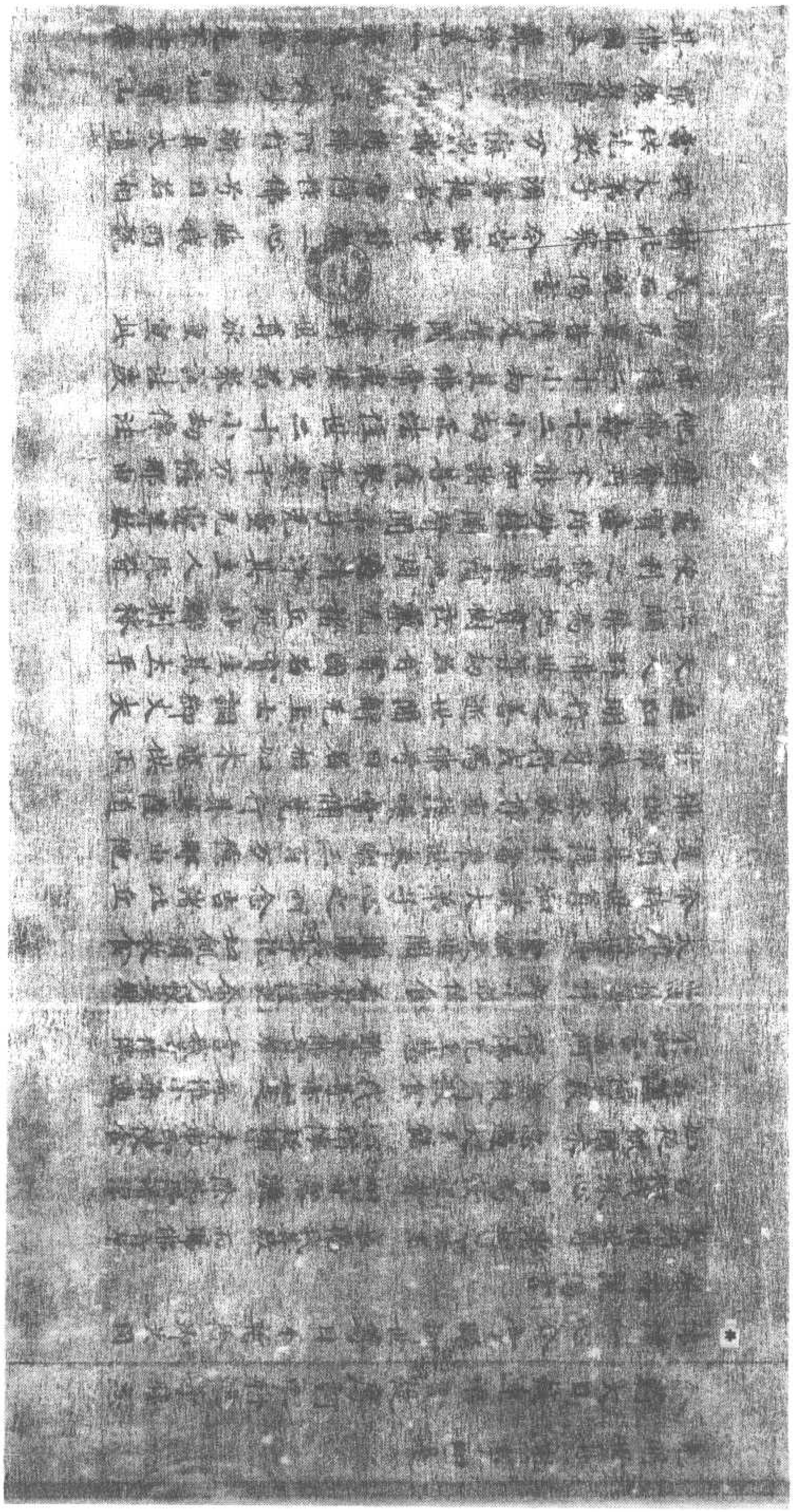
妙法蓮華經授記品第六

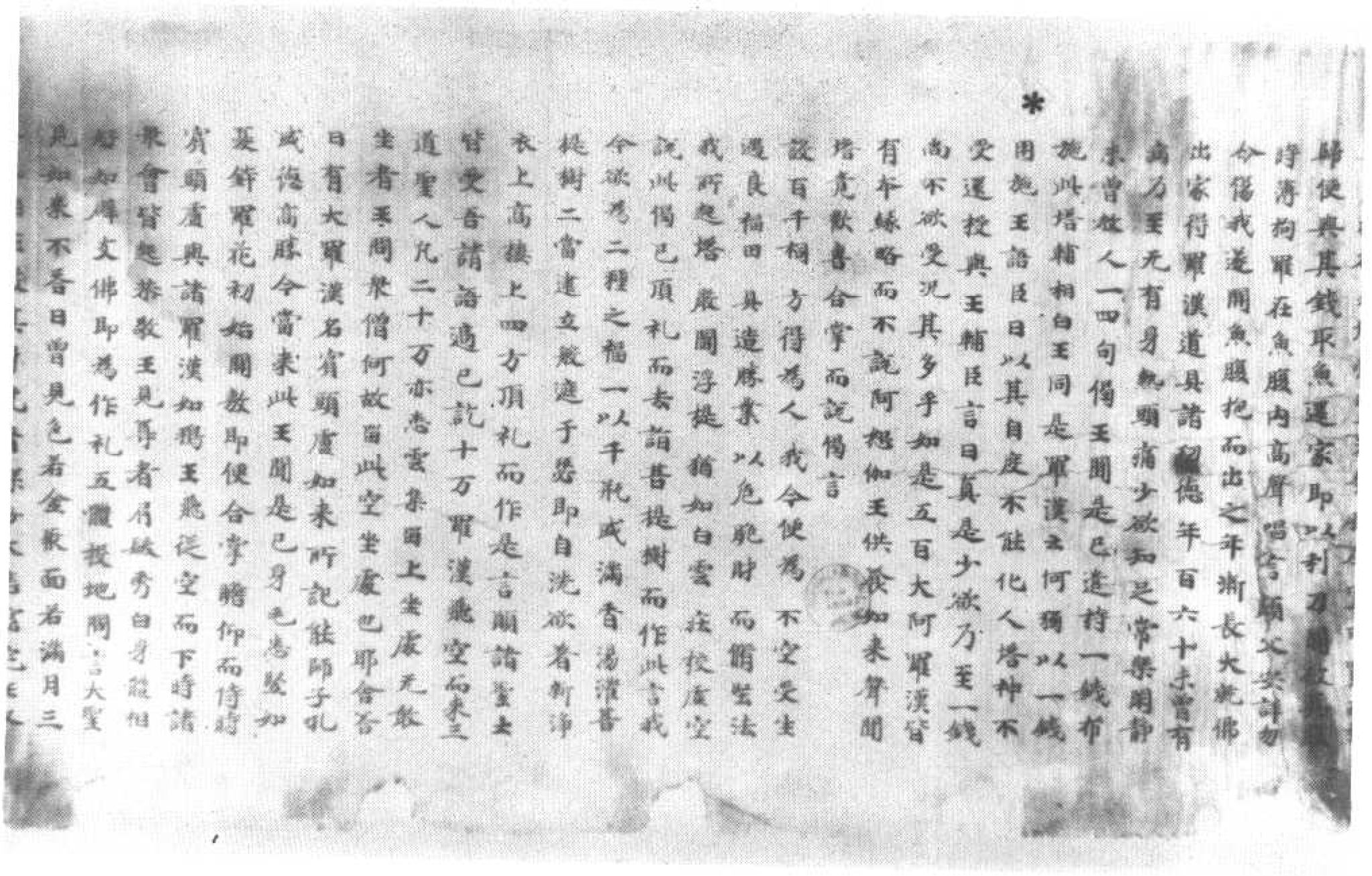
尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得來覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荆棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堆阜猥為地寶樹行列黃金為繩以界道則散諸寶華周遍清淨其國菩薩无數千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲三百万億諸佛世尊為佛智慧淨備梵行供養諸上兩足尊已備集一切无上之慧於最後身得成為佛其土清淨瑠璃為地多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴其地平正无有丘坑諸善菩薩不可稱計其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫光明世尊其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉







[illegible]文佛即為作礼五體投地問言大聖[illegible]
身如來不吾日曾見色若金聚面若滿月三
十二相莊嚴其身光音深妙大悲窟宅王又
問言於何處見尊者答曰在王舍城夏安居
時我在其中見勝福田乃至決昔以起施佛
佛記於時我亦得見余時彼王以國所有妻
子眷屬金銀流珠半羊田宅及以身已言人
緣如食施衆僧請稱已名遍數遍于法准者
隨樹後自斟酌為僧行食時資顯產用攝德
飯阿羅伽王白言大聖[illegible]性雖清淨不為疾
尊者答曰不為患也何以故佛在時水與令
藥等是故食之終不成病余時尊者欲驗斯
事申手入地下至四万二千餘里即取地肥
而亦於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆
流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜
而退王有一弟名宿狀吒耶見城威增愚沙
門王以方便令改耶心惡時出家得羅漢道
後為一羌之所殺答時衆人問憂波毱多以
何緣故彼宿狀吒生虛空貫為羌所殺尊者
答言善聽當說過去久遠迦葉佛時曾供衆
僧由斯福故生常處尊榮富貴又過去世
作一鵝師張布羅網不得禽鳥見辟支佛心
生瞋恨即以利劍用斬其首由此業故墮大
地獄生常為人之所殺害雖得道果猶被害
[illegible]阿羅伽王復有一子名曰法增頻色端政
眼甚奇妙時有一鳥名駒鄔羅其目明淨狀
似彼兒因号此子為駒鄔羅長為殃婆字其
金場王將子至鷄頭末寺上坐耶舍知當失
眼而告之曰眼者无常會當磨滅不可恃怙

金場王將子至鷄頭末寺上坐耶舍知當失
眼而告之曰眼者无常會當磨滅不可恃怙
宜應精進求勝解脫時駒鄔羅受教還宮
觀察斯眼普空敗壞王大夫人名帝失羅又
於駒鄔羅無生愛著欲火熾盛遍共交通王子
為性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅
又甚憎嫉時駒鄔羅治在得又尸羅城內
彼大夫人常伺其便會遇王病甚大困篤夫
人療治尋即除差求願七日代居王位既蒙
聽許便欲報恩密為封書令挑其眼置子
教求一惡人令出右眼置掌觀之便念耶舍
尊所勸誡而作是言實我尊教婦誡不虛
說眼无常猶如幻化昔謂斯眼奇特微妙今
日深觀何可愛著我當指此危朽之法等
求索無法佛慈眼作是觀時得須陀洹更出一眼
重深思察數惡情至遂斯陀含其妻金場聞
夫挑眼殯尖而淚驚泣而來見已悶絕良久
乃蘇時駒鄔羅偈曉之曰
昔為惡業 今日自還受 一切世間者 愚受會離別
決當諦思惟 何應大帝失
城中人民驅其夫妻令出遠外展轉同遊佛
華氏城殯求食乞丐自活遂至王宮在鳥
苑內鼓琴清歌自宣昔事王聞樂音場歸欲
識達人注者是駒鄔羅即召令入王見子已
悶絕躃地舉聲殯哭號身體戰慄問駒鄔羅
誰毀汝眼急可語我當治其罪駒鄔羅言父不
聞也昔日如來猶受業報如斯報者甚大勢
力一切賢聖尊貴貧賤无有方便能得免脫
我自宿業招斯禍酷王莫愁惱令心堅牢阿

*

我自當意拍斯調臨王莫為憾令心堅牢阿
恕伽王雖聞此語猶為憂火焚燒其心復語
子言誰壞汝目我當屠割虐戮其身時拘推
聞知帝失父王即自來而語之曰何地載汝
不自論陷實自我為水詐親近有何因緣壞
吾子目我今當以刀輪割樹斬截汝身令如
塵末來汝尸骸見戮之處盡計為毒注汝口
中時拘那羅聞王此語於帝失又起大悲心
而白父言彼以惡處造斯過惡由此緣故令
被毀辱王名智者豈應同之今若須欲加報
於彼此當累劫共為惡告如是展轉何有窮
竟大王當知辟如回聲即便響應此身如是
由之有昔又此身者衆惡根本所以諸佛常
念衆指若令此法決定安樂何故智者恒生
歡喜由是觀之身為苦本无量衆惡之所積
聚大王且聽如世嬰兒未識義理罵辱父母
讒歎心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切衆
生亦復如是常為煩惱之所覆弊為惡无
智猶如小兒去何於彼而生瞋恚王心遂盛
不受其語大積薪油而焚燃之時衆疑問憂
波毱多以何緣故今此王子生尊貴豪而被
挑目尊者告曰善聽當說昔波羅捺有一獵
師向於雪山值天雹雨有五百鹿共入一窟
時彼獵人欲盡殺之便作是念若都殺者則
皆臭爛且挑其眼漸漸食之即時便挑五百
鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦羅鳩
孫佛滅度以後時彼國王名曰端嚴於佛舍
利起七寶塔後更有王心无信敬壞塔取
寶[illegible]

*

利起七寶塔後更有王心无信敬壞塔取
寶下國土本舉國人民皆悲悲泣有長者子
來問其意衆人答曰迦羅鳩佛寶塔毀壞由斯
因緣是故啼哭長者子聞尋更修治如前嚴
飾造彼佛像相好殊妙因發願曰使我來世
如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得
淨妙果阿恕伽王發屬如是皆捨重擔戒雖
生死王之信心深遠雖量見諸沙門若長若
幼皆迎問訊恭敬為礼時有一臣名曰夜奢
无信敬心耶見熾盛而作是言阿恕伽王甚
无智慧自屈貴德礼拜童幼王聞是已便勅
群臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨求人
首即受王命咸皆推覓既得之已悉來奉王
王令持往詣市衒賣未幾時間諸頭並售夜
奢人頭都无買者逕數日中將欲臭爛白言
大王此頭難售尚无欲見況有買者王問夜
奢何物寧貴答言大王人為殊勝人若勝者
何故不售夜奢答曰人生雖貴死則卑賤王
言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而對答言
王頭亦同此賤王言吾頭設卑賤者汝何恆
我礼敬童稚御若是吾真善知識宜當勸我
以危脆頭易堅固首如何今者心吾為善時
臣夜奢方自悔責迴改耶心敬信三寶王後
吾言須達長者甚為大施金滿百億用施如
來王自念曰彼尚能施今所亦實況我今者
豈不及之便計先來所施之物凡得九十六
億兩金會遇重病知命將終便自湧流生大
苦惱有臣名曰羅提毱提即是本日隨喜重

*

憍兩金會遇重病知命將終便自譯法大
書憍有臣名曰羅提懸提即是本日隨喜重
子以斯福故得為輔臣智慧利博善能言辭
見王愁惱合掌白言群如或曰衆共瞻仰王
之威德亦復如是或為一切所共恭敬令王
過病如日將沒國土人民无不悲懼大王令
當聽臣所說三界无常遷流不住譬如旌旆
會歸磨滅群如石山四方俱至何有智者而
能勉脫世間衆生亦復如是受五陰身死山
來逼假使造作百千方便種種咒術藏隱逃
避未見有能得勉離者是故諸佛世說无常
甚大難猛王當深觀若斯之理宜自救拯何
應愁惱王告臣曰我不畏死怪愛財寶而以
遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因
緣我故悲耳羅提懸言庫藏甚多可施令之
阿怒伽王即以七寶施羅頭末寺及拘鄰羅
子或摩提以為太子耶見愚臣語太子曰阿
怒伽王命臨欲終敕諸庫藏決若如佛无所
貪用令應遠斯勿從其意時或摩提信受耶
說以一金樂為王送食王即遣施羅頭末寺
後以見器半卷摩勒持與王食王召群臣而
問之曰此閻浮提誰為其主諸臣答言唯王
能御善日非也我唯於此半卷摩勒而得自
在便作是言世尊當甚可愍哀位如
幻不久散滅羅尊頭終歸腐落我為人命或
德无倫臨終貪之唯有半樂故知世間皆悉虛
誑愚人甘樂貪聖所呵即問群臣而說偈言
諦我知未教所說誠不虛廣宣生死過无可樂者
我年盡壽貴 威德少倫匹 小王及人民 无一不瞻仰

*

我年盡壽貴 威德少倫匹 小王及人民 无一不瞻仰
今日福將盡 飢困自纏逼 猶如暴河流 竭山无頃勞
我昔濟貧乏 救拯諸苦惱 如何於今日 自度無早戒
如知壽貴位 易或不堅牢 解脫寂靜樂 唯是常不捨
說是偈已即命一臣次持此樂詣鷄頭末寺
如我辭日阿怒伽王礼衆僧足我唯於此半
摩勒而得自在一切所有皆悉云失此樂
唯願是末後施唯願衆僧慈我貧苦而為納
受福世樂拯救天下令為群臣所共制奪唯
於半樂得自在今當知生死苦可厭患富貴
五欲不久敗壞威勢自在須臾衰滅出我三
有雖可久居即勤典事令唐此樂閻浮提
中使一切僧普得其供阿怒伽王命盡欲絕閻
羅提懸此閻浮提誰得自在羅提懸言唯有
王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是
言唯除庫藏令以四海一切大地悉施佛僧
及自昔來所作功德不求生死轉輪聖王
來生處遠證道果當印題封付羅提懸於是
氣絕遂便命終依轉輪王法殯殮其如是等
者要波懸多聞發王心增長其信有善方便
教化衆生後須一時宿羅城中有一高士名
為天祥善大敬信歡入大海採取珍寶若海
迴還為僧造作殿堂居至海採實安隱還
歸起塔便欲設大施會有比丘足得阿羅漢
觀察衆中誰為福田又復思惟何者僧貧見
諸羅漢及其學人新頭陀執瓶受供養觀一
比丘名阿沙羅未得解脫來居僧首時比丘
足即往語言大德今者應自設殿時此丘
來是其處便居靜默制意禪思於後時與

屋即法語言大德今者應自在嚴時此比丘
來遶其意便著淨衣剃除須髮落頭於後時此
比丘屋更語沙彌教令嚴飾時阿沙彌無慈屢出斯
怨我隨法語甚自嚴飾有阿羅漢言比丘屋日大德當知此僧在嚴非佛法也
佛法在嚴謂猶四方果及大德甚為輕易長
者天龍欲設大會其受供者多諸賢聖法為
僧首未免生死以有漏心年初受供是故我
今欲相覺悟阿沙彌聞佛教已慙愧自惟老朽
何能貪漏比丘屋言佛法无時豈少壯者宜
可住觀要波羅多彼必相令得免諸者比丘
即詣要波羅多而偏僧浴同現神變沙彌歡
喜現說偈言
和合共一處如鉄若龍果或皆入之家家此不傾動
普教淨光明猶如百千日雖同人形類功德甚高遠
要波羅多見其調順即為說法成阿羅漢令
時讓有一優婆塞向婆羅門說言无我婆羅
門言誰為此說答言羅多常宣无我但假和
合而言我耳時婆羅門至尊者所要波羅多
知其心念即為宣說一切无我猶如空山趣
呼響諦觀思惟了不可得但因五陰和合
而成誰有智者計為真實時婆羅門即使用
悟成須陀洹度令出家得羅漢道有數姓子
詣要波羅多出家學道常好睡眠慈急滿腹
唯為說法都无所獲尊者教令掃下坐禪即
於樹下尋復睡卧羅多化作深坑千刃比丘
見已極生怪怖一心專念要波羅多尊者令
時化作小便令與比丘從中而過自念其師
地獄時雖要波羅多即語之曰此是帝釋

時化作小便令與比丘從中而過自念其師
地獄答曰雖要波羅多即語之曰此之恐怖少
不足言三界受生者病死苦常隨行人不當
捨離地獄苦痛百千萬種如此之長甚過斯
坑時此比丘不復眠睡精進思惟得阿羅漢
於東方國有族姓子信樂佛法出家學道善
能營事无不成辦運慈多時便生疑歡即往
尊者要波羅多尊者觀察知此比丘為福未
具故不得道即令為僧運教化受教入城廣
慶求索有一長者見而問之答言長者尊者
羅多使我教化令此城中唯是篤信長者復
言慎勿餘去一切所須當相奉給即為辦具
比丘得已於上坐前持食長跪一切衆僧皆
為咒願咒願已竟成阿羅漢有一比丘住者飲
食由此食故不能得道要波羅多請令就房
以看乳麋而用與之語令待冷然後可食比
丘口吹麋即尋冷語尊者言麋已冷矣尊者
告曰此麋雖冷汝欲火熱應以觀水或汝心
火復以空器令味食出既味食已還使食之
比丘答言姙語以合之何食尊者語言凡一切
食與此无異汝不觀察妄生貪者汝今當觀
食不淨想即為說法得羅漢道有一比丘深
愛樂身愛樂身故還欲歸家辭要波羅多
天廟尊者即化作一夜叉檐負死人至此天寄
復有一鬼從後而來於是二鬼共諍死屍
始起鬪訟不能自決其前鬼言我有證人即
共問之誰死屍也其人怪怖便自念言我於
今者定死无疑寧以實語而取屠戮或語前鬼
言此是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即取

令者定死无疑寧以實語而取屠戮語前思
言此是決屍後思瞋恚拔其手足前思即取
死人補之其體平服如布不異於是二思共
食餘肉食肉已竟即便出去此人即便自愛
心息還詣尊者出家精進於後不久得阿羅
漢於淘天空有族姓子出家學道愛著自身
洗浴香塗好美餘食身體肥壯不能得道往
尊者所求索勝法愛波穌多觀察此人以著
身故不得漏盡語言比丘能受我教當授汝
法化作大樹使人上之四邊爰為深坑千刃
令放右手乃至都放此人命時分捨身命盡
放手足即便到地不見深坑及與大樹為說
法要得羅漢道有一比丘四番慳貪以斯因
緣不得道迦葉波穌多教令布施善言我貧
用何等施愛波穌多遣二弟子坐其左右可
出光明比丘歡喜減少食施後得好食便生
喜悅念言少施尚得多報若多施者報不可
量即破慳心為說深法應時逮得阿羅漢果
有族姓子出家學道愛波穌多為說法要尋
便見諦誠須陀洹作是念言我斯三結更何
求進修躬自在拘至七生尊者告曰生死之
法甚可患賤猶如蟲穢多少皆見即便持至
梅陀羅村見一小兒體生惡創蟲互相唼出甚
大苦惱問言比丘見此兒不此小兒者是須
陀洹佛昔在世有一羅漢身小患瘡擅之有
羣雖都瞋曰令汝身有疽亞創也宜可出向
真陀羅村羅漢語言命汝得罪莫出斯言時
此雖都即便懺悔精進循習得須陀洹後自
慙愧不求上進故生此家受斯苦惱小護前

此雖都即便懺悔精進循習得須陀洹後自
慙愧不求上進故生此家受斯苦惱小護前
行見有一人為大所燒身體焦爛苦痛難忍
轉更前行復見有人把王蓋法以身貫著大
木樹上發聲哀哭無生者憐令時尊者問比
丘言汝豈見此二人不耶比丘白言唯然已
見尊者告曰此前人者是斯陀含後所見者
阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受
斯苦是故汝今宜自精懃早求解脫比丘
聞已日夜循學不久便得阿羅漢道尊者
即為真陀羅子說諸法要戊阿那含命終後生
淨居天上摩突羅國有一長者生育一子年
始一歲即便命終如是次第至六長者始年
一歲而後命終家後復生一長者家厭患七
歲為賊將去愛波穌多觀此小兒應現得道
化作四丘欲捕彼賊賊見惶怖求哀礼拜為
說法要得須陀洹持此小兒施愛波穌於是
尊者度此童子及與群賊皆令出家為說妙
法得羅漢道語此小兒令可觀察次之觀族
而化度之即便覩見七世父母愛悲涕哭憶
念其子便到其家語言長者我是汝子莫大
悲惱為宣法要得初道果次第六家皆亦如
是有族姓子信佛出家尊禪獲得世俗四禪
自謂究竟得羅漢果愛波穌多有善方便
使彼比丘往他聚落即於中道化作估客復見
群賊凡五百人共為實類來劫估客默密所
刺逆布在地時此比丘生大怨怖即便自知
非阿羅漢復作是念我非羅漢是阿那含時
彼估客云破之後有長者女語是比丘言頗

彼佑客云破之後有長者女語是比丘尼願
大德與我共去比丘答言佛不聽我共女人
行長者女言我望大德而隨其後比丘將居
相望而行尊者即還化作大河女言大德可
共我度比丘在下女處上流此女於後渡溺
隨河白言大德濟我此難尒時比丘抱而出
之生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含
於此女人無生愛著欲共交通將至屏處方
乃見是憂波毘多生大慚愧低頭而立尊者
語言汝昔自謂是阿羅漢云何欲為如此惡
事持至僧坊教其懺悔為說法令得羅漢道
有一比丘作不淨觀結習不起謂得聖道憂
波毘多告言比丘汝可往彼乾陀越國受教
遊行至彼國立於此國中有一長者名迦羅
和生有一女端政殊特時此比丘即往其舍
而從乞食女擎食出露齒而嗤比丘見已生
貪欲想由其本習不淨觀故取女為相觀皆
白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言
外現於賢善　內實多染著　見其實相故　心即得解脫
摩突羅國有長者子新取婦已心生念言我
於佛法欲求出家便辭父母父母答言我作
一子死猶不放何況生存子即白言若不放
我終不食也於是斯食從初一日乃至滿七
日父母臨死即語之言當從汝願但出家後
與我相見子大歡喜便辭而去詣憂波毘多
裏出家尊者即時度令入道而自念言昔與
父母本有期要即時尊者往至其家見其父
母及與本妻語之言若不還者當棄決死比

丘心悔便欲捨戒詣其師所欲還家毘多
告曰且待明日即受師教停在寺宿尊者於
夜為之現夢使此比丘見倒本家其妻是
日尋便命終父母親族嚴辦葬具送其尸骸
置於塚間須臾異獸並出嚙肉分散骨
狼諍食即便驚覺往白其師師即告曰汝可
往觀實如夢不乘師神力急至其家臭時已
死如夢所見思惟觀察深生厭患即便還得
阿羅漢道憂留陀山有一老婆羅生於二子飢
窮困逐遊便命終二子失母唯至窘急憂
波毘多往至其所以食與之為說偶言
諸行无常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂
日日與食為說此偈是二婆羅子尋後命終生
憂羅國婆羅門家憂波毘多往詣其舍草
已无侶婆羅門言何為獨行答言愛我出家
人宗於諸從婆羅門言我婦懷但若生男者
當相奉給後生二子顏容端政憂波毘多往
從索之婆羅門言兒皆幼小若長大者必當
相給至年八歲復往從索即以大子而與尊
者小者復言可使我去諍覓終無各欲出家
憂波毘言此二子者皆應得道時婆羅門
俱以二子付於尊者度令出家皆得羅漢記使
使之採贍蔔花答言大師此樹高峻我不能
及尊者語言汝等是天豈无神足時二沙彌
即昇虛空採花奉獻尊者與諸華手開立見
其神德嘆未曾有毘多語言此二沙彌前緣
本是家子聞已生奇特想而天竺國有一尊子

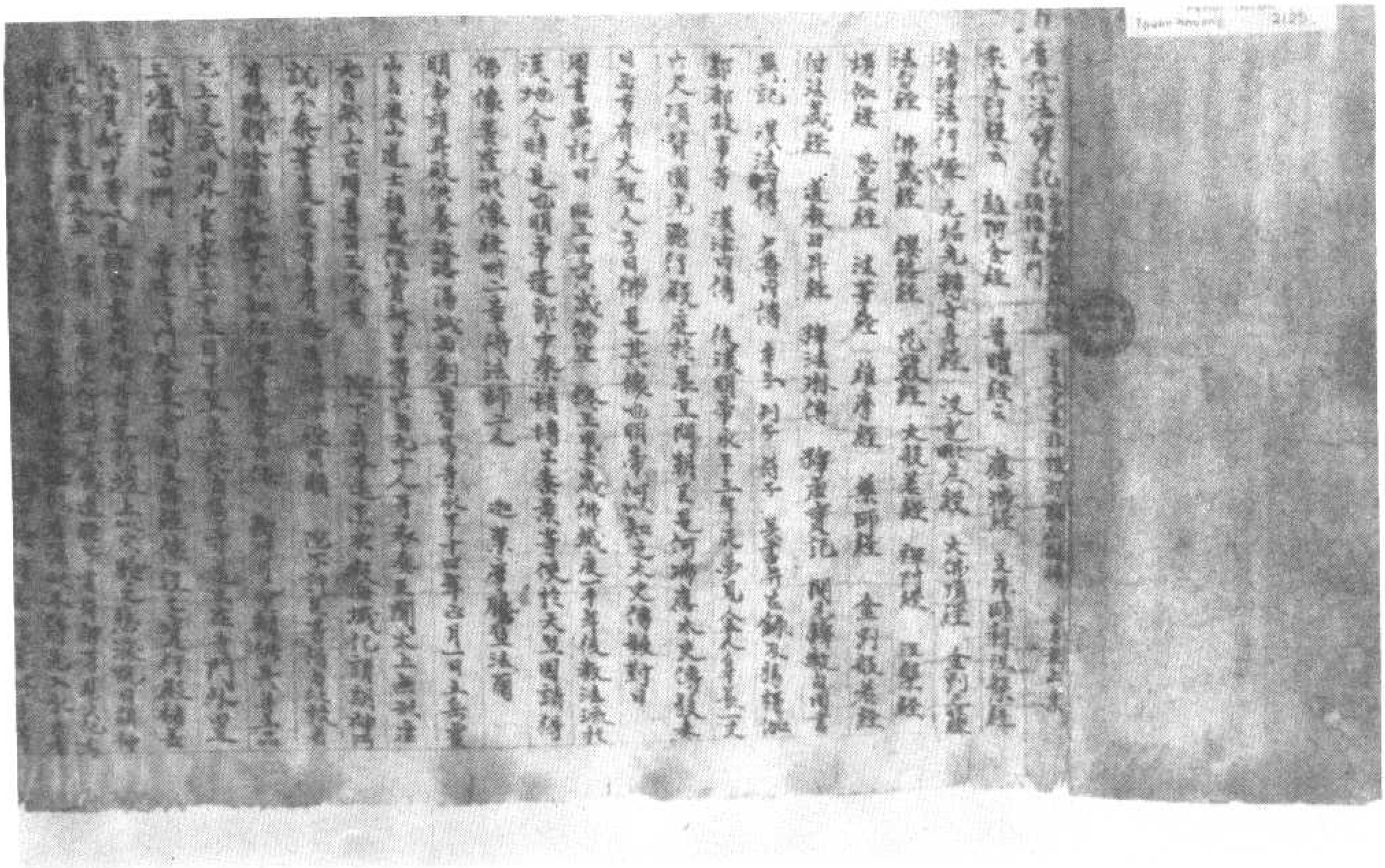
*

所子法年嫌我與此所食今日宜可懺其
神變弟子聞已生奇特想南天竺國有一男子
與他婦女交通婬逸其母即便苦切呵責決令
當知婬欲之法多諸過患復曰斯故无愚不
造未來必生苦劇難處死即瞋恚便然其
母往至他家求彼女人竟不獲得心生歡悲
佛法中出家為道不久誦習三藏通利善於
言辭多諸眷屬與其徒衆往尋憂波毱
多觀察彼人躬造罪无道果分即便懺悔
而不與語三藏比丘知罪深厚復見不對還
歸所止有一比丘坐禪思惟得世俗定即便
自謂得四道證復於少時一樹下坐憂波毱
多化作比丘而往其所共相問訊在一面坐
化人問言從誰出家答曰我師名憂波毱嘆
言大德善哉說師无相好佛復言比丘誦
何經答我言誦三藏經典化人復問決證何
道答言我得阿羅漢果以何證果答言俗定
化比丘言若以定俗以證道者即是虛妄比
丘聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢於所
賓國有一比丘名曰善見得世俗定具五神
通若无雨時能令降注起增上慢謂證道
憂波毱多即便化作十二年旱人民懼怖求
哀尊者尊者告曰我不能也到賓國有見
比丘神通衆勝能請雨人衆咸往而求請
之時此比丘即以神力飛空而至為諸苦雨
應時降注人民歡喜大設供養供養已復
生憍慢謂作是念阿羅漢者无貪高心復語
尊者求哀懺悔為說法令得羅漢道於南天
竺有一比丘少欲知足好修頭陀身著糞掃

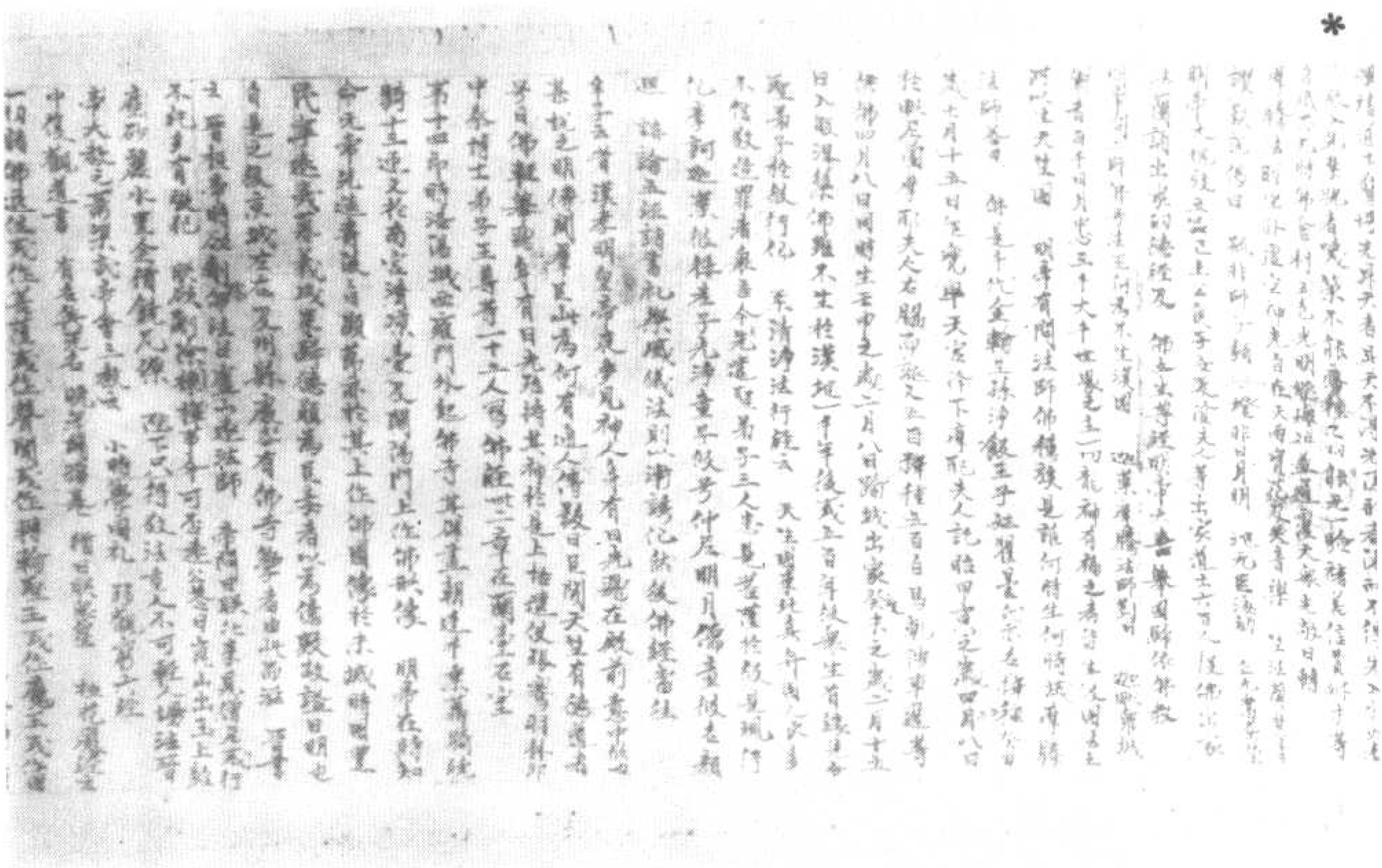
*

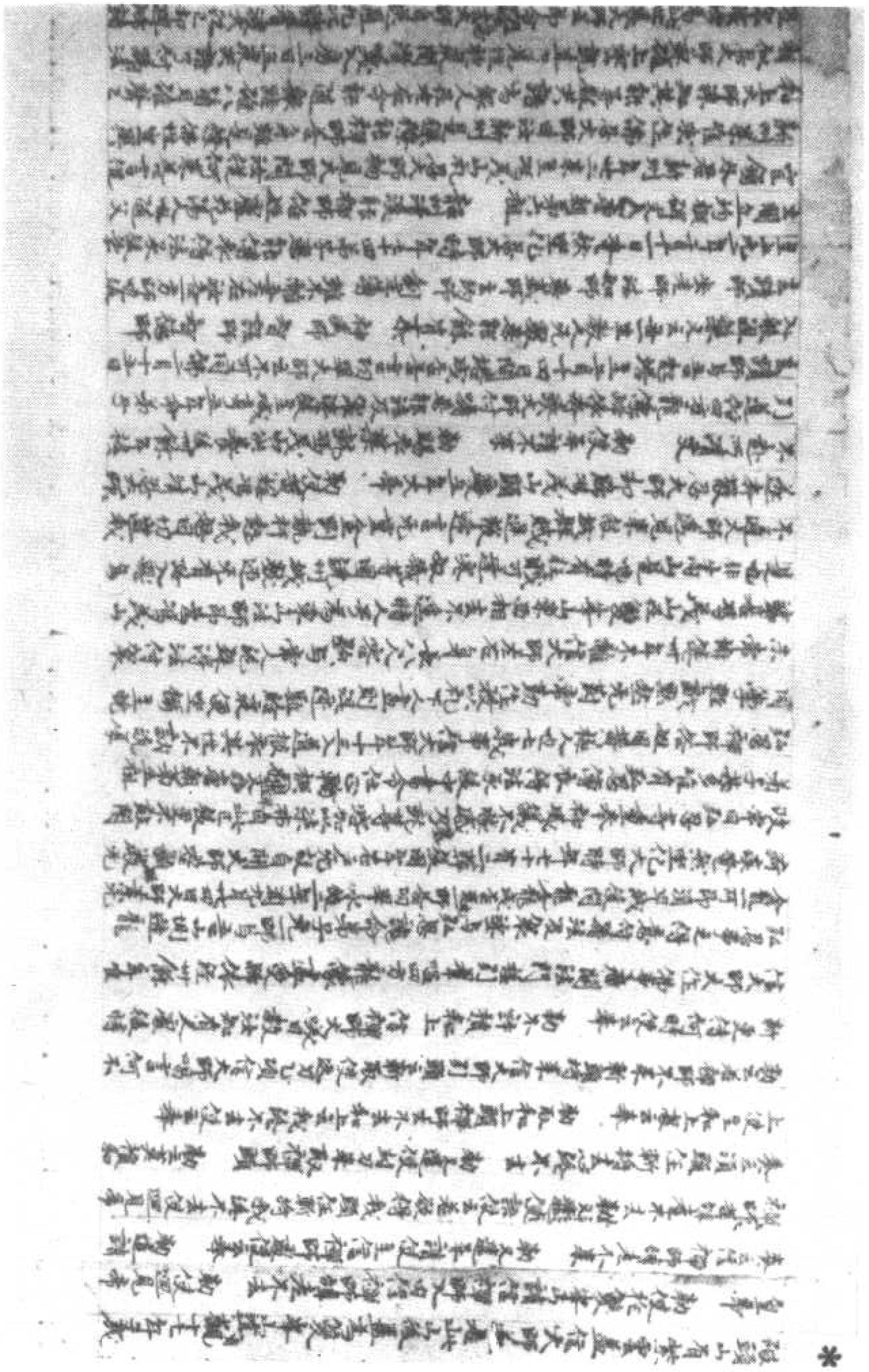
尊者求哀懺悔為說法令得羅漢道於南天
竺有一比丘少欲知足好修頭陀身著糞掃
不能得道憂波毱多觀察此人應現稱道
身恭弱為解衣服香油塗之應時便得阿羅
漢道者是化度无量衆生皆悉獲得阿羅漢
果其得道者一人一尊長四寸許、石室室
高六丈縱廣亦尒於是名稱滿閻浮提世皆
号為无相好佛化緣已訖便自思惟我今以
法供養佛竟利安快樂同梵行者使諸四輩
獲得大饒益船陵西法令不斷般涅槃時至
宜應滅度告諸大衆却後七日我當涅槃令
時即集十萬羅漢及諸學人淨持戒者不可
稱數諸憂婆塞无量百千尊者於是幾身虛
空現十八變使諸衆生大信歡喜无餘涅
槃而取滅度以室中尊而用耶旬十万羅漢
亦入涅槃人天悲泣卿尖傷感皆收舍利起
塔供養

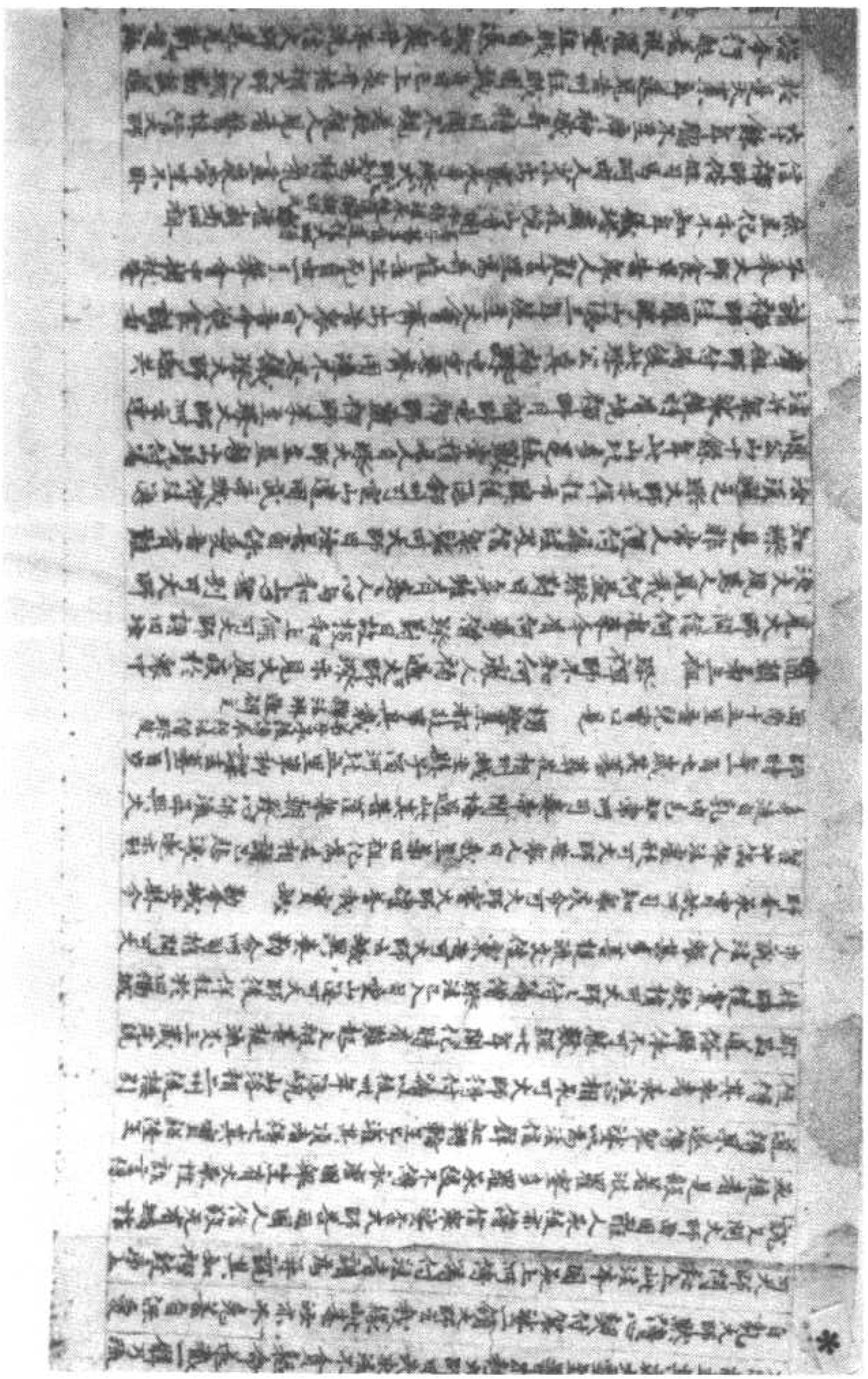
付法藏因緣經卷第四

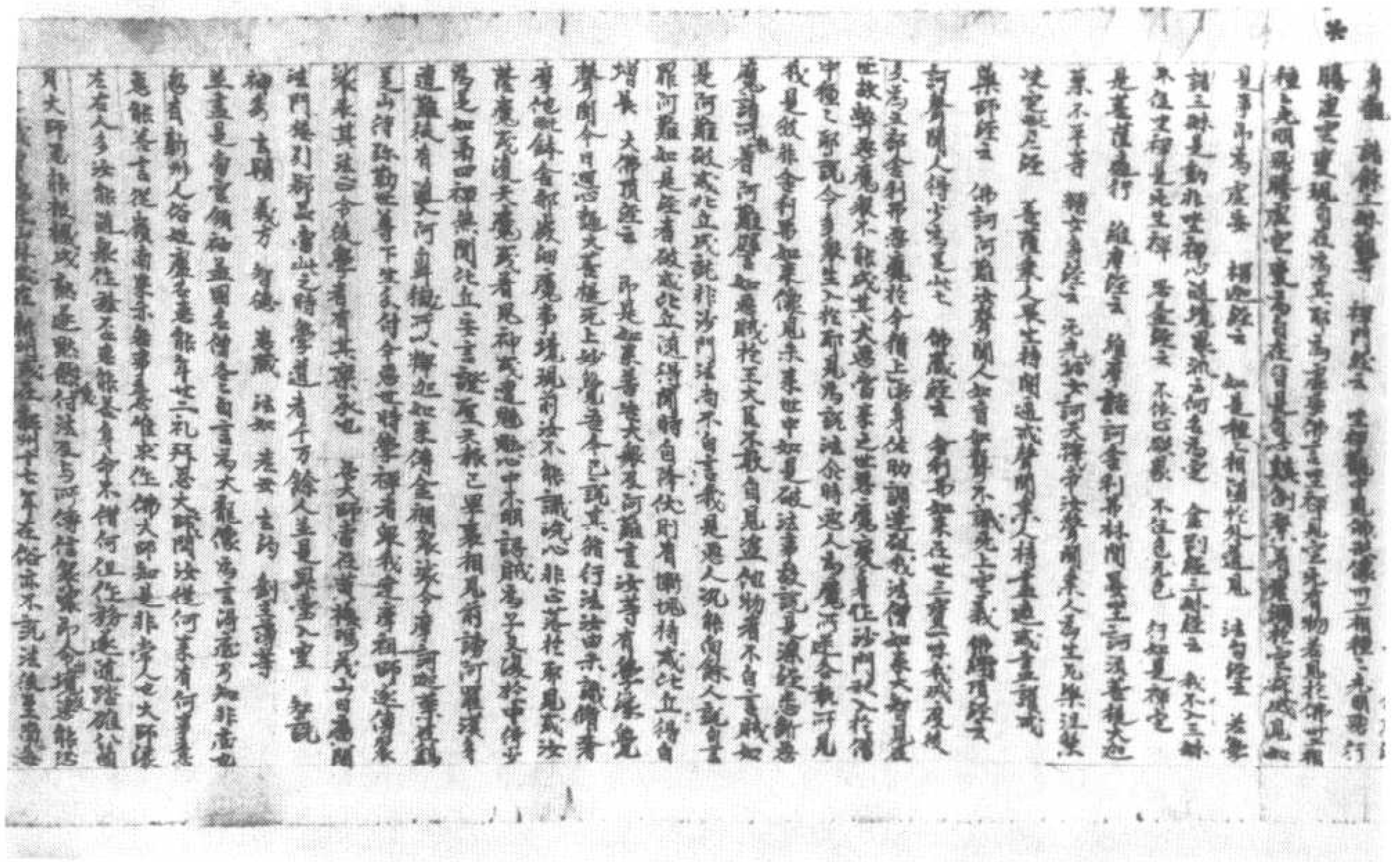


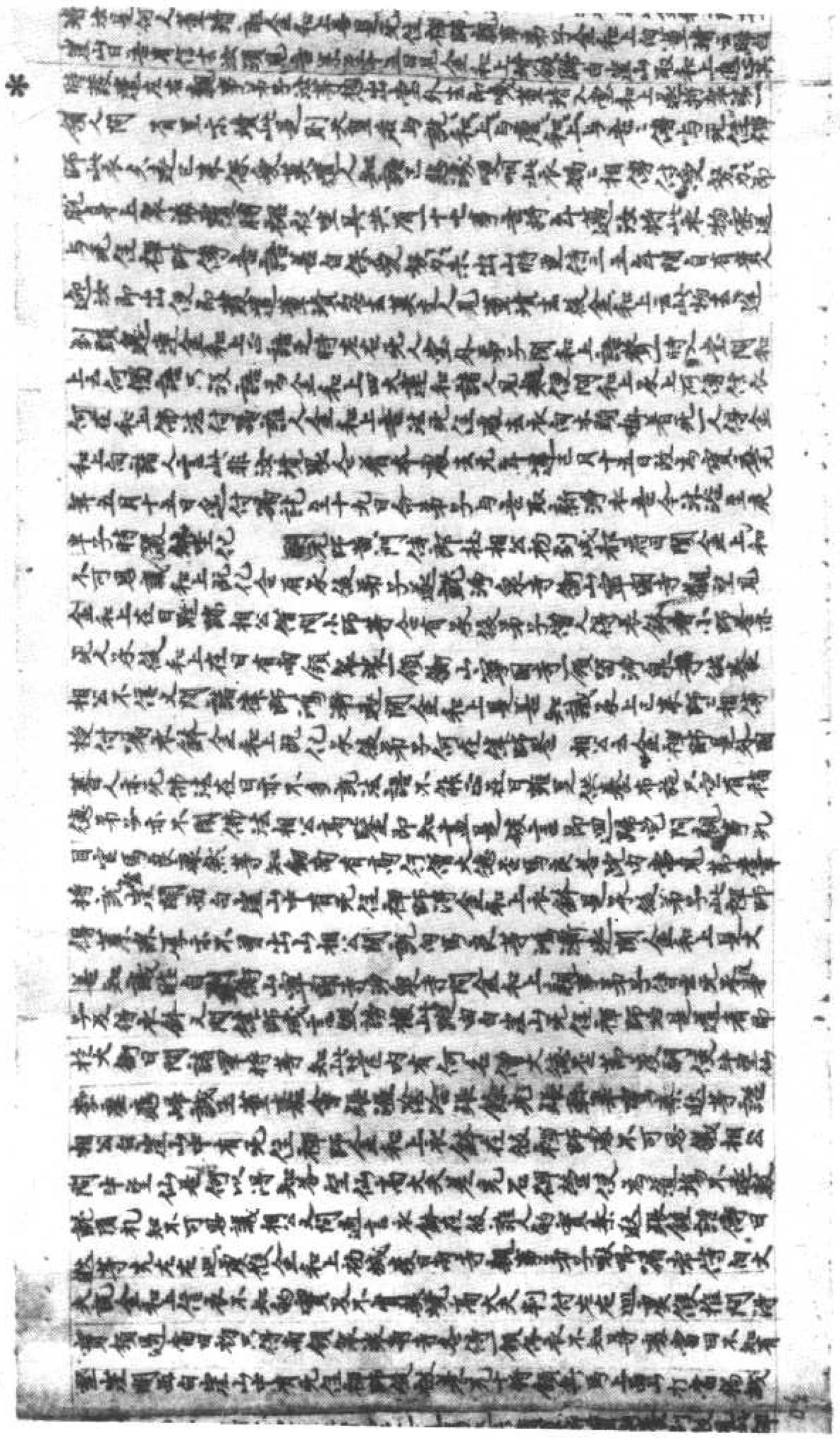
伯二一二五號　歷代法寶記一卷











有諸師或謂彼示得礼拜和上為滅罪不能御魔毒不離左右離之師或復謂

知相以報恩和上不可思議所共住處人天鬼神皆悉敬重物還礼和上起居問訊記

堅定復又都神等教請師將同魔和上說法時有光五法師傳

出藏授在摩那堂和上引佛頂經云 阿難初學生從死變來種子故 剑業重

自然如是又聚諸鬼行人不能得成先上菩提方生到禁制淫覺及成外道

請天魔王春屬皆悉不知二種根本銷化猶如覆沙從成長劫經歷劫

終不能得云何二種阿羅一者无始生死根本所決今與諸聲聞

二者无始著種種相續无明所障前決今有識將現前決

矣平明離決自行都不自覺性之諸聚和上又說一切衆生本來清淨本來圓滿

上至諸佛下至一切含識共同明淨性為無生一念妄心即滯三界為無生有為

假說无念有者无念不自无念即无生无念即无域无念即无數

無分即无情无念即无為无念即无下无念即无男无念即无女无念即无是

无念即无非 也无念之時 无念不自心生即種子法生心試即種子法滅 如其心然

罪福亦然 諸法亦然 也无念之時一切法皆是佛法 乃有生 因生有滅 生滅生妄 滅生有其 是其智慧

和上說法已復說不動假射聞說念者自和上所是地主自念遠迎為公事本

復顧和上勿責所先是西山兵馬使和上在南岳出頭若見當家若有所須

尋是可利者教授和尚 和上指行帳若遊罪安百先所須又言論但辦心諸

天聞供何者心制不來心不貪心不愛心不嗔心覺夫不求覺天自至果報不來果

報自至无量無邊無窮不求自至又云知見大留貴少發願安樂復聞聞和

上說念者復說礼請象法師住礼自和上師所說已雖復所今拜和上頭

並能攝受无量法師種種懺悔熱惱重 和上問无量法師識生客居无量法師

答引請法相者引文義和上法師不撤主客雖說有處法師

猶如看步發成長願計切成概沙多是自離也 佛加經云 隨生而有義

老生於請法 已故業主故 凡聞知解中 无量法師問說倒有偈文和上問法師

記有無猶法師答與無記 要易无記上為无記度儀无記和上五問何者

是有記法師答第六是識是有記 和上問何者是識 答第七識是無記 剑識一切邪生來

出生要者四是識是不生滅 即無生滅 第八識是無記 第九識是清淨識是生生之和上引楞伽經云 八九種之

識 知法無滅相 智慧增長 聚樣空間 心法現識 知識非識名

知非曰滅法 以法即无起 知是是識滅 體之識不生 種之是其有 我是為

四事 佛无是有法 智之能為聞 无量法師問說 唯佛生可為識和上五問

問和經之教此義之何无量法師答佛如來說以下大乘即下小乘今出大乘

和上和法師說出大乘大乘是出小乘經法師更無別教

和上問說法師說出大乘大乘經法師答何以乘出乘經法師說出乘經法師答何以乘出乘經法師說无法即不自覺

和上即解脫問摩生規佗樣似諸佛如來言是教樣規佗說无法即不自覺

有諸然与義方為若得問方乘並除今法師教言教法如商人教方而不解

服藥不指之字亦如樣在本中楞伽經言解脫以諸物小兒觀指不觀於物說言

說指易不生教者乃是盡命於不能指之字是指和上又問法師王寶四詩義又

問王身義法師更不說對唯稱不可思議但說法已佛加教是弟子當

日忽和上夜在山門舉教對相公不得所見文王師所僧無有又教對相公

是者相公見和上的是子夜直實是有大教特達與諸僧言殊勝不可思議第

子問相公說是理不已和尚有何答時无量法師答時有來京雖无師僧中後故達與師於法藏又請法事師多解所

解都師是理是寺弘法都師弟子共看景宗是所李去春有故蘇來判

宗國論等尋問和上是都意和上見等相然說已各生雖无問和上是誰弟

子是誰宗言和上答是佛宗言是佛弟子和上報聞堅判教承師是僧弟子何

用問師宗言答了義經不依不了義經有教任是問體无知和上是全和上弟

子乃有疑言答見鉢南人不起心師所打人去不打人去不嗔有說來受言不色

體之源不解此事和上答猶行帳若遊罪安不見稱見者不見住是者是无所

受未共佛法未不識受无住住處初心迦是子本來受一見執施體无問說相說

增人去師所言論大色 和上問體无問解心論師所言何起打人起嗔人起受

施體无自知失宗言體無失色是久不論問和上解脫伽經否和上答解是不解

說宗人相業論和上師所但說何用相說 和上師說宗人不信說

宗人答言信和上師說教是真說或有人問為則住說說不信 即引楞伽經云

是失學妄說 不聞其宗是 言說之者問 是是說者問 言是說即是說 妄志即不生

於妄相之境 是生三種見 不識心是落 知起妄相 乃心是境識 妄是說

體不說教引法華經有三乘 和上引楞伽經云說是最上說有三乘不說聲聞

增長說心无體無生動念即是識 又引大乘經云 是何一切法邪 是諸

是利 聖初法邪 若不心是利一切法 為法中 起法利 是皆是邪 有是種

師所問人是委山僧問 和上云化師所 之何不在 和上答師所言不南京不北京不在

是不出住法得設失不說不說不說不說 是性問已金剛可說而坐有教授

師是無所者法師是是明師為子集教得其和上論說佛法和上見問聞

教解何經論是法師解法者為信解 和上問是法師四有五智无為外道

有五智有為楞伽經 和上引楞伽經云 有為及无為 若說諸行者 不為

起是利 能言說是相 作不出法者 是無法言說 言說說者 言說說者

法師問解教是不問教法即問教上師所生物 生生師和上答不生只法師教

時自不會問是無師教是無教法師教 教法師問

和上知不會是問教法解何經論者解是宗式者為信解 和上問教法

為體此何為教之法可自便出教是非教不解是為說作如此是法師教

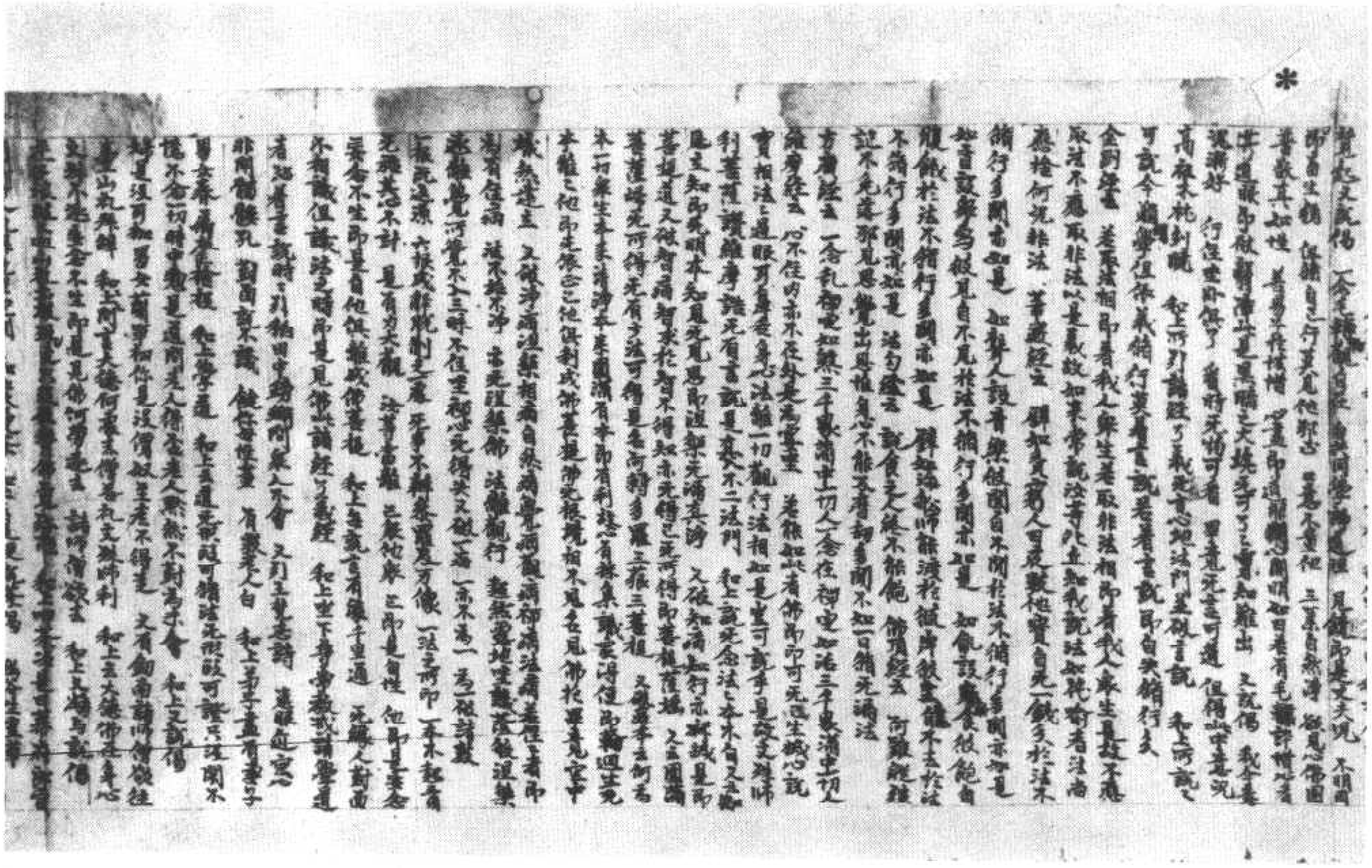
教不行是無法者教樣你能不住教增問不行教增增不住教增增不住

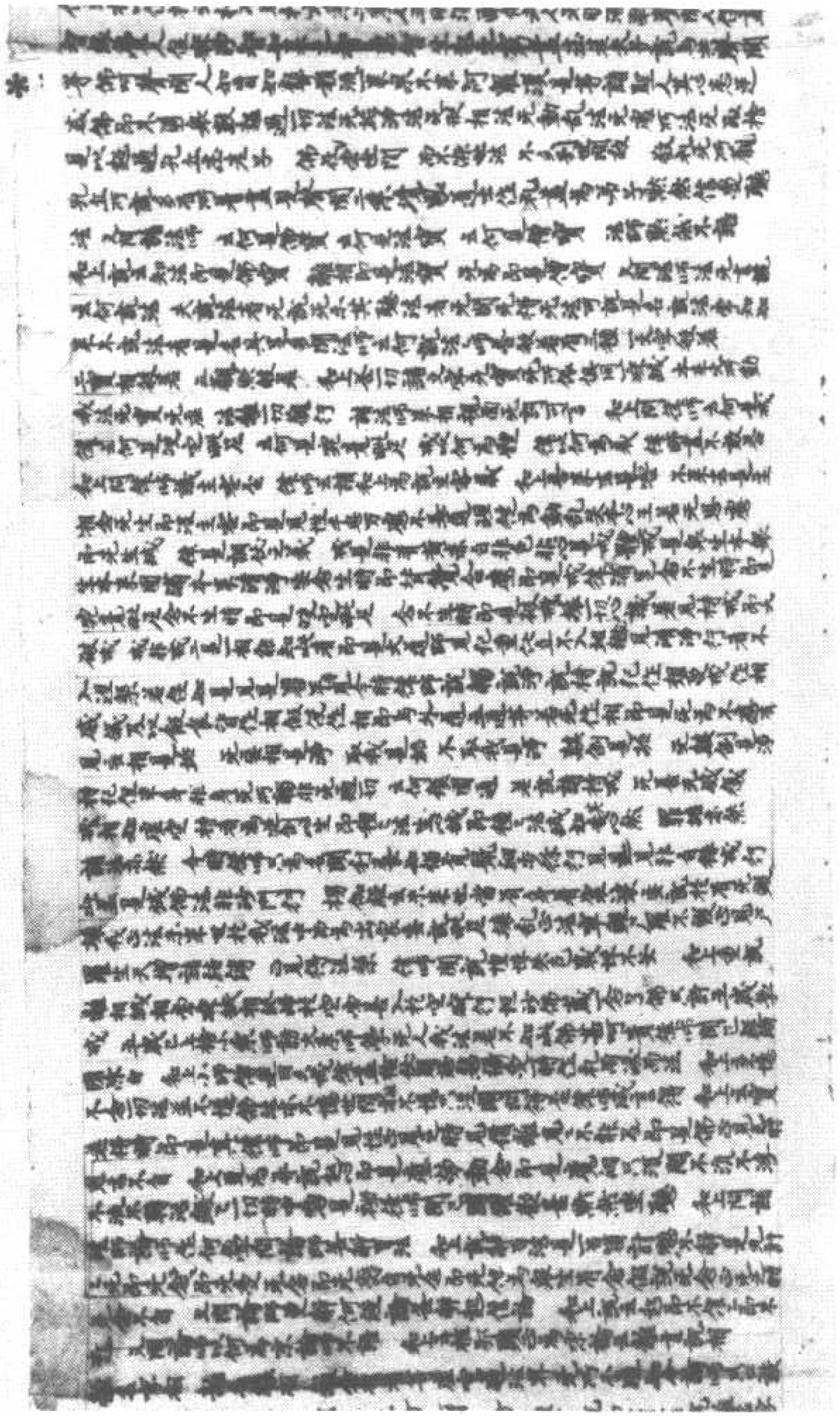
和上諸論僧知之理其初智先上大乘教法說是言說是明了是大乘知

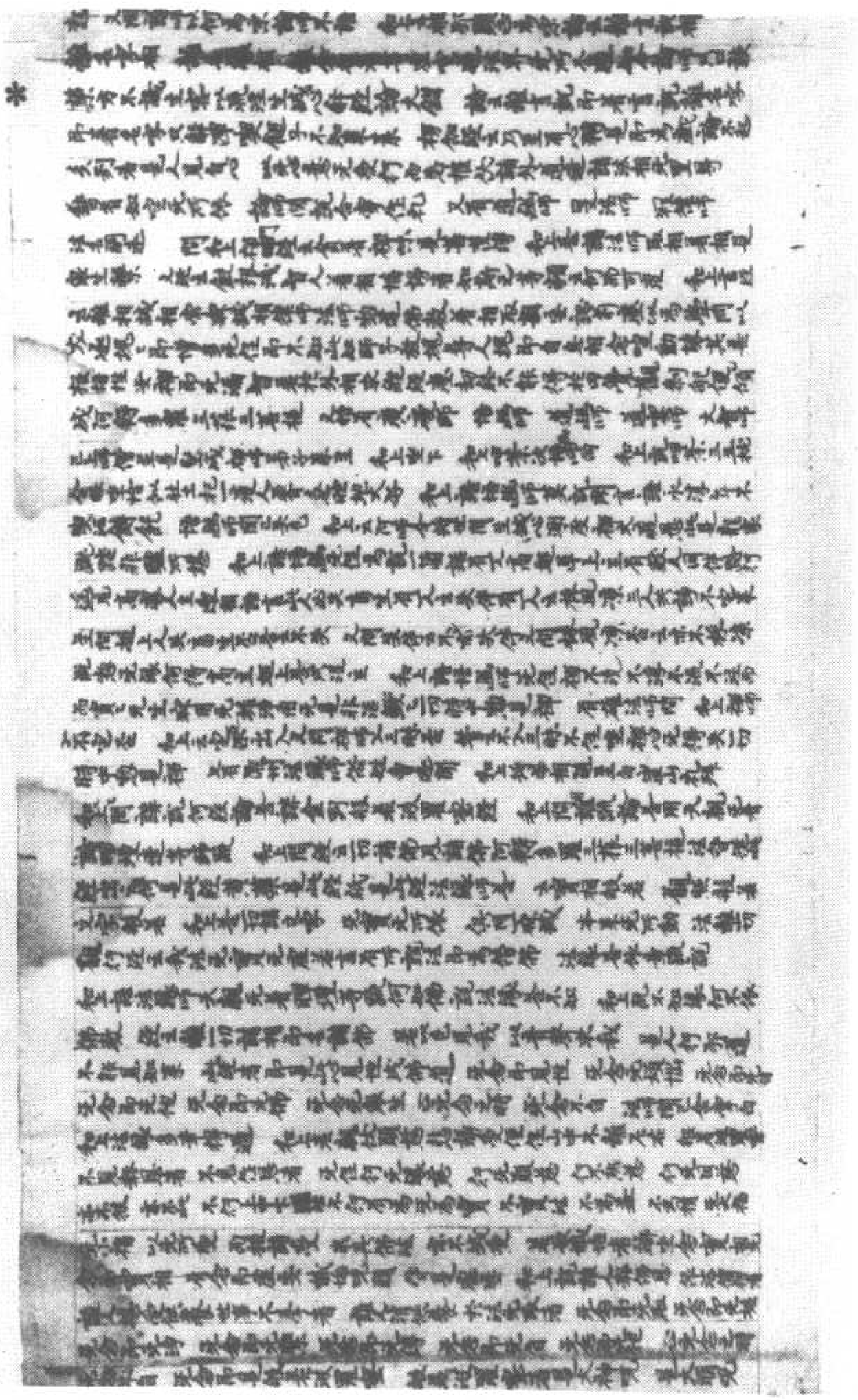
和上即解脫問摩生規佗樣似諸佛如來言是教樣規佗說无法即不自覺

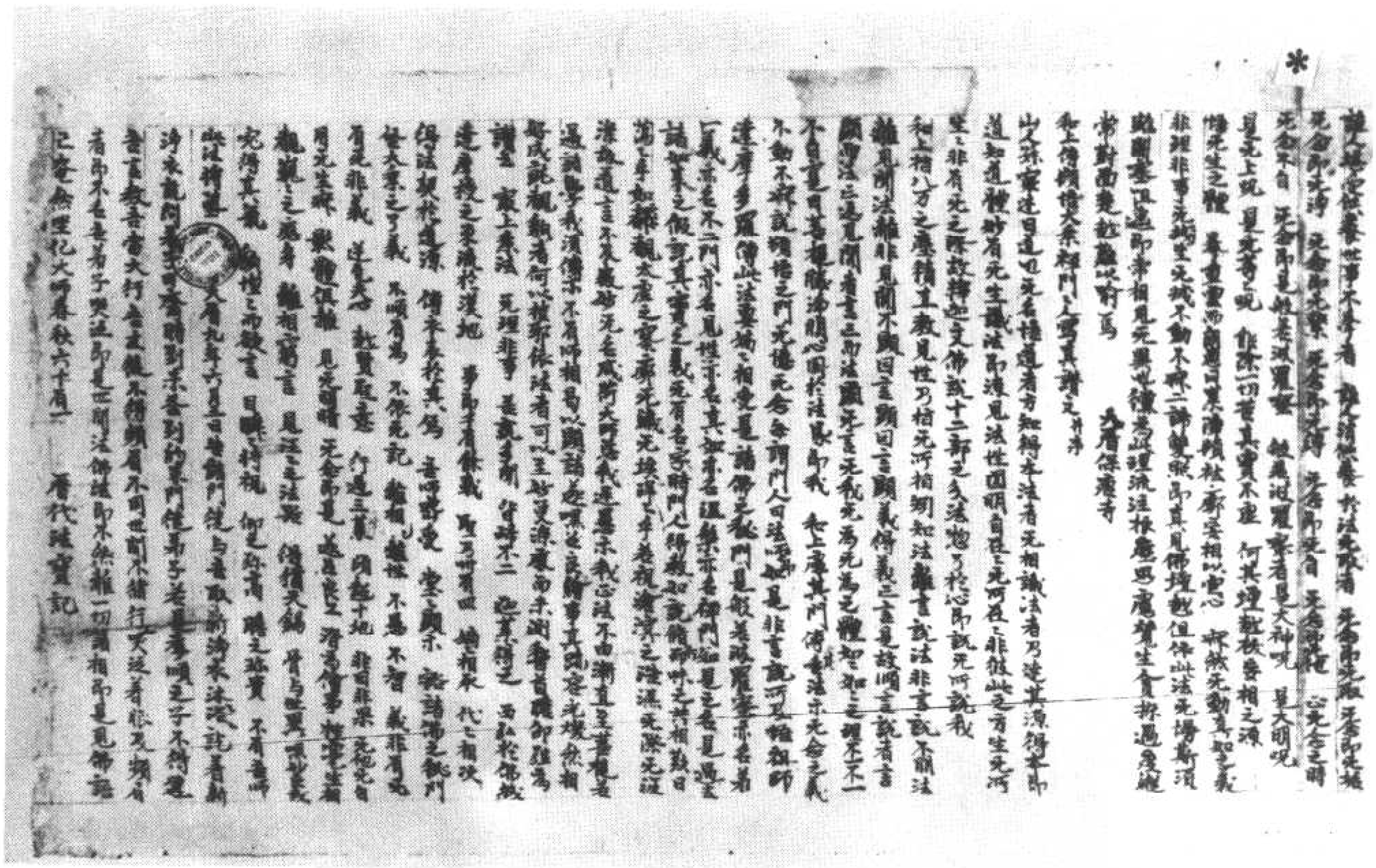
和上語諸僧如知之理其一切智光上大來慈遍花香言其義甚明[illegible]見知
光位与諸聞衆說一條意有象法花暴明時有城主神以者請人問說看見
如其打頭人問何為打毋者為來請人此世此子幼稚何為打之人問[illegible]
答請人問此門見一丈夫年卷十其姿容美麗之請人問說何報言是來請人問
說言未嘗多為故來主頭打如此僧者頭開如蓮華 和上為說 從衆解脫樂清淨之沙門法詞
聞衆前數拔來自言我是佛弟子不貪著沙門法只言捕住胡住婆說不入
此非沙門禪子是野干之類邪有明文示其世者有者象法衆看象我
心法開如以指示物愚夫觀指不觀物道言說指而生執者又言命法不
能指文字之指道言而取義未主花說法此欲法主故光明如
[illegible]主西京勝光寺僧海藏問和上不可思議解脫和上問主何知不可思議藏答
知金和上衣鉢傳授和上問主何知海藏答傳鉢傳授言之和上為之相傳數得金和上
法小師多者有稱得過和上說之住礼 和上問光幾何經論答小師僧者雖有
者學疏示學生禪是命宗旨和上即為說法無住是不觀見禪師不取不捨
境界示不緣者看書疏即是相金剛動者象太白宗說空禪即是是相等
緣者欲得此開住生來所學者主不得在心問海藏說法一物在心不出三義有法是名
一取和上觀海藏堪為法器即弄為說法一物在心不出三義有法是名
詳光經第一義離一切諸相即名諸佛 无念即无相 有念即虛妄 无念出三義
有念在三義 无念即非是 无念即无非 无念即无自 无念即无他 自他俱離
成佛著相 三念之時 无念不自 海藏聞說後喜踊躍即請和上授名号名
起藏不離左右侍持 洪州開元寺覺禪師和上問是誰弟子知二師答覺和上弟子覺和
問汝從何來知師答從洪州來和上問是誰弟子知二師答覺和上弟子覺和
上是誰弟子是來為和上弟子和上言說法身備行地者知二師即是本師教言
看海和上即為說法言无始海言何看海此問海面不見回何有波看海即是波
即看波是海無相是波无無相是海取我是捨不取我是海无念即是波
无念即无海无是即无非无念即無无自无念即无他自他俱離成佛著相言自
之時自未不自知開說言下悟於說法後更不再問 和上是知二師答性淳厚
有善志從事法師法不離左右侍奉州崇德師博覽諸書稱性備
雖稱讚事業表 和上惠信是海邊境遠授
近言何言遠近惠信答 和上生死事大問 和上又答 慈故根
問 和上尊樂 和上問學生多是惡業是發菩提行住此問者住善願開道兄弟
是名不惜何住文字 聖即為說法 其者大覺者 說法无念法 无念无生
心佛生不滅於一切時中身在勿逐色觸不染不流不流不注不動不搖不來不去
變化行受想是禪者住開解脫樂 和上看色即法解大乘攻名夢超解出中
寂靜智慧即生禪不使人知聞即是禪慶有法鞞法師解沮渠京師博
學聽明信順光人自言是菩提說法門共和上問難遠見 和上稱讚他為特與諸
僧來問法鞞師何前住礼問訪菩薩 和上遥見知是菩提師即遣使已 聖問法

學聽明信順光人自言是菩提說法門共和上問難遠見 和上稱讚他為特與諸
僧來問法鞞師何前住礼問訪菩薩 和上遥見知是菩提師即遣使已 聖問法
師解何經論者解沮渠京師和上問之何解解沮渠經法師即引諸善流 和上說
之非是沮渠經此是菩言說 言說之義本 真實說言說 言說即虛異
真是離文字 高者佛之菩提問 世尊之何名大沮渠樂佛言直說動合思想
心息知是相法名大沮渠言何言說是相之為沮渠者無說即是不解之何言解
沮渠法鞞開說无詞敬約 和上言有法是俗諦无性第一義言解即是禪慧
明是應說說无念禪 无念即无縛 无念是沮渠 有念是生死 无念是涅槃
有念是開缺 无念即无依 无念即无出 无念即无佛 无念无衆生 和尚者大悲智
无佛无衆生 无有沮渠佛 亦无佛沮渠 差別此解為是真解為者不知此解是
善相丈夫法鞞即開說從翻峰佛小師傳遥日夕今日得過和上開解平明伏願
和上慈悲稱授 終南相禪寺僧光弟子人是持法華經時人号史法華光法名
一行師弟名是明師事授和上問從何來先學何教法答明法德經論
經日論三藏 和上問主樂行五切諸法空無有无常住亦无起滅是者名智者說
近來是明等說已小師遥設六解脫文請習示識義理伏願 和上授引言遥
和上即為說法諸法無相不可以言宣是法不可示言詞相寂滅無相滅相
常開僧之解脫惠明等无弟知請習是不究竟說授 和上即為平說无念禪
禪城相終歸於空常者是入於空禪行恒沙佛蓮 念不著 慈悲為平說无念
法華 有念即是法華轉 无念之時 无念不自 遠明等開已意以法便住山中
常樂住禪 慶州慕容長史夫人并女志聚大乘 乘客大小並相隨事礼拜
和上問夫人從何來答長史夫人并女志聚大乘 乘客大小並相隨事礼拜 和上即為說種
法要其女問說合掌跪發 和上弟子女人三澤王難不自在多子女故授
和上觀藏生死流伏願 和上指示法要 和上說言是解脫即是大丈夫見何是
女 和上為說法要 无念即无男 无念即无女 无念即无女 无念
即无生 无念即无死 无念之時 无念不自 即是藏生死海 女人問說曰聽法不
不都看須臾間 聖知此女人有決定心為法号名常樂 和上是知二師答性淳厚
行是師中為道者授引來對 聖是蘇實相女聚明熙意博他多知聞无者
來礼拜 和上見有問開示法 聖為說法是法非同非離 非无不非 聖是非離
切相即一切法遥眼耳鼻舌身意身心法離一切觀行 无念即无行 无念即无觀
无念即无身 无念即无心 无念即无貪 无念即无瞋 无念即无愚 无念即无苦
四无念之時 无念不自 女人問說合掌 和尚弟子女人罪障深重金剛法已燒
障消除靜坐懺悔遥便請沮渠者子見性得等已自法跪拔衣左師中為道
離人都位息 許法猶行者 離人銷滅業 世事不著者 離人想無養 於法无所取
者能知此行 自有天厨供養 和上南請弟子說偈之從他方等 和尚稱他從它方等
是說是說偈 一念不稱觀自在 故同學聽遥 見鏡即是丈夫現 不明同
即自生觀 但稱自己行莫見他邪出 生是不是他 三業自然淨 從見心佛國
學聽明信順光人自言是菩提說法門共和上問難遠見 聖稱讚他為特與諸
僧來問法鞞師何前住礼問訪菩薩 和上遥見知是菩提師即遣使已 聖問法

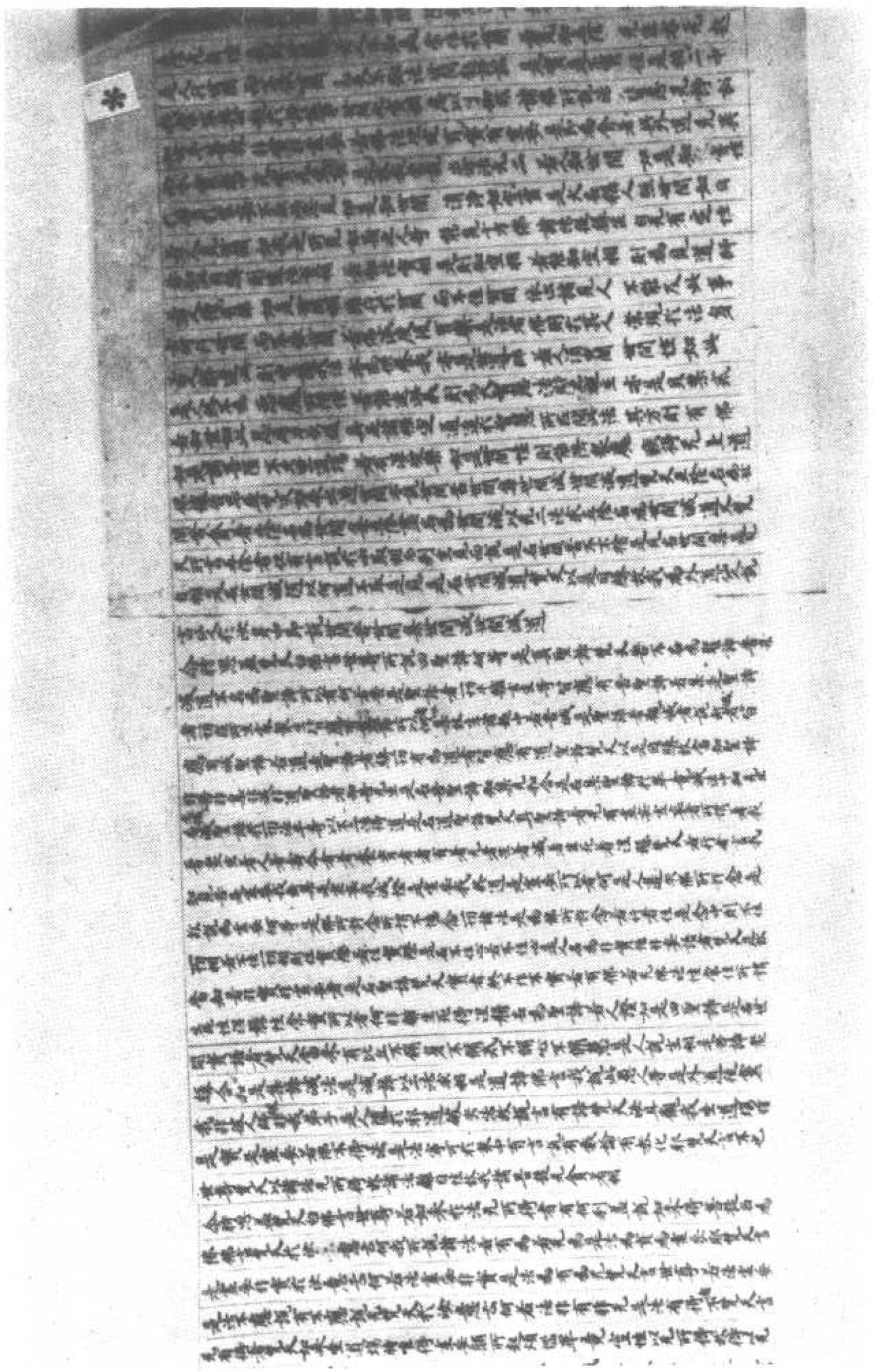


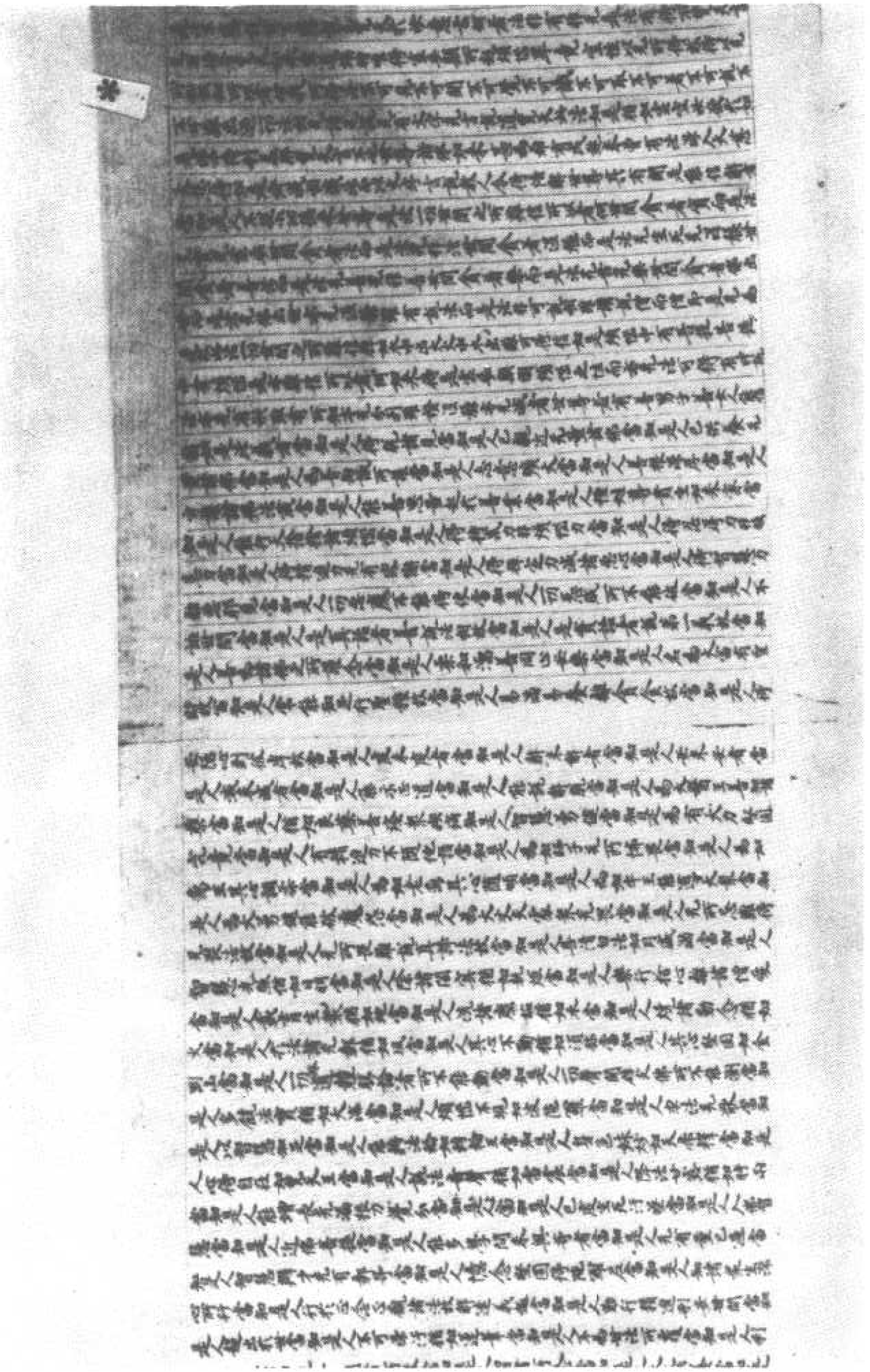


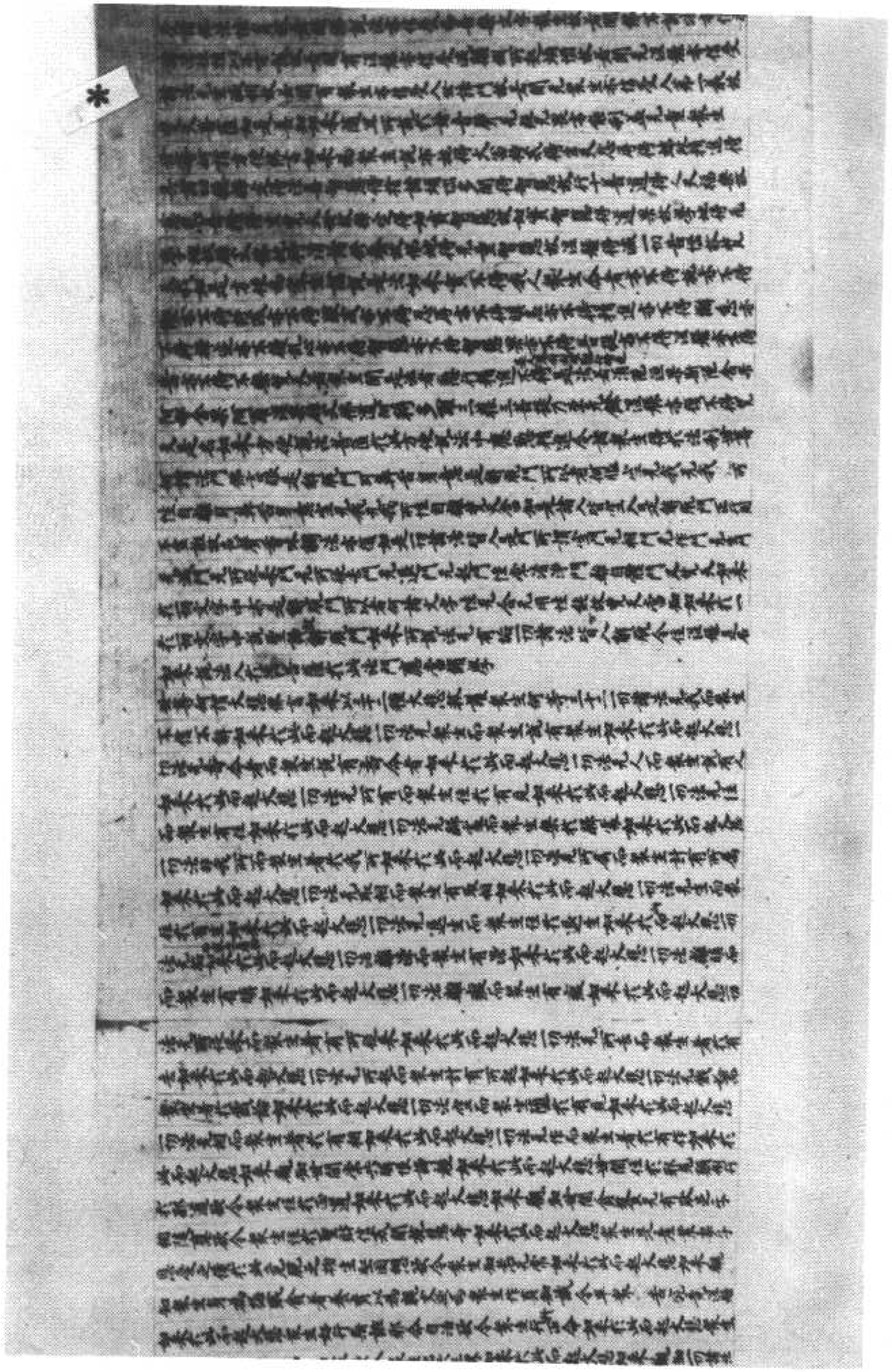


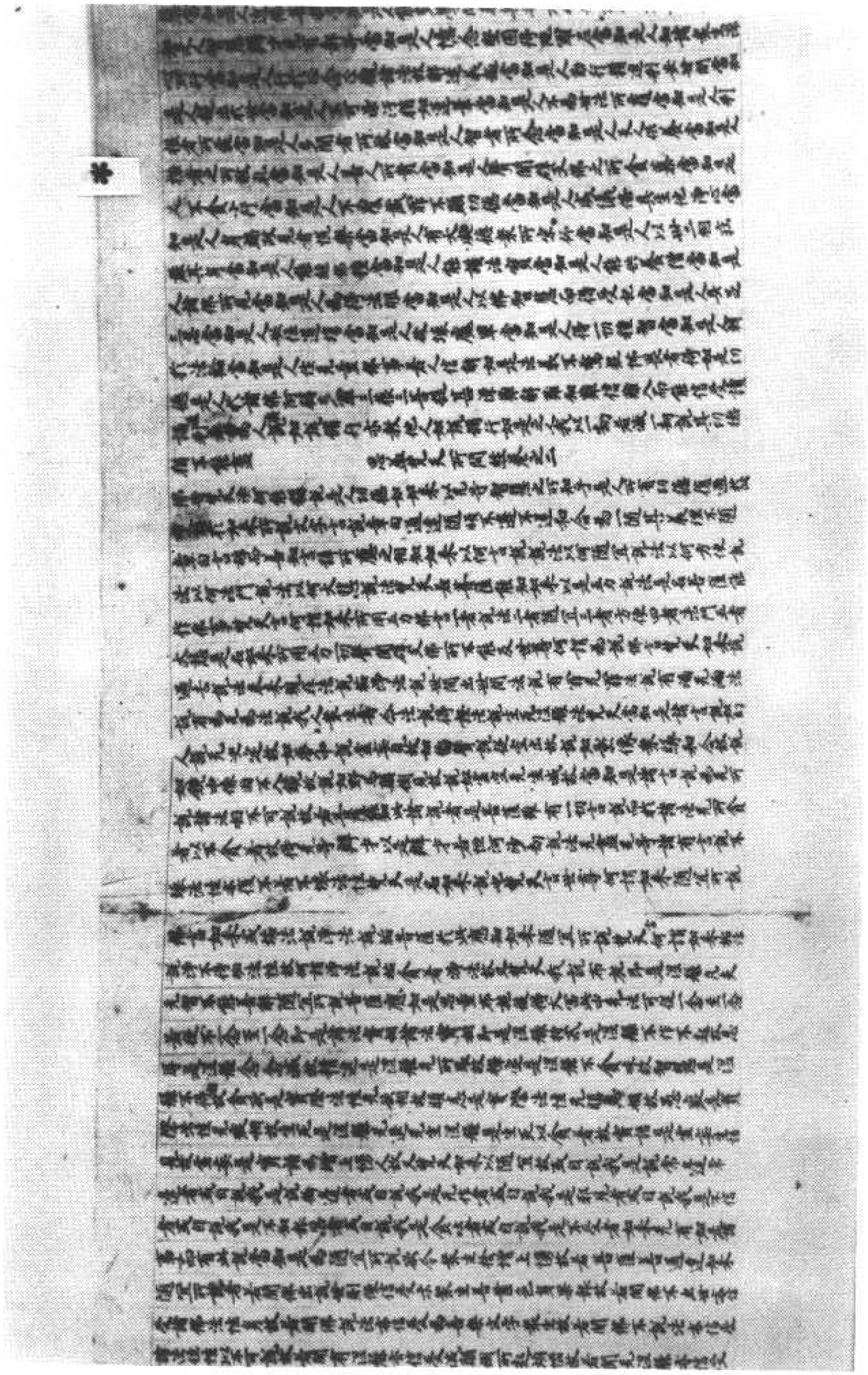


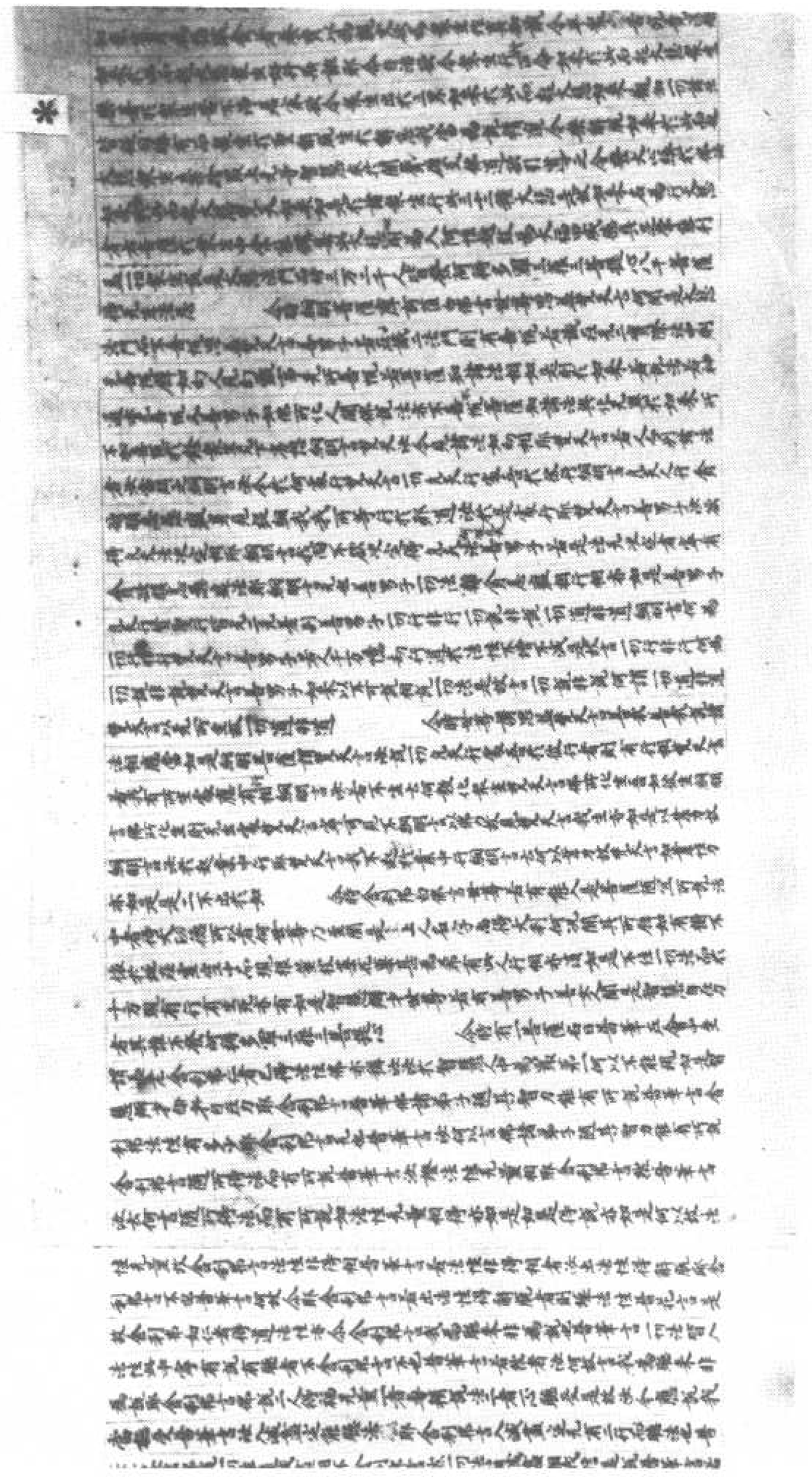
▼伯二一二六號　思益梵天所問經卷第一至第四

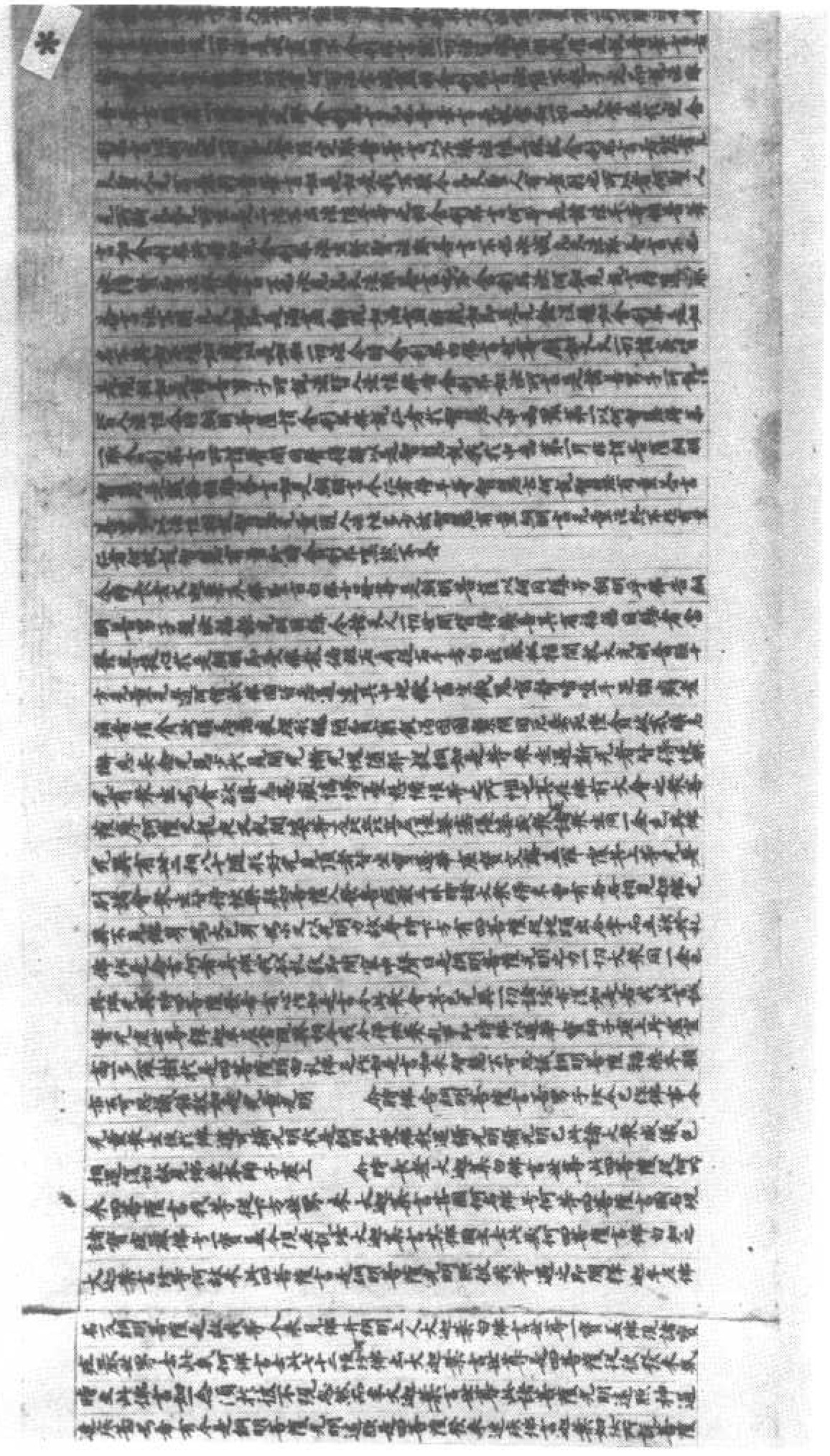


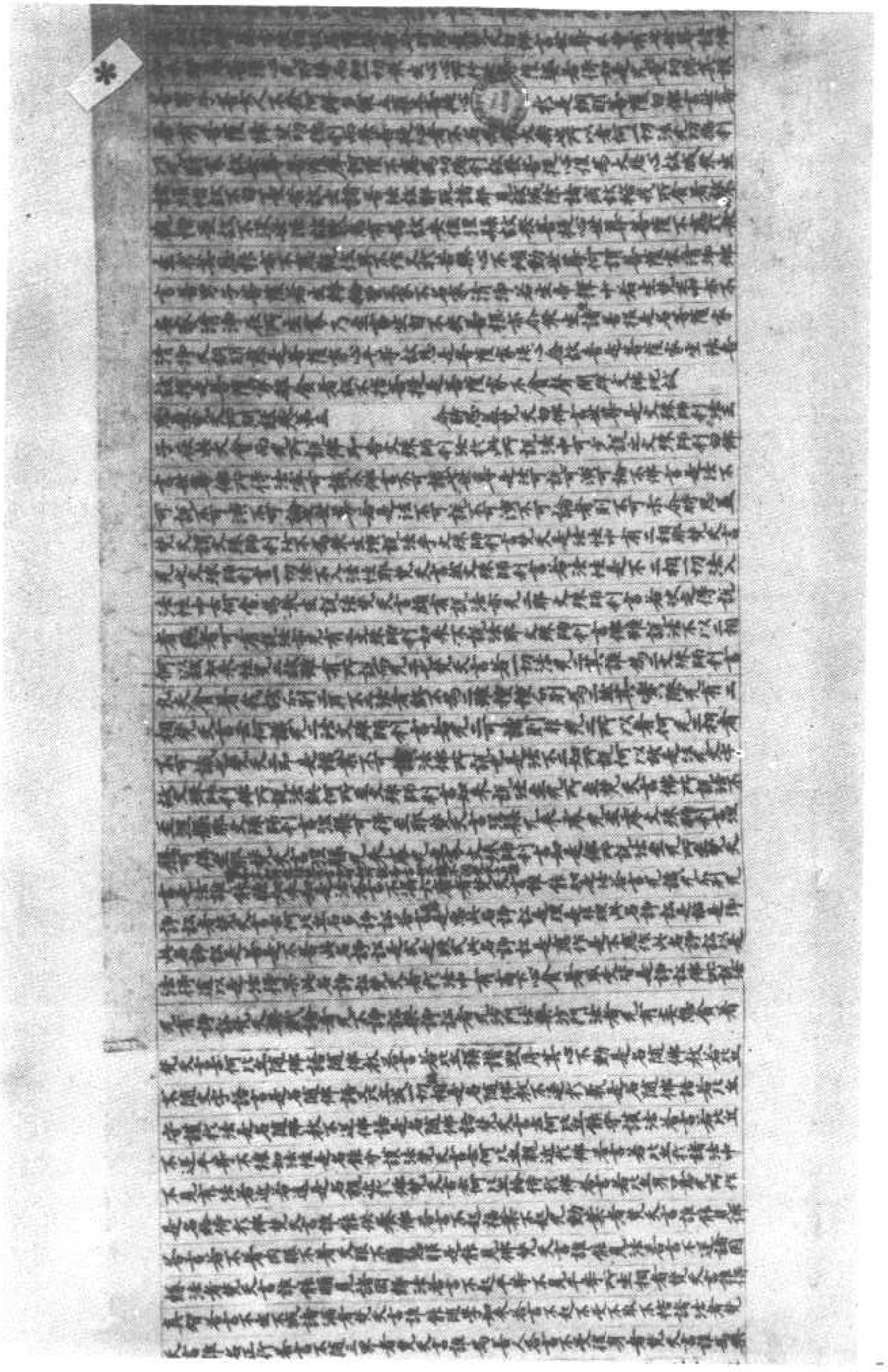


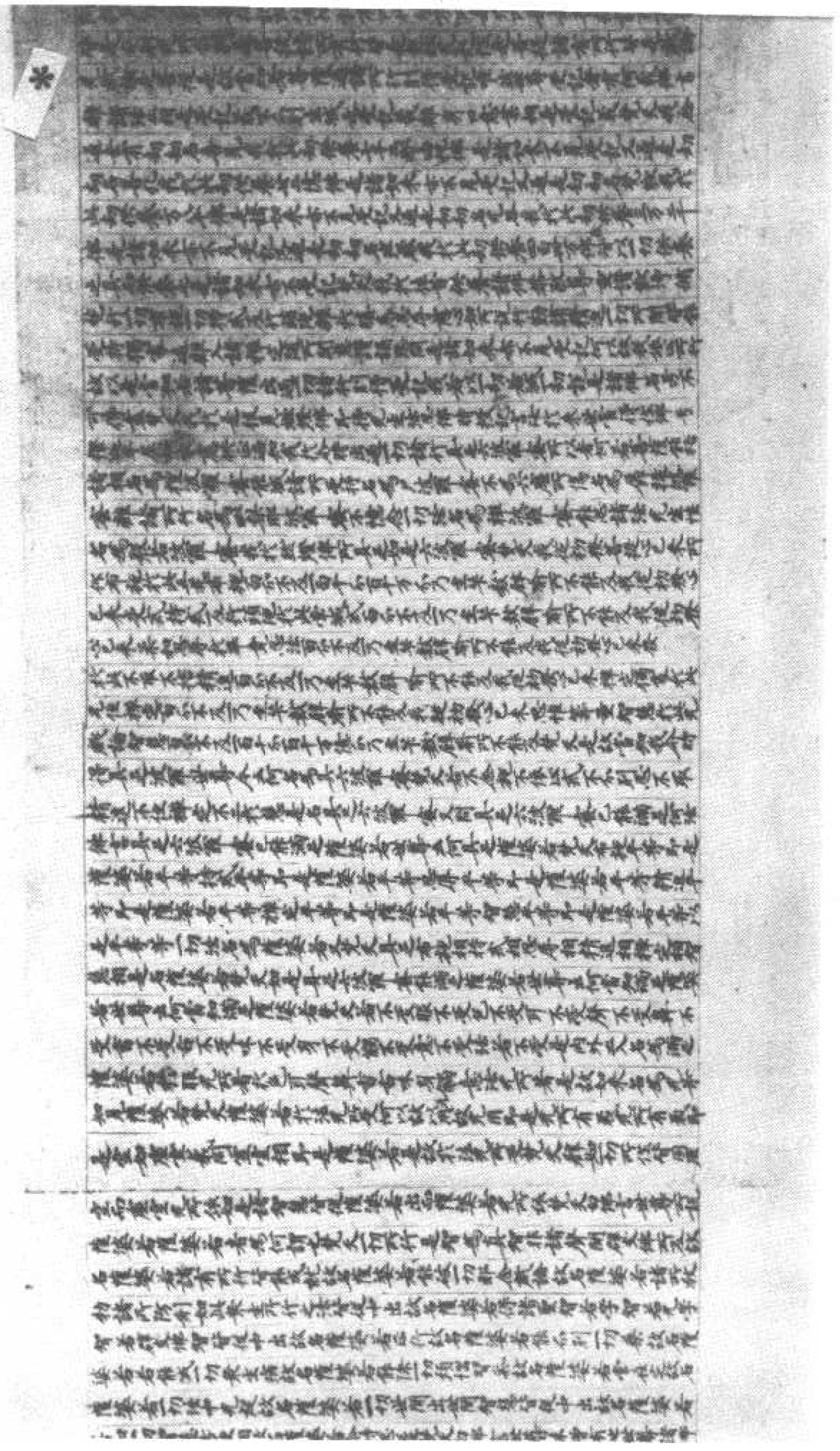


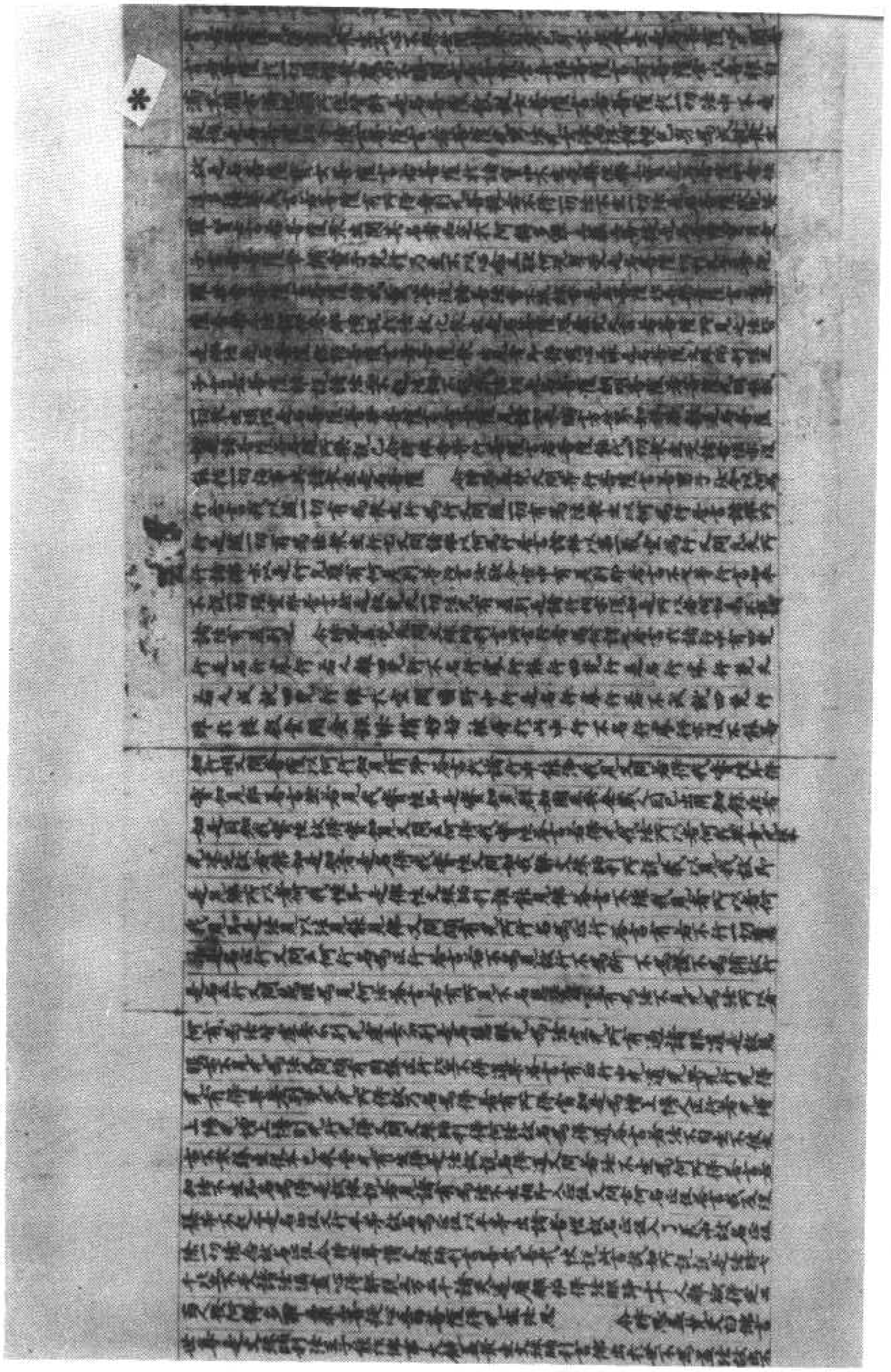


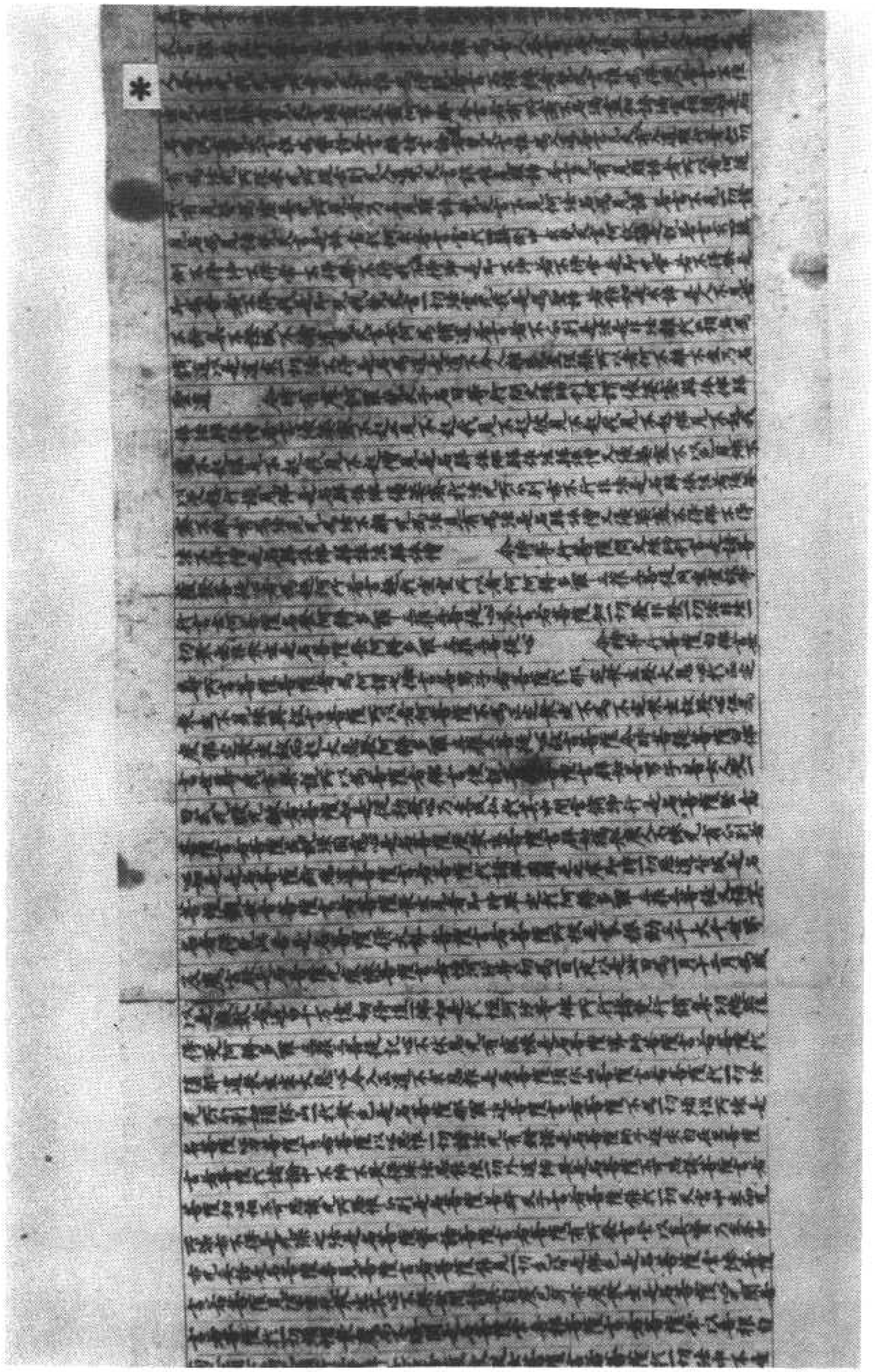


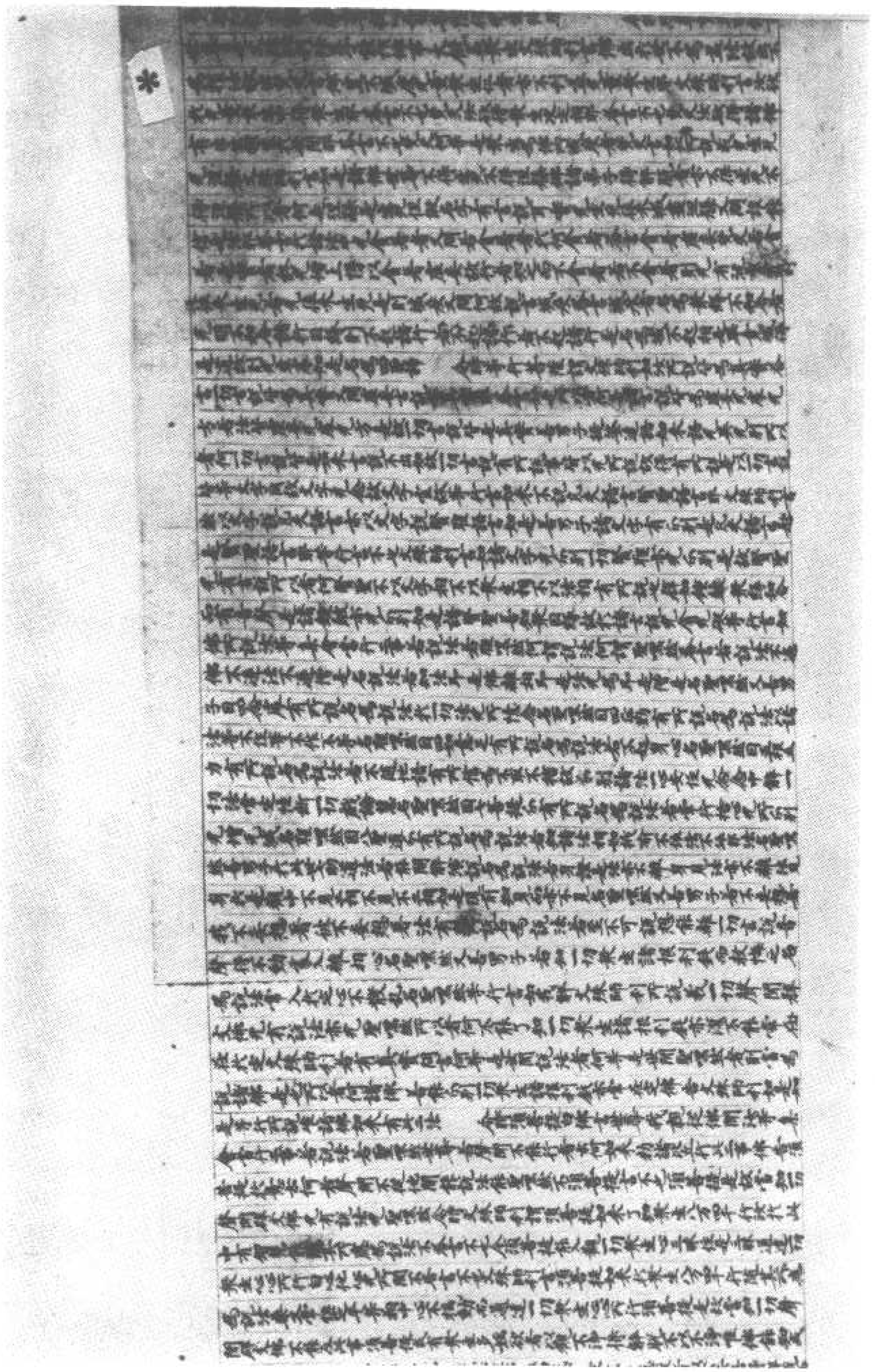


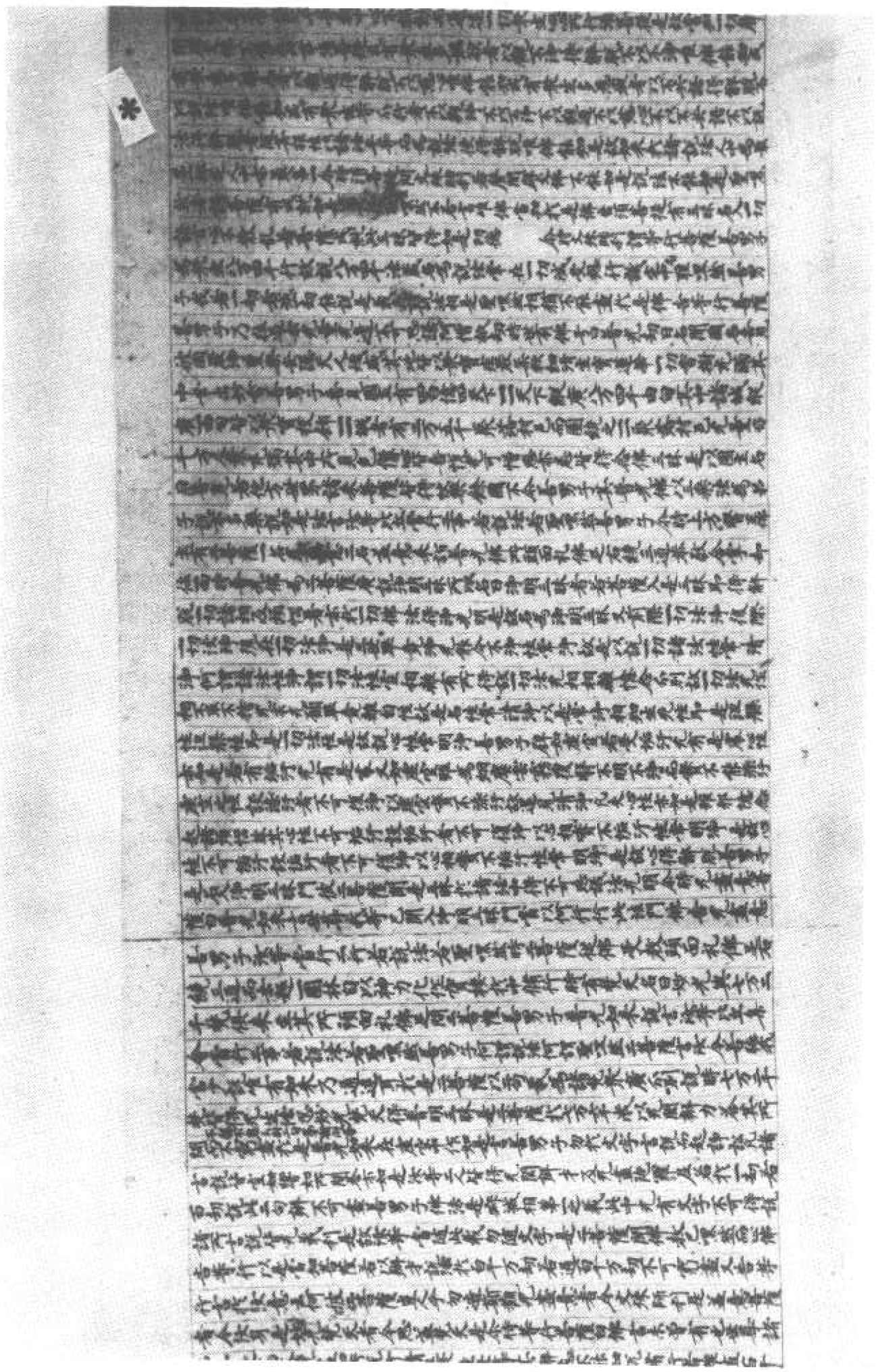


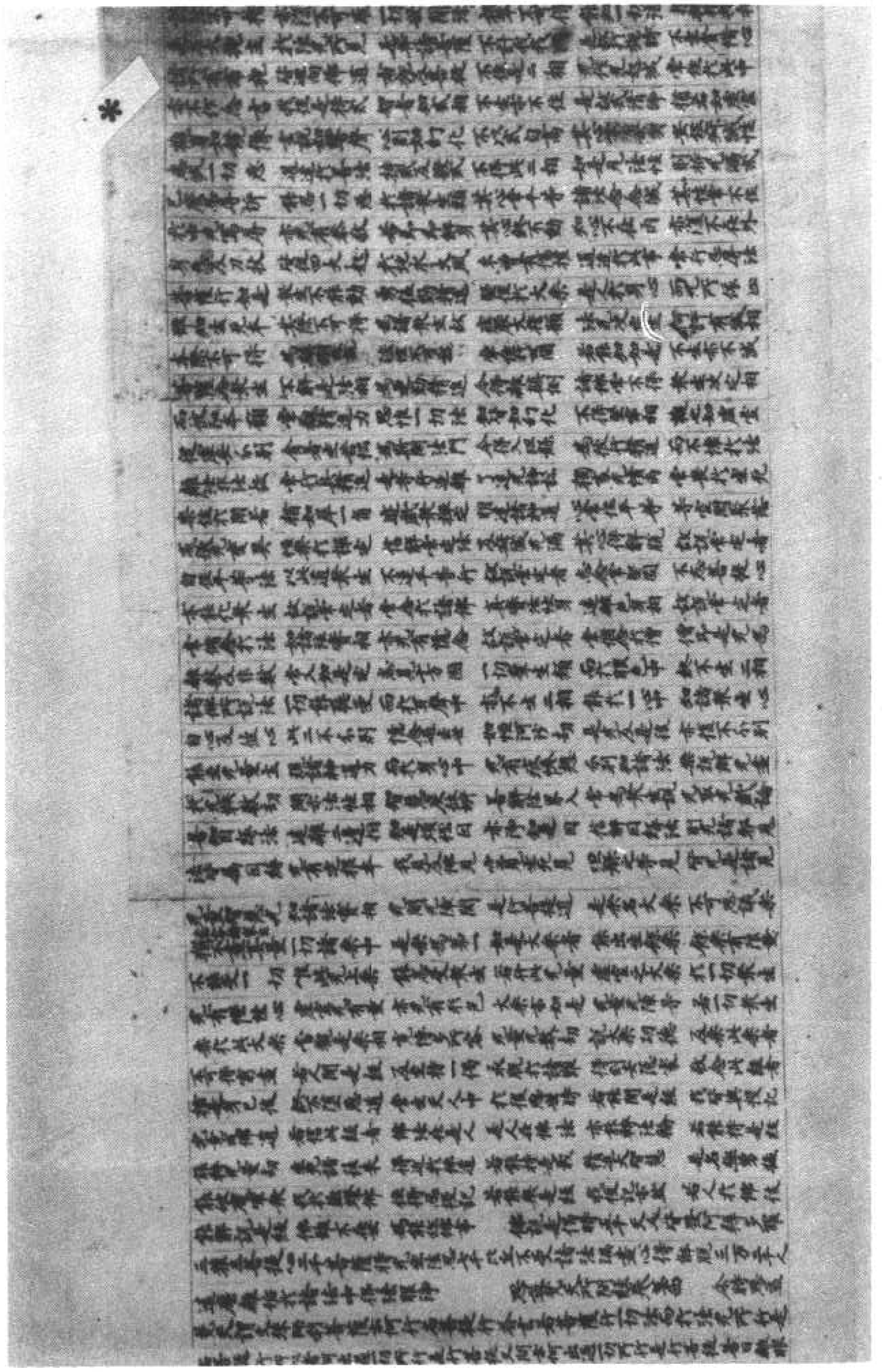


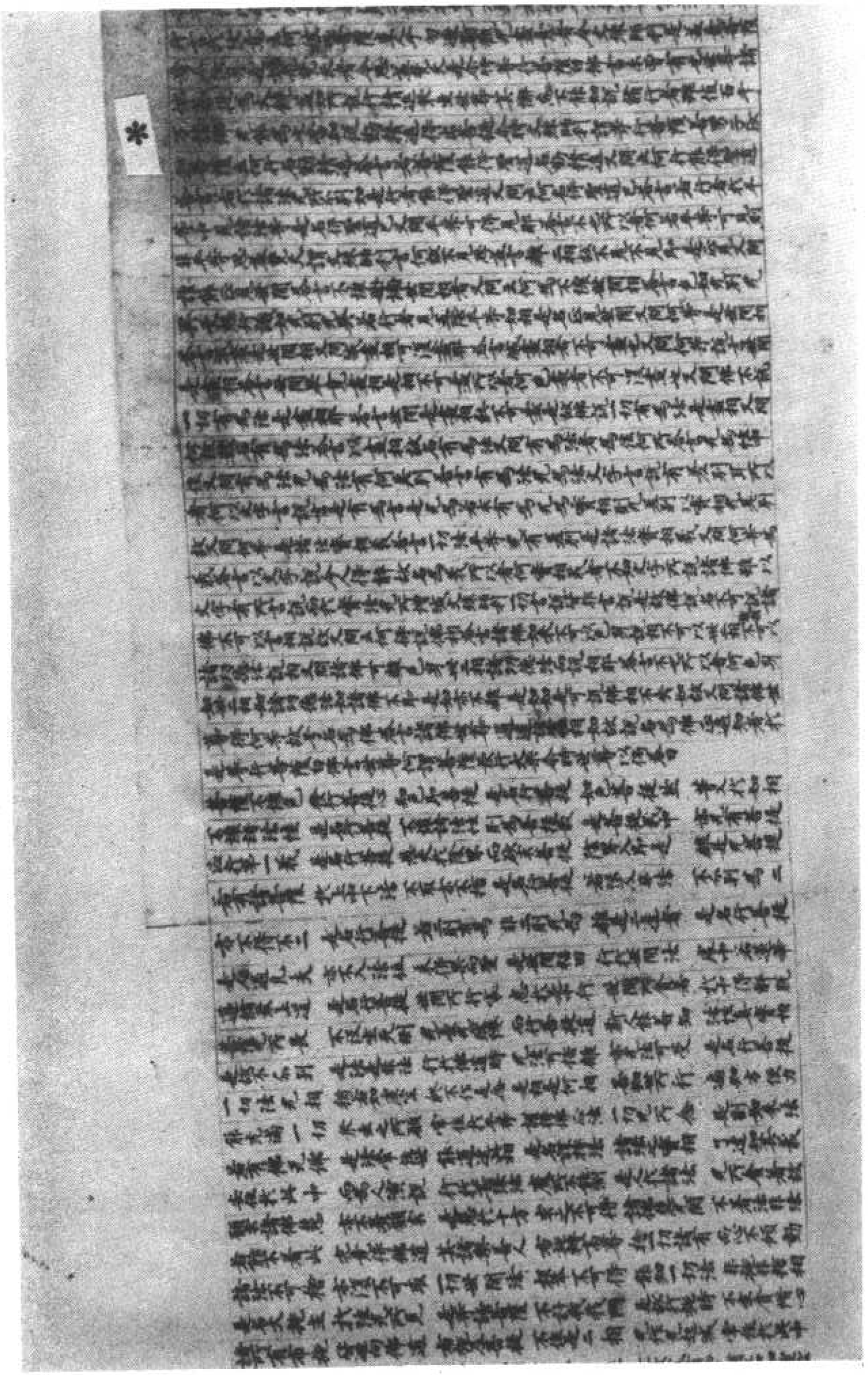


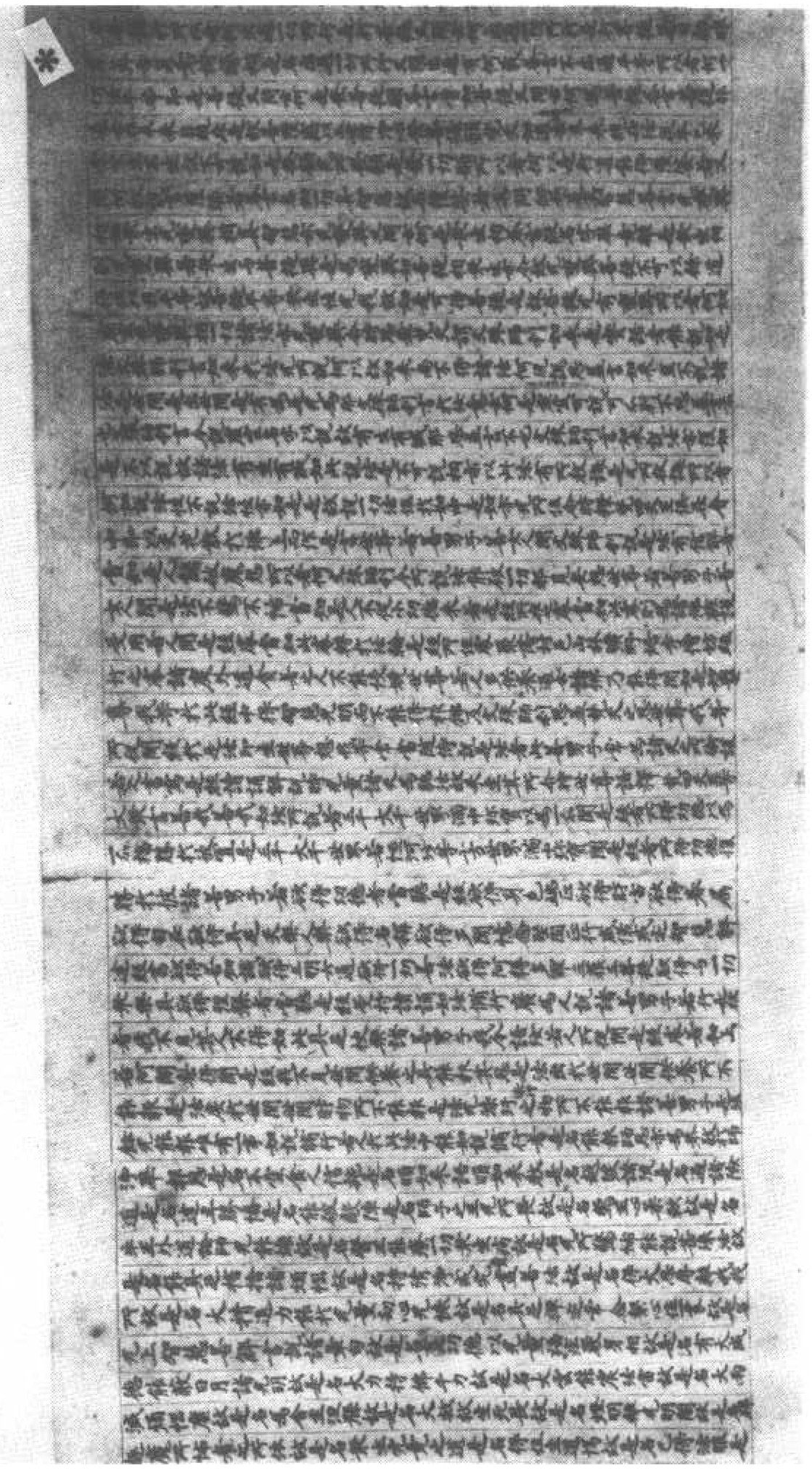


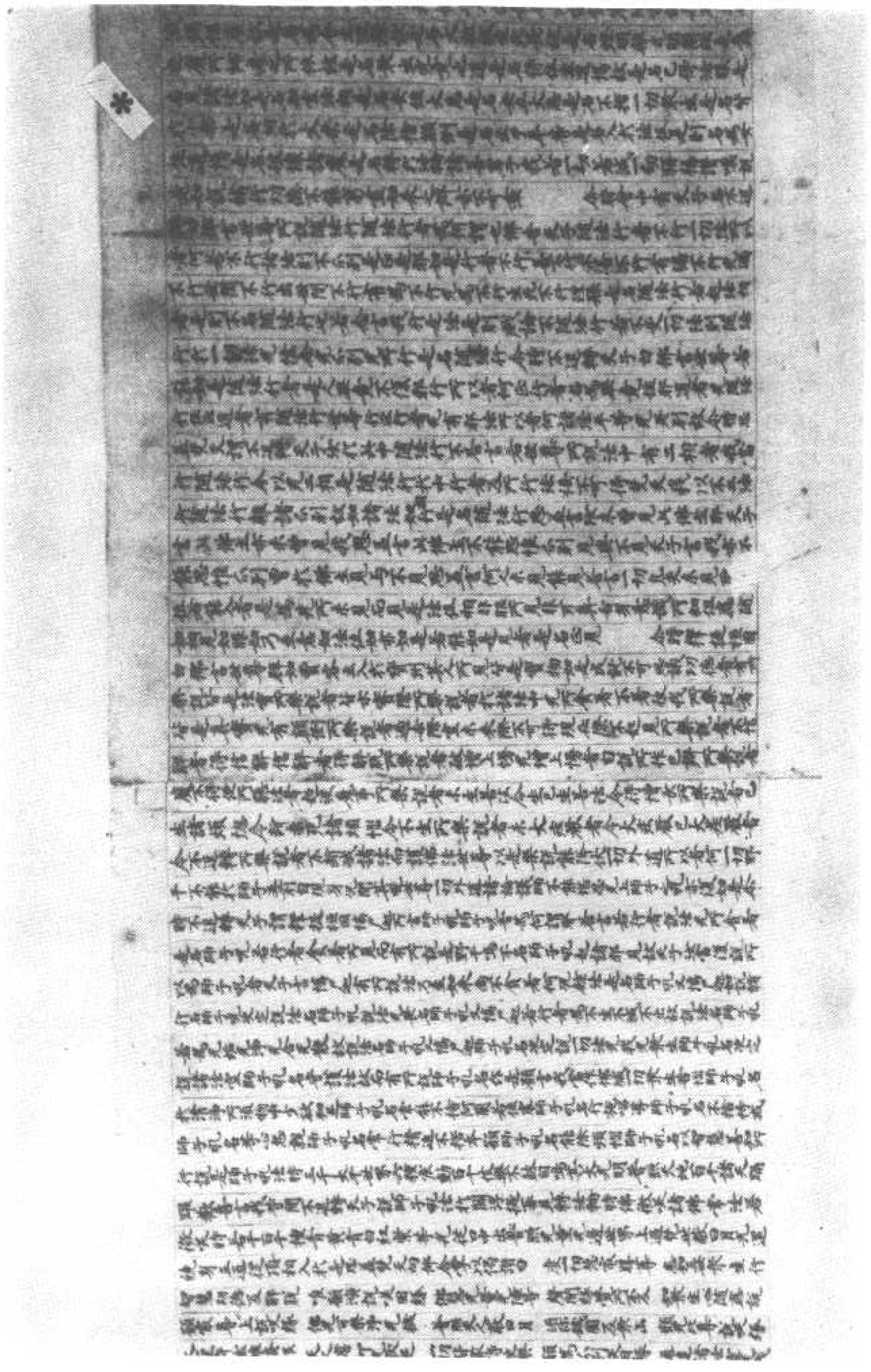


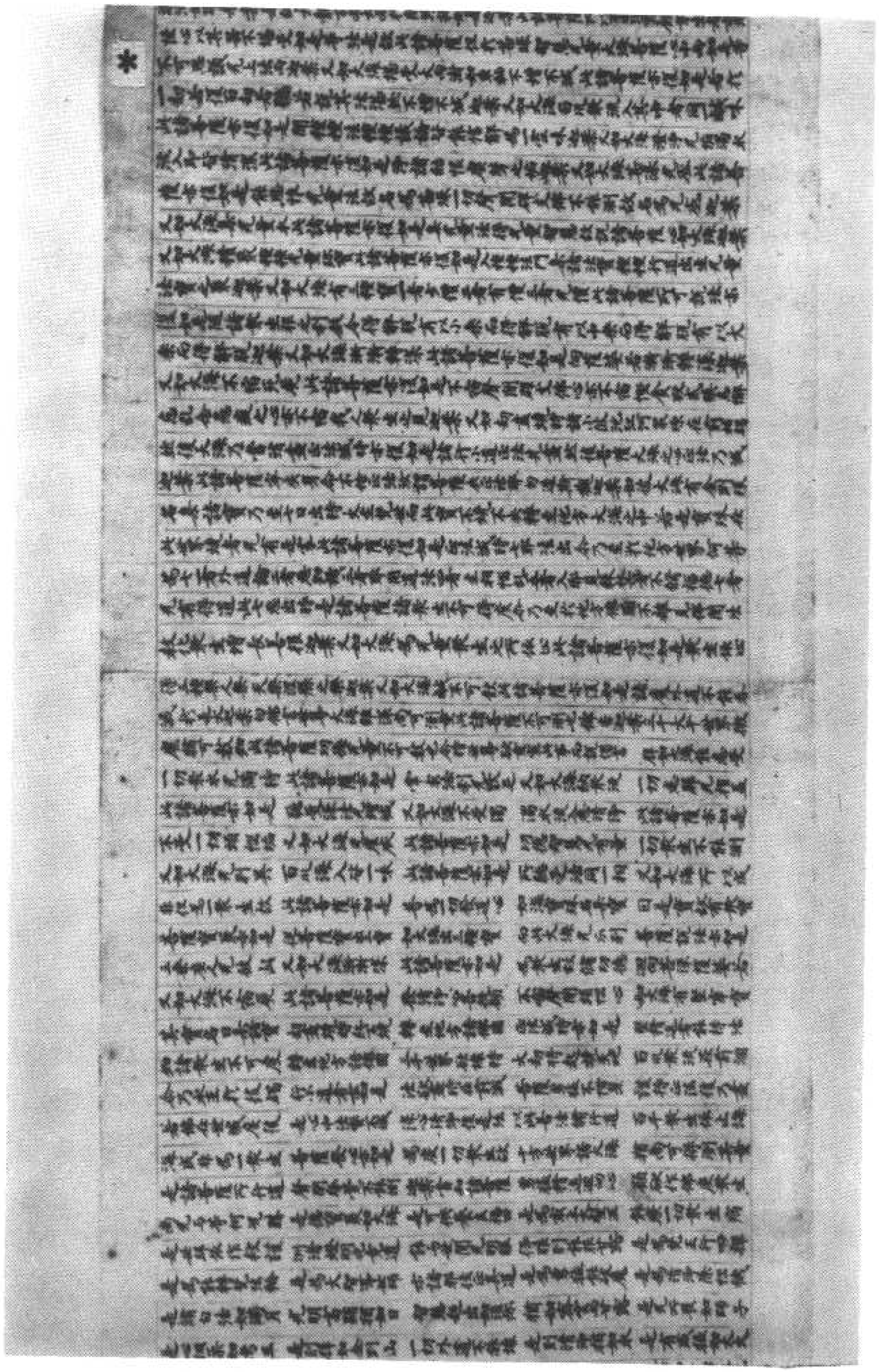


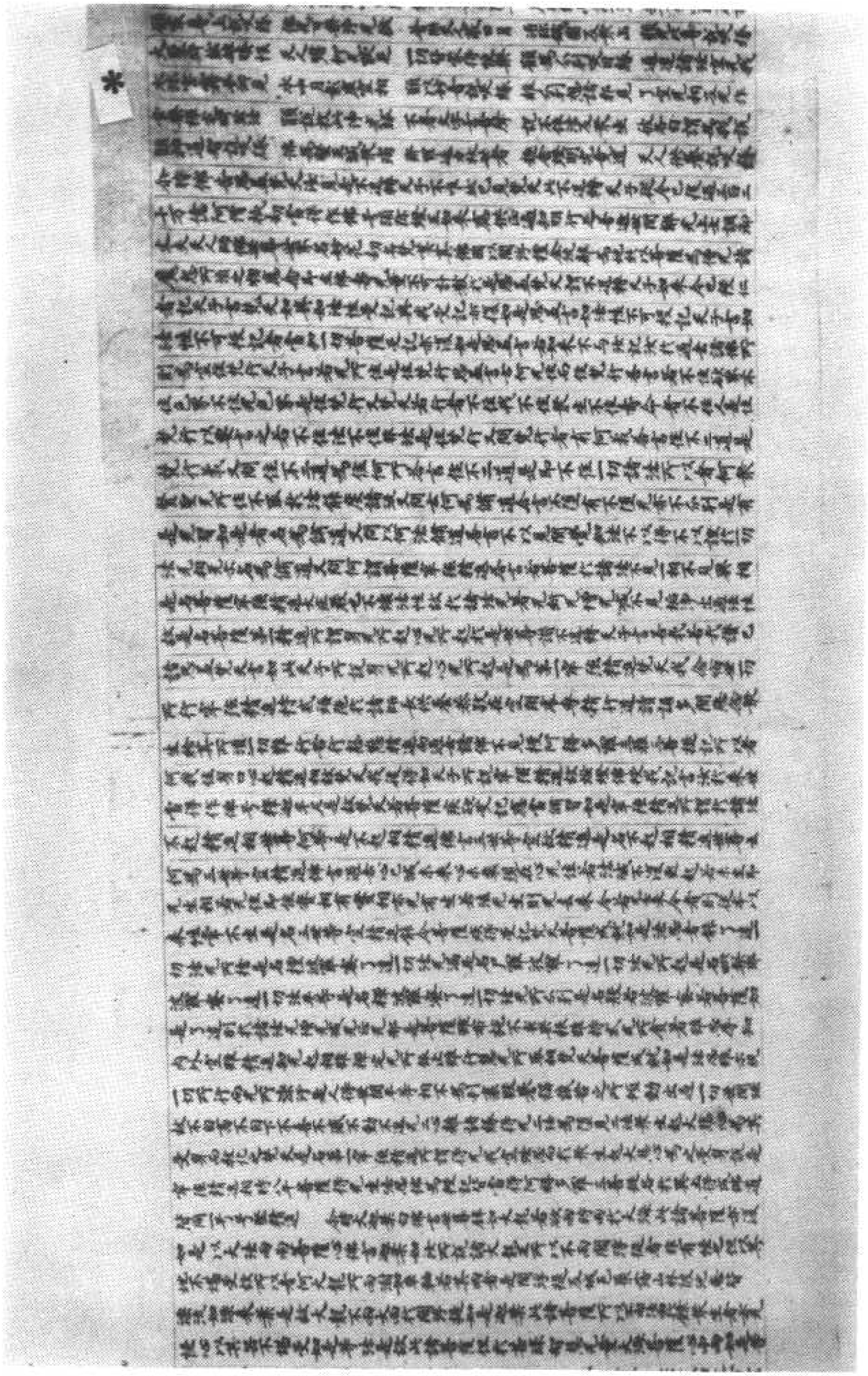


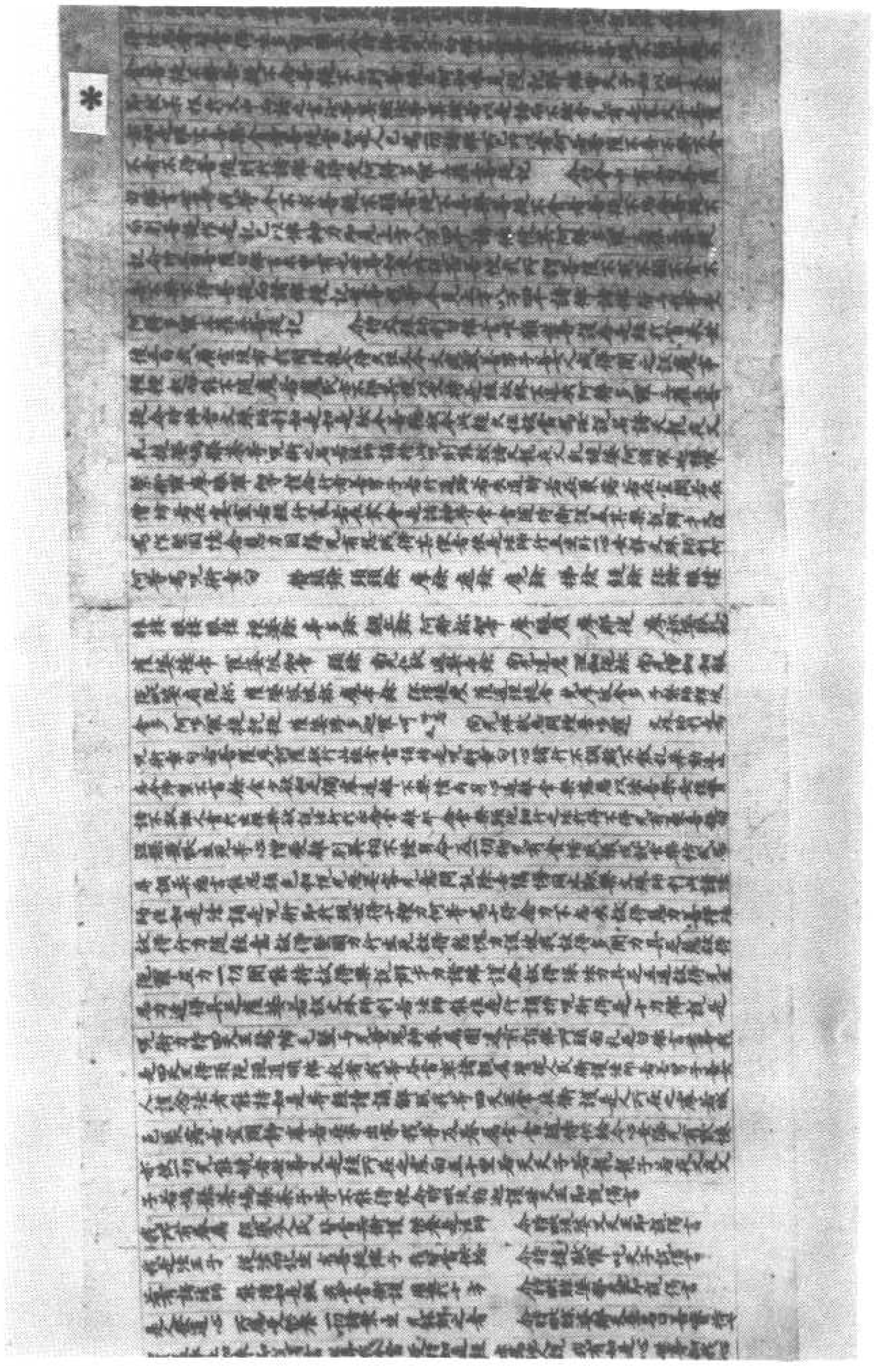


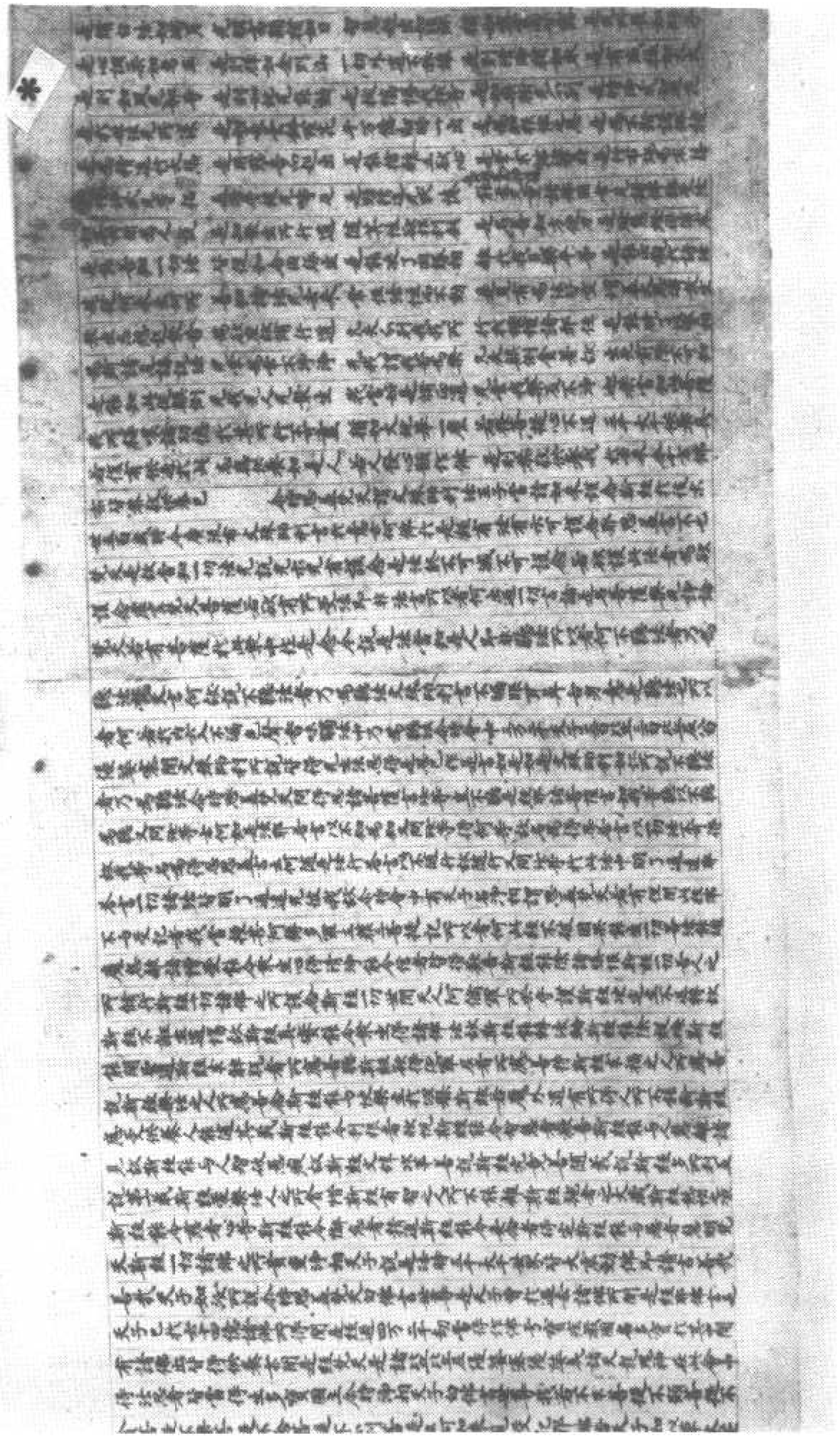


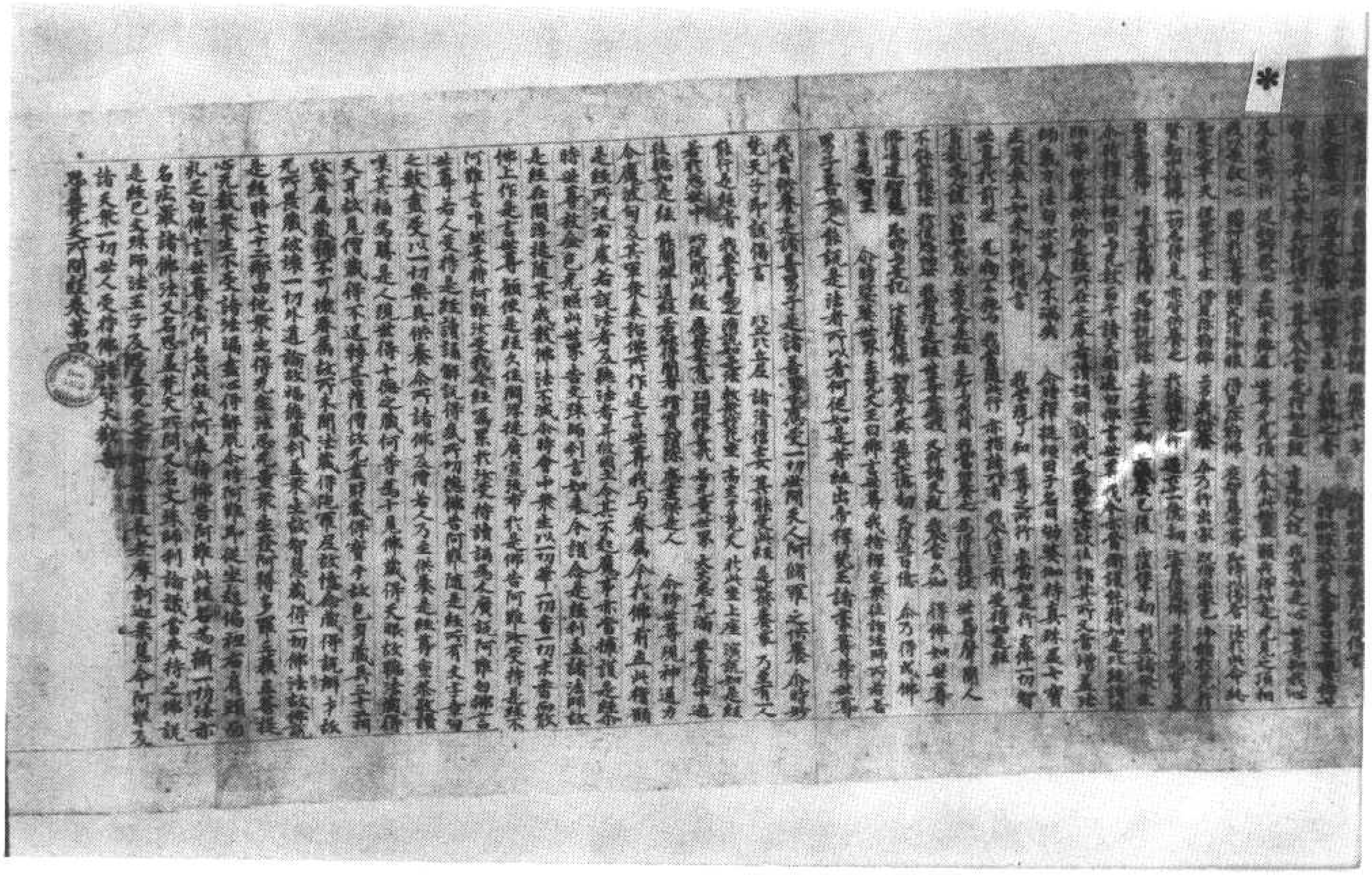












▼伯二一二七號　報恩經卷第六

心增上故得增上戒以是但受戒還得
戒見有異重得以此次第而言五戒是根品
十戒是中品具戒是上品以教門推無可以
上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是
中品戒下品心得具戒是下品戒以其義故
隨心有上中下得戒不同見道已后清和
上受十戒時和上不現前心得下戒若受十
戒時和上化者若聞知見受戒不得若不聞
見受戒得戒若聞聽受戒和上不現前
不得受戒以僧數不滿故若僧數滿數見和
上心得受戒復成難復白佛言受戒塞
得聽受不答曰得聽聽受但不得任五業一
不得聽受言生以此義答曰有畜生貴貴
者聽但美貴與香鬼之者不得聽貴乃爾力
仗以此義答曰有者貴者聽三者不得
告酒肉答曰有者無慈貴四者不得押
油多故五故天生法命爾貴以來殺中一切
善見毒虫押油見惡者不得但五大色殺
業以多故五故活沙等外因緣法多故諸五
是故不聽謂殺也殺者法多故五復五
大樂故復次雖復印佛言受八齋法通過中
不食乃有九法何以八事得名答曰齋過
中不食為體八事易成齋體共相受持名八
枝齋法是故言八齋不云九也若受八戒人
於七聚戒在何聚雖不受終身戒以有一日
一夜戒故惠名優婆塞有云若名優婆塞
身齋若非優婆塞有一日一夜戒但名中間

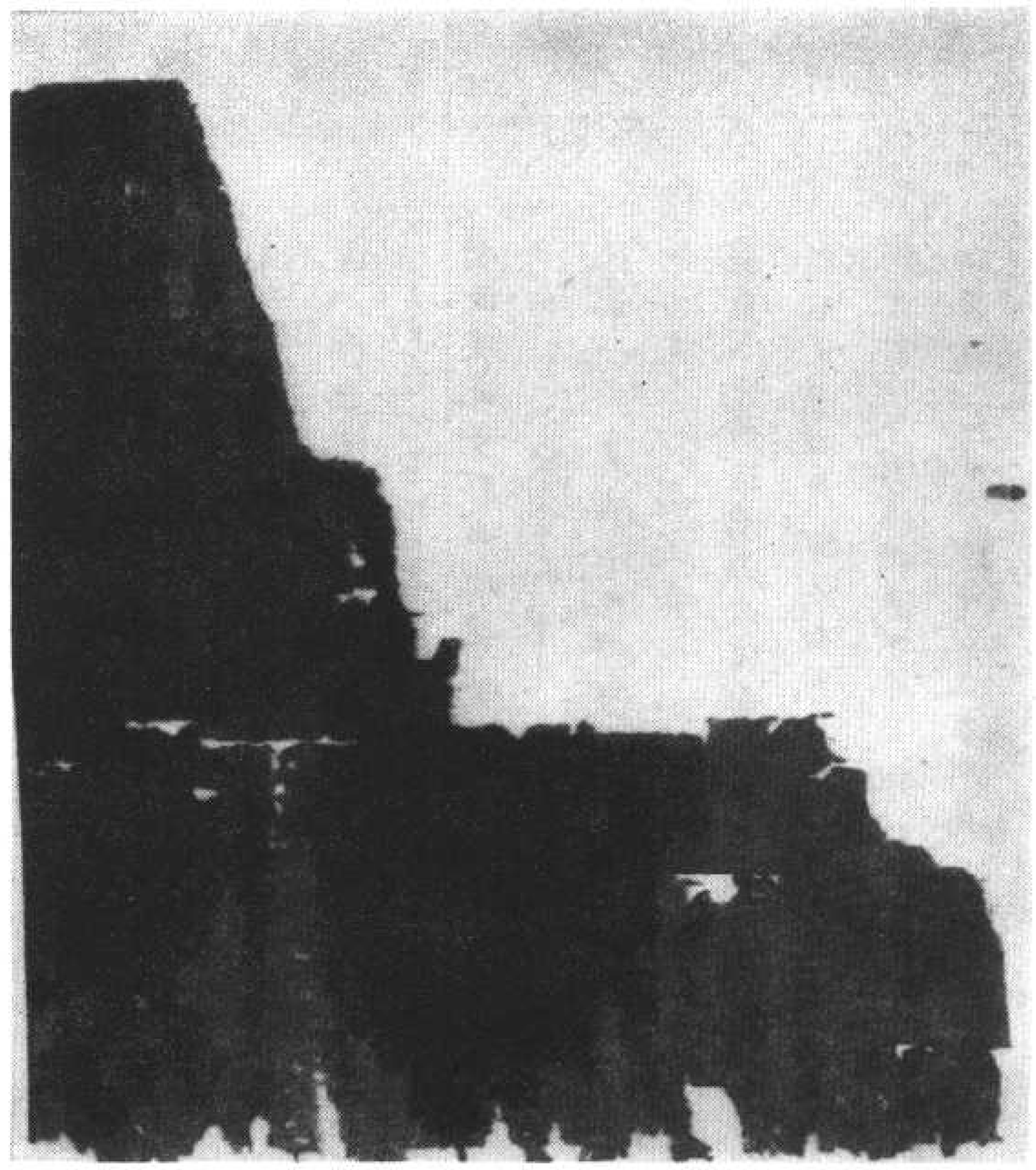
一夜戒故惠名優婆塞有云若名優婆塞
身齋若非優婆塞有一日一夜戒但名中間
心有輕說優波離白佛言若七聚外有波
羅提木叉戒不答曰有八齋戒是以是戒推
若受八齋不在七聚也受八齋法惠言一日
一夜不斷生命言語之絕莫使與餘身戒相
乱也問曰受八戒法得二日三日乃至十日
一時受不答曰佛本制一日一夜戒不得過
限若有力能受一日過已次第更受如是隨
力多少不計日數久受齋法心徒他人邊受
於何人受五聚邊受既受八戒若鞭打聚生
齋不清淨雖即日不鞭打若待明日鞭打聚
生不清淨以無益言若身口作不成儀事雖
不破齋見清淨設身口清淨若心起貪欲覺
瞋恚惱害覺亦若齋不清淨若身口意三業
清淨若不備六念亦名齋不清淨受八戒已
精備六念是名齋清淨有經說若住閻浮提
王於閻浮地中一切人民食飯財寶於中自
在雖有如是功德分住十六分閻浮提王功
德於十六分中不及一分所謂東後清淨八
齋也若人受八齋先發清色戒住音樂戒
貪食飲酒歌舞戲笑如是等放逸事心住是已而
後受齋不問中前中後盡不得齋若本見心受
齋而住種種放逸事後過是如說即受齋者
不問中前中後一切德齋若欲受齋而以事
雖自等不得自在事雖解已而受齋者不問

雖自事不得自在事雖辦已而受齋者不問
中前中後一切得齋問曰若欲限受晝日齋
法不受夜齋得八戒不者欲受夜齋不受晝
齋得八戒不答曰不得所以命者佛本聽受
一日一夜齋法以有定限不可遠也復與雜
須曰佛言若不問者如皮革中說億耳在曠
野處見諸鼠咬徒種受罪戒晝受福記則受
罪戒夜受福晝則受罪所以命者以本人中
晝受戒法夜任意行戒夜受戒法晝任意行
是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不
可條也此中說者非是彌多羅非是比丘尼
不可以定實義也又云此戒是逆罪逆罪復
可以住此變化感恰其心非是實事若受齋
已欲捨齋者不必要從五聚而捨若欲食時
起語一人齋即捨也凡得成罪提木叉戒者
以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天
道以著樂故深重不能得戒如昔天時大目
揵連以弟子有病上切利天以問者婆西復
諸天入飲毒酒命將目連在路側立一切諸
天見顧者者婆後至彌見目連向舉一手
乘車直過目連目念此本人中是我弟子令
受天福以著天樂都失本心即以神力刹車
令住者婆下車礼目連足目連種種因緣責
其不可者婆答曰目連以我人中為大德弟
子是故舉手問訊頗見諸天有命者不生天
以者樂深心不得自在是使命可目連語者
婆曰唯以斷

唯男女得戒二種人不得戒黃門二根如世
尊中若然父母阿羅漢等出佛身血壞僧輪汙
比丘尼賊住越濟人斷善根如是人等盡不
得戒大而觀之受滅佛法者是不之言若天
若龍鬼神若弊魔越若不男二根種種罪人
盡得受三歸也問曰三世諸佛傳戒等不答
曰不等凡得戒者於衆生非衆生類上得戒
而一佛出世度无數阿僧祇衆生入无餘涅
槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸
佛先後得戒各各不等如迦葉佛度无數阿
僧祇衆生入无餘涅槃而迦葉佛於此衆生
盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一
切諸佛有三事等一積行等二法身等三度
衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫補菩薩行
盡具足五分法身十力四无所畏十八不共
法盡度无數阿僧祇衆生入於涅槃問曰經
說一佛出世度九十那由他衆生入於涅槃何
以言无數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛
出世度九十那由他衆生者但云從佛得
度者有不衆生或自從佛得度或
從弟子或遣法中而得度者言九十那由他
衆生直佛邊得度者總而言之无數阿僧祇
衆生入无餘涅槃三世諸佛三等盡等而得
戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上
得也佛以不能盡得戒不答曰但於衆生上
得惡律儀戒非衆生類上不得惡戒有云但
於衆生上得惡戒不可說衆生上不得

得惡律儀戒非衆生類上不得惡戒有云但
於衆生上得惡戒不可說衆生上不得
惡戒又云可說不可說衆生上盡得惡戒如
者已並羊常懷熱心住惡熱羊无所齊限設
在人天中令者不熱而受生嬰轉有墮羊中
但是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀
如是十二惡律儀者一者屠兒二者魁膾三
者養猪四者養鷄五者捕魚六者獵師七者
網馬八者捕蛇九者呪龍十者牧牛十一者
住獄十二者王家常是捕賊是為十二惡律
儀人養畜業等猶皆不離惡律儀惡法戒
有二時捨捨无者欲受盡持受律儀戒時時
如受三歸保始一說即捨惡戒第二第三說
時即得善戒人住惡戒時何時捨善戒得惡
戒耶答曰一說言我住屠兒即捨善戒第二
第三說我住屠兒即得惡戒又云隨何時捨
善戒即得惡戒若善戒人中自捨住屠兒但
以貪利於屠兒住繫苦事命時名犯善戒求
捨善戒未得惡戒自捨住屠兒而得惡戒
若受惡戒自捨便得不從他受若受一日
二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨捨心
久近隨意即得所以命者以是惡法恒生无
流无勝住故是故隨事即得不同善律儀戒

報恩經卷第六



（擬）集義名門法　號八二一二伯

*

*

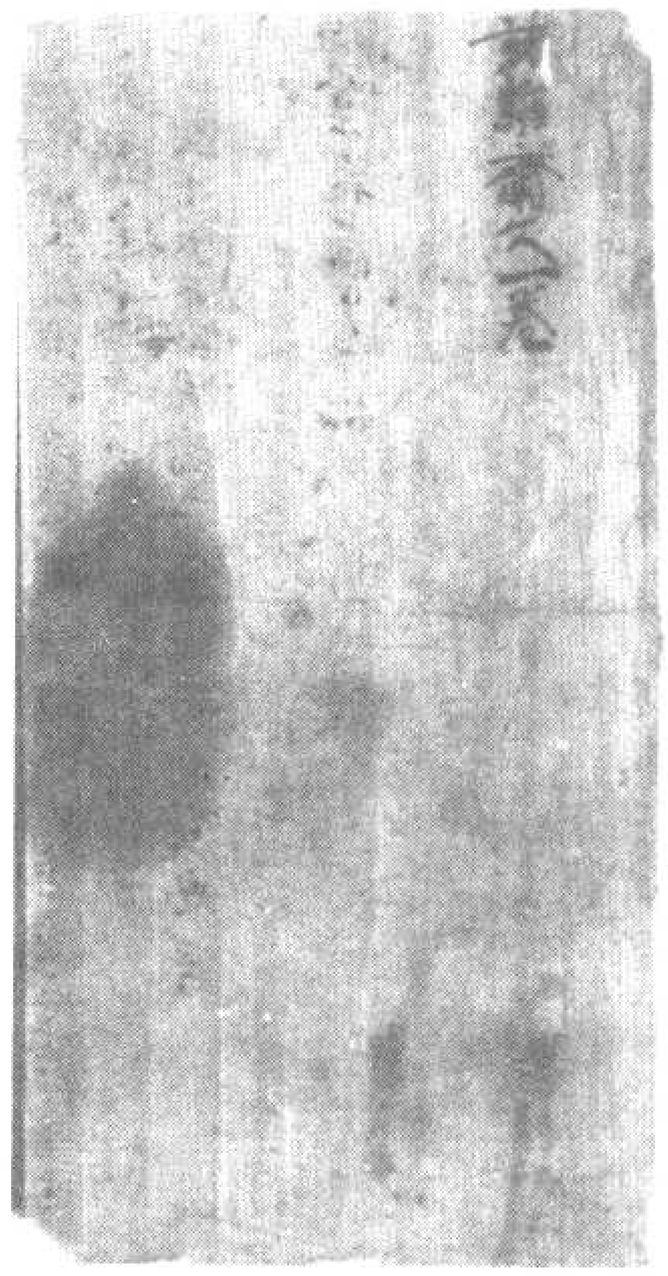
[illegible] 二法無行 [illegible] 三法行住 [illegible] 四生貴住 [illegible] 五方便具足住 [illegible] 六正理攝住 [illegible] 七不退住 [illegible] 八童真住 [illegible] 九法王子住 [illegible] 十灌頂住 [illegible] 十住菩薩此是三賢位中忍 一歡喜行 [illegible] 二饒益行 自利行轉深利他行轉廣此是初地 三無嗔恨行 既善利他能忍恥辱 四無盡行 [illegible] 五離癡亂行 [illegible] 六善現行 [illegible] 七無著行 [illegible] 八尊重行 [illegible] 九善法行 [illegible] 十真實行 [illegible] 此是三賢位中忍 一歡喜行 [illegible] 二饒益行 自利行轉深利他行轉廣此是初地 三無嗔恨行 既善利他能忍恥辱 四無盡行 [illegible] 五離癡亂行 [illegible] 六善現行 [illegible] 七無著行 [illegible] 八尊重行 [illegible] 九善法行 [illegible] 十真實行 [illegible]

[illegible] 此是三賢位中忍 一歡喜行 [illegible] 二饒益行 自利行轉深利他行轉廣此是初地 三無嗔恨行 既善利他能忍恥辱 四無盡行 [illegible] 五離癡亂行 [illegible] 六善現行 [illegible] 七無著行 [illegible] 八尊重行 [illegible] 九善法行 [illegible] 十真實行 [illegible]

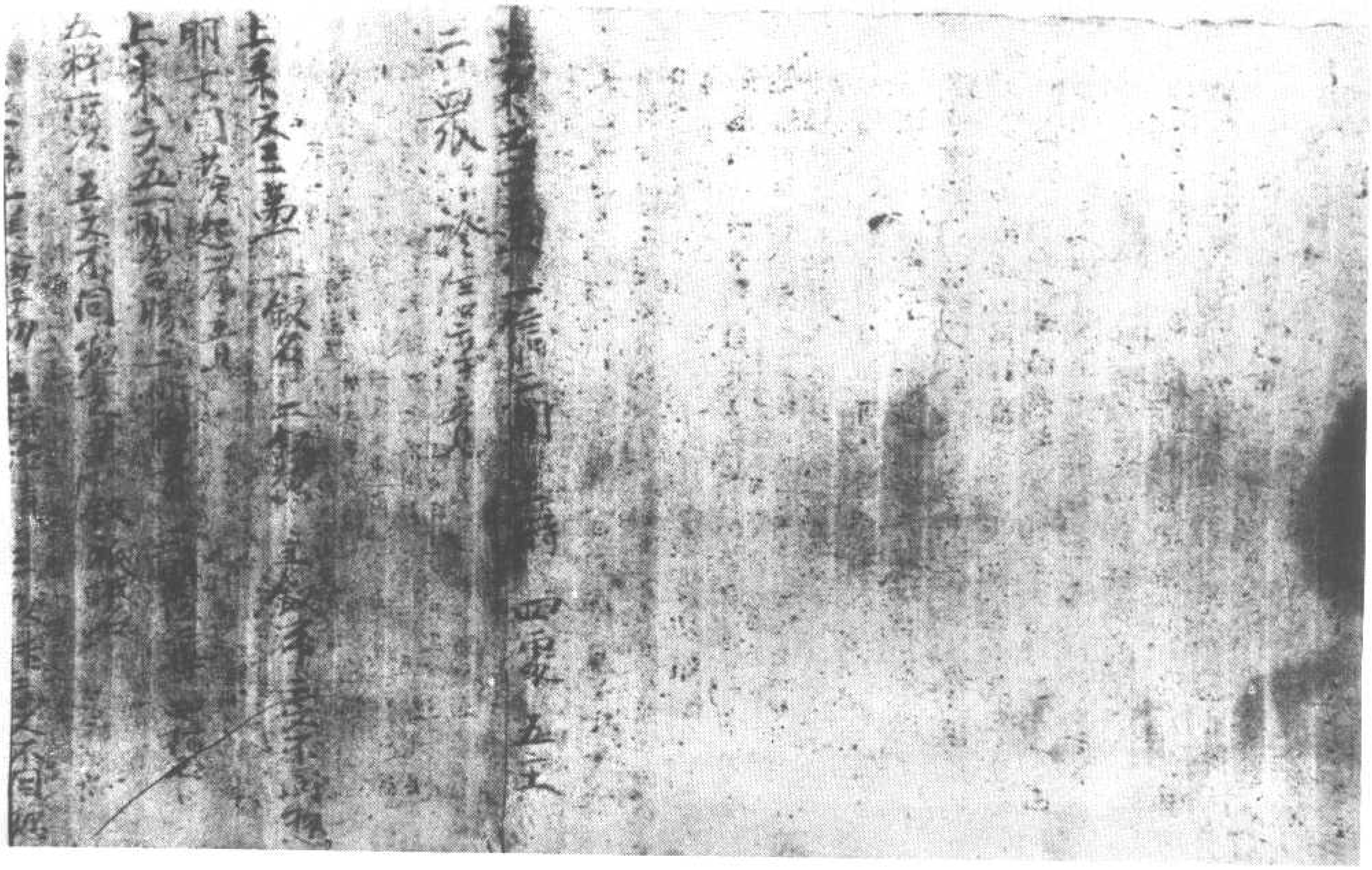
[illegible] 此是三賢位中忍 一歡喜行 [illegible] 二饒益行 自利行轉深利他行轉廣此是初地 三無嗔恨行 既善利他能忍恥辱 四無盡行 [illegible] 五離癡亂行 [illegible] 六善現行 [illegible] 七無著行 [illegible] 八尊重行 [illegible] 九善法行 [illegible] 十真實行 [illegible]

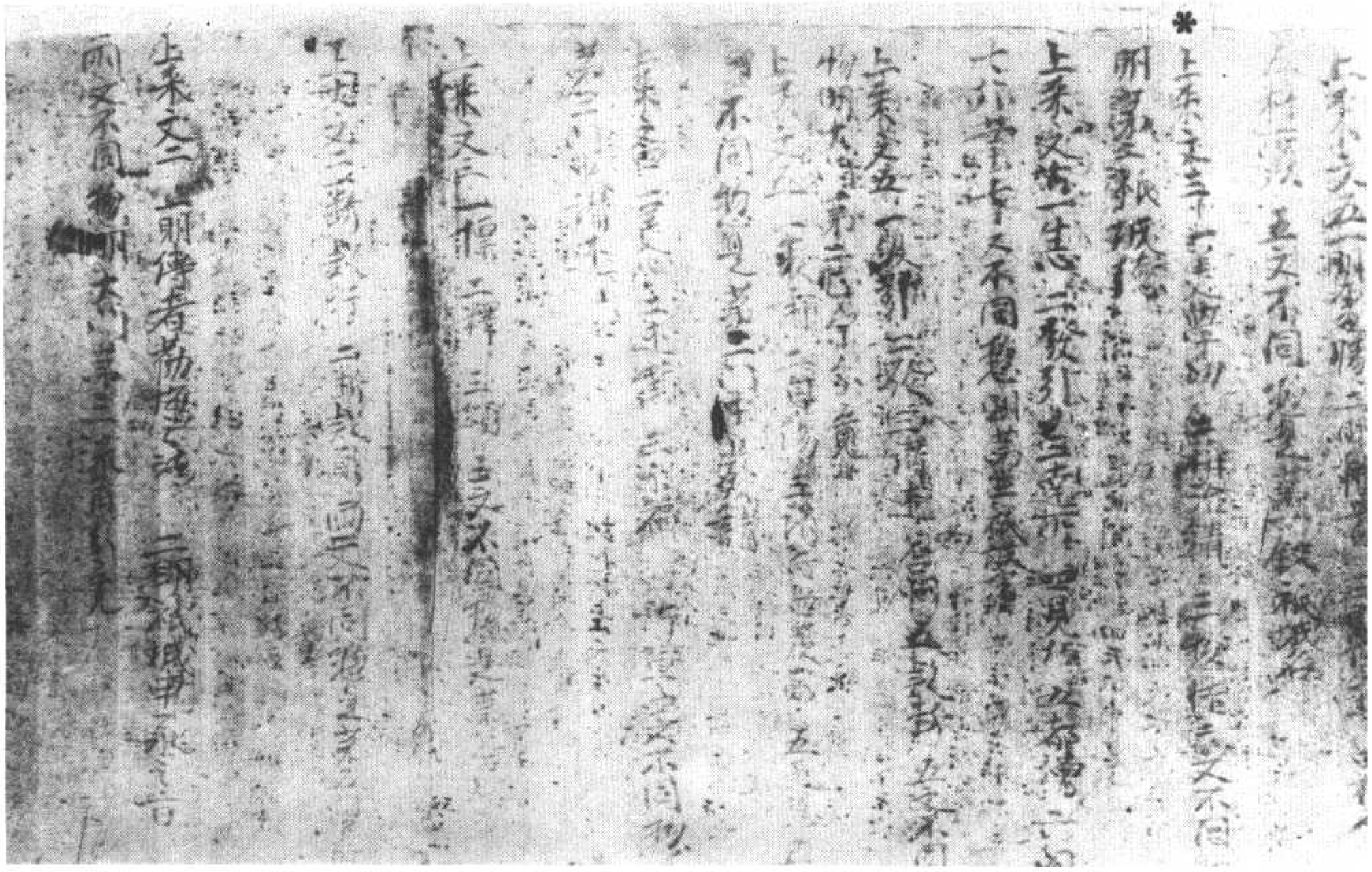
[illegible] 善生廣方故能 平等住真法界衆生故 回向 一切衆生回向 一切衆生皆知也 [illegible] 夫知者不二不異也行此知道相无礙故曰知相回向 九无著无縛解脫回向 衆生則知 [illegible]

本來无縛也知即衆生則知无可著也此道秘 回向道 [illegible] 則无所罣礙故无縛无著解脫回向 十法界无量回向 [illegible] 一切諸法皆悉[illegible] 知實相故其道博通非可限極皆法 [illegible] 衆生[illegible] 自此已前三十心是菩薩三賢之位用三[illegible] 恩除伏我相 相心不起行善謂順得名為 [illegible] 故名凡夫若作无相觀行則猶有相相聞故在世間之位 聖後 性有十地并 自此已後是出世人聞聖之位 初勸善崇治出 凡規初發聖境慶心內融恢情外發故菩薩論 初證聖慶多 生滅善故名觀善菩提用聞思循惠為加行智斷凡夫性无 明證滿功德推波羅蜜為增上 離虛妄行離行有為 [illegible] 故名 離虛妄加行智斷[illegible] 諸衆生起即行无明盡 證滅滿功德成波羅蜜為增上三明菩 隨聞思循[illegible] 現故曰明菩加行知斷心塵苦聞思修 安矢无明盡證滅法 功德思波羅蜜為增上 自此以前三菩提修大乘 光三摩提 斷聞提不信習氣[illegible] 方便生死果報已得大淨果 四[illegible] 定 既由明發基外妄為之法我慢病故名 [illegible] 增上 [illegible] 故名義勝菩加 [illegible] 行智斷我不染故名 [illegible] 生離生 得出世聞智方便善功德度離故名義 [illegible] 行智斷我不染故名 [illegible] 六現前菩大智現前菩加行智斷[illegible] 相行无明盡證无[illegible] 功德波羅蜜為增上 自此已前三菩提[illegible] 身[illegible] 德王三 摩提斷外道著我習氣[illegible] 報已得大乘果 七 遠行菩 [illegible] 法見空我有不著[illegible] 空見法我不[illegible] 乃起有无出 二乘世聞[illegible] 故名遠行地加行智斷細相行无明盡證 无利功德方便波羅蜜為增上 不動菩 [illegible] 行[illegible] 无相 聞故不增或功德[illegible] 波羅蜜為增上 九善慧菩 [illegible] 也[illegible] 心[illegible] 復无罣力說法成就利生行故名善慧菩 [illegible] 加行智斷[illegible] 衆生事不由功用无明盡證智自在[illegible] 功德力波羅蜜為增 [illegible]

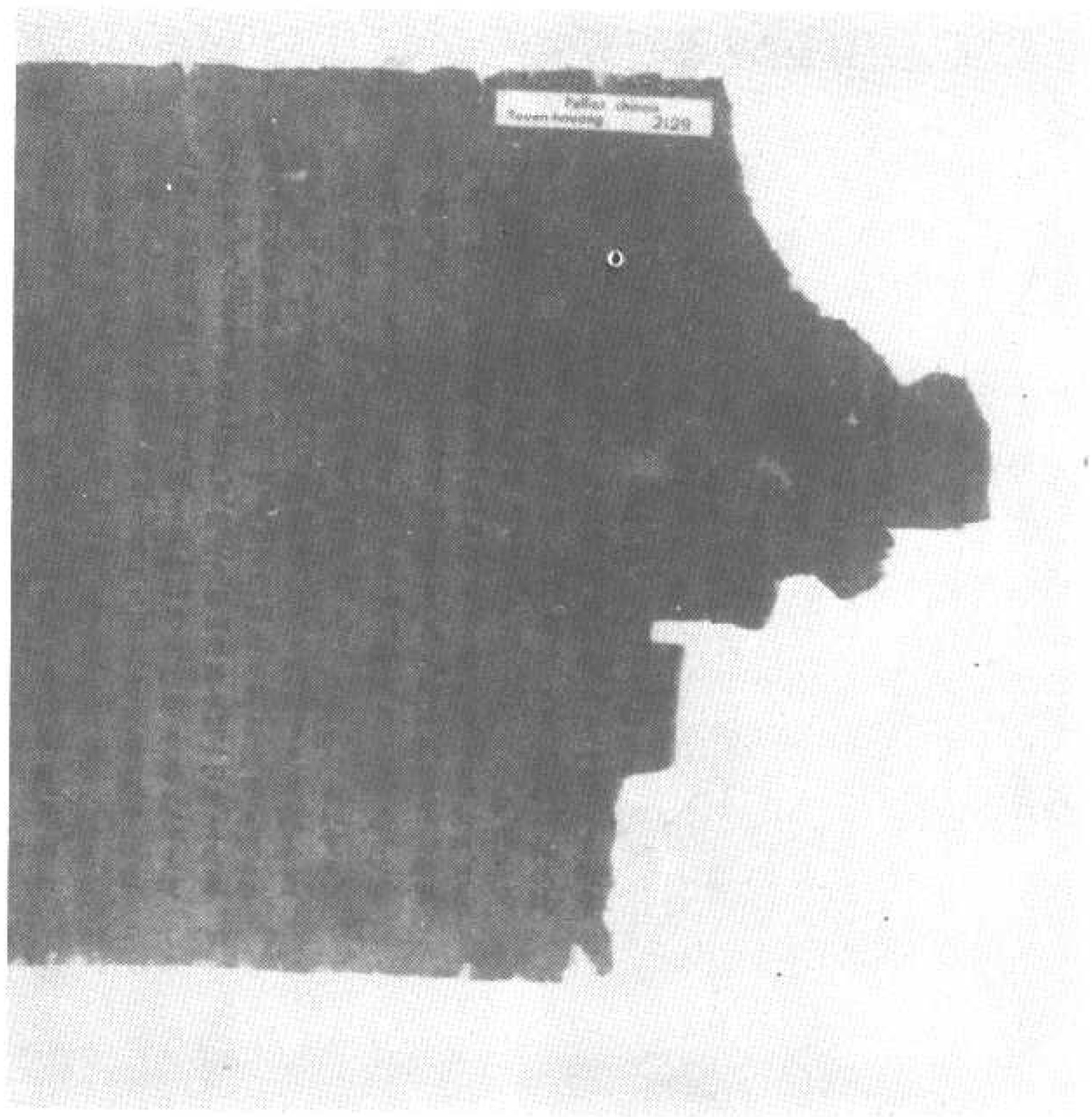


卷一文齋雜諸　面　　背　號八二一二伯

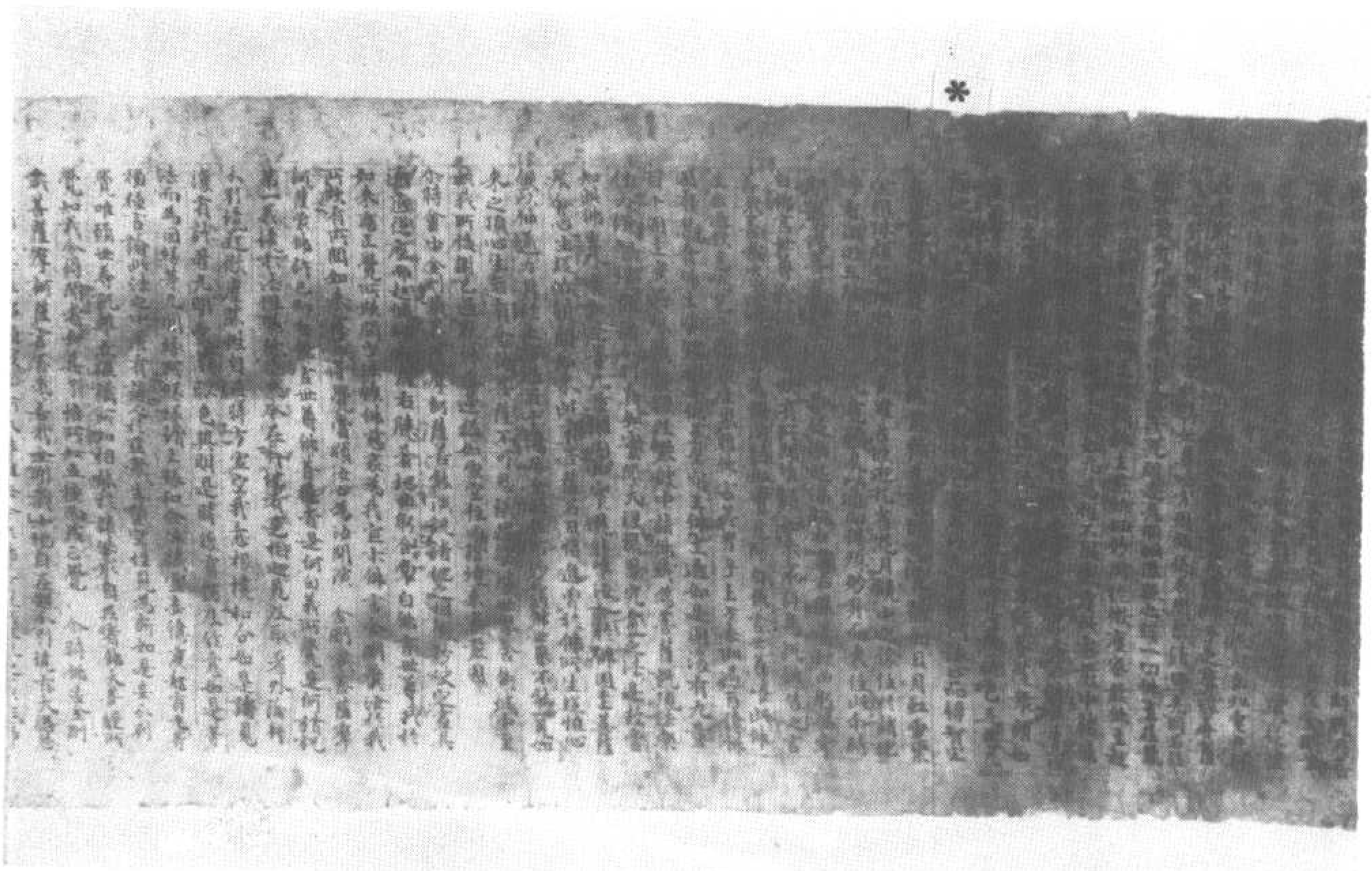


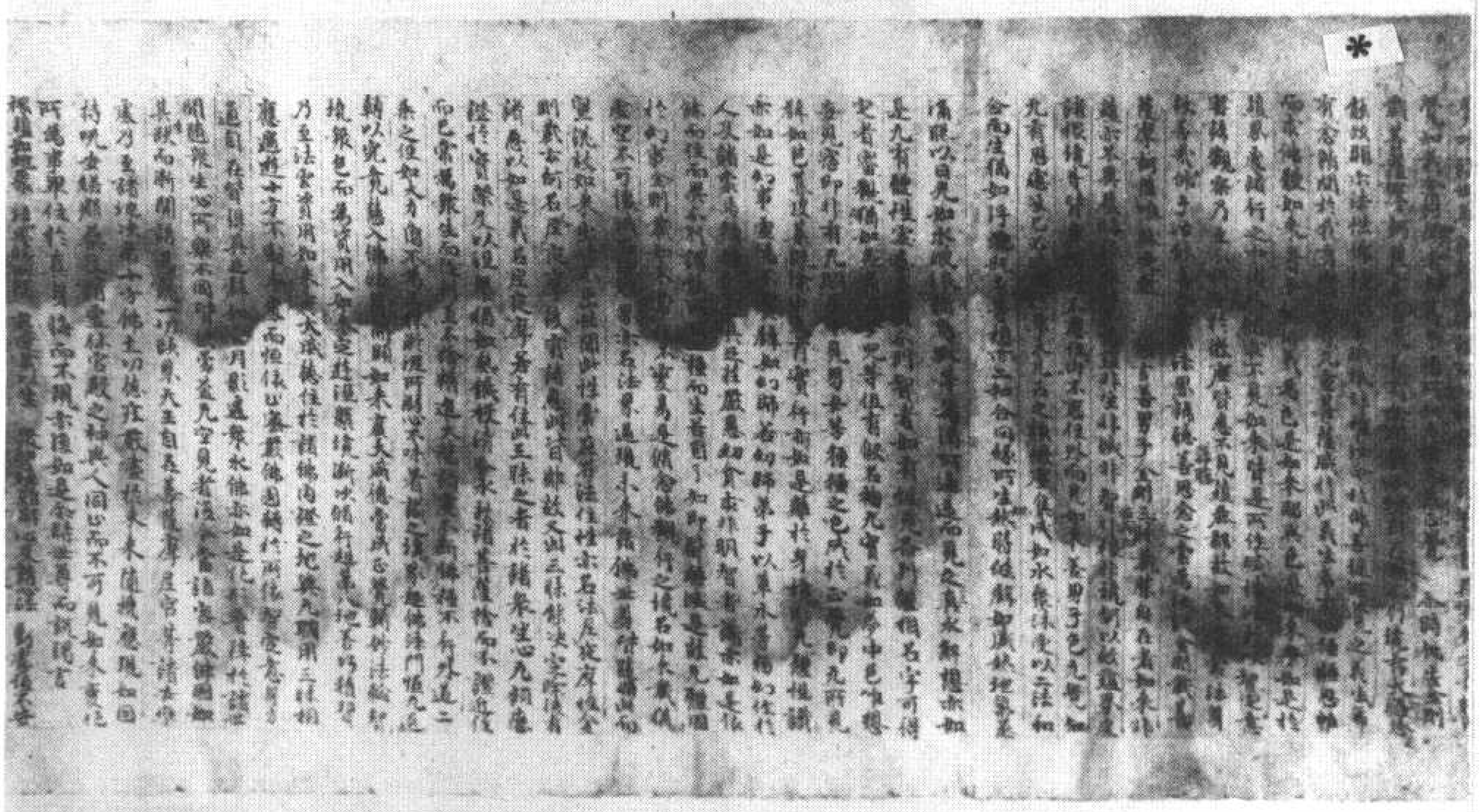


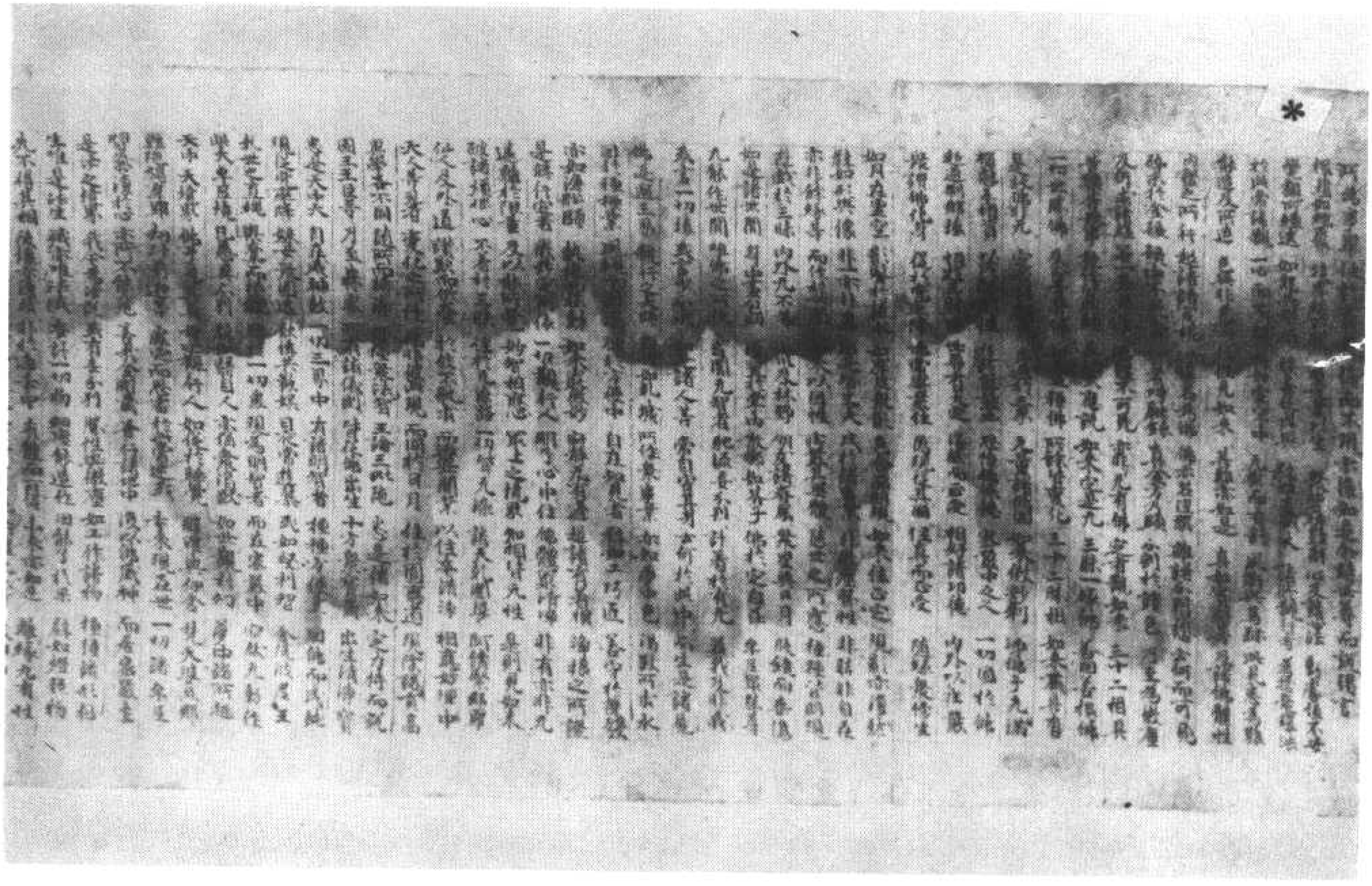
法界者机生物所名法實法之性軌理无二名之為法 界者不增不
減名界 法是所之法界是能入之智



卷三經嚴密乘大　號九二一二伯

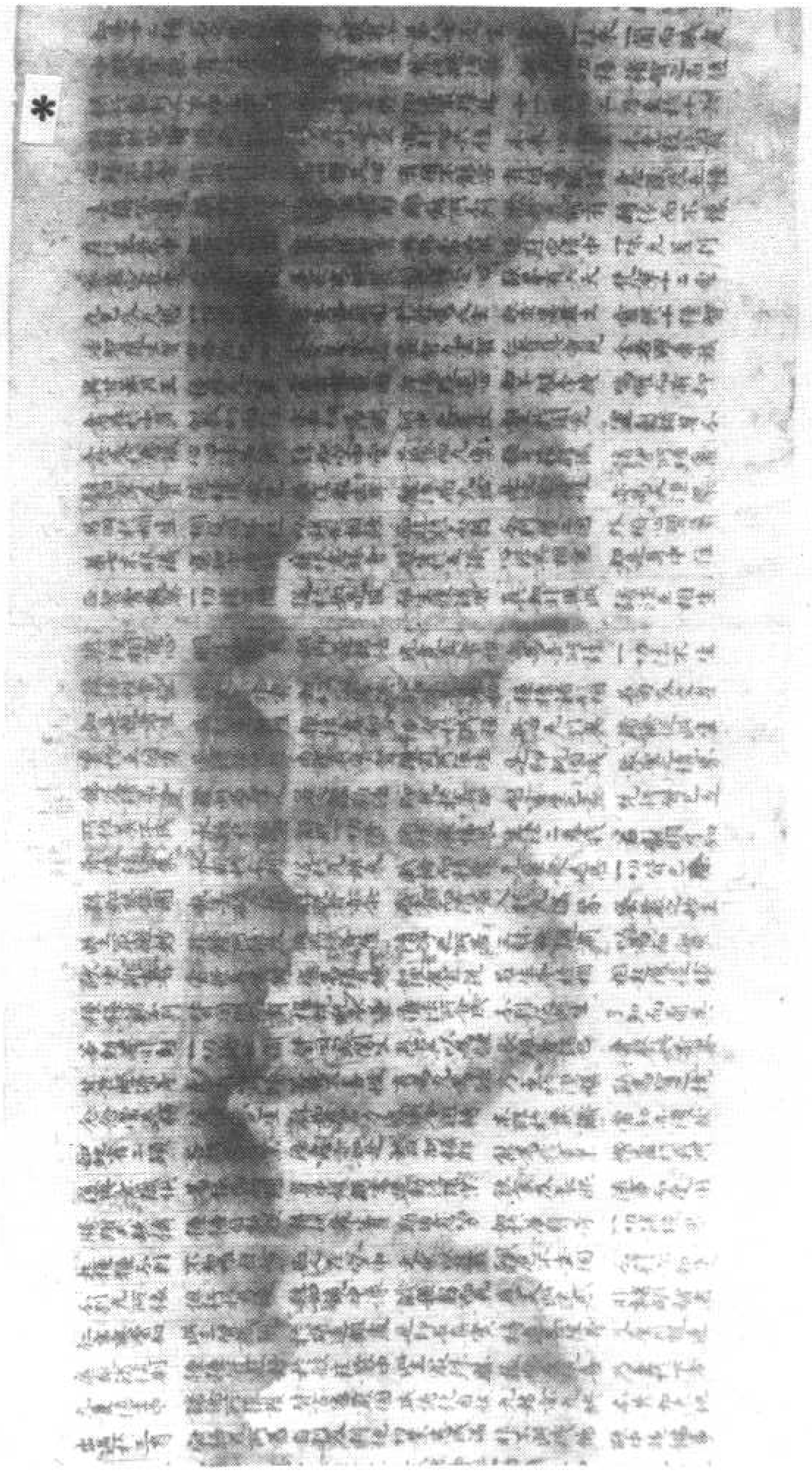


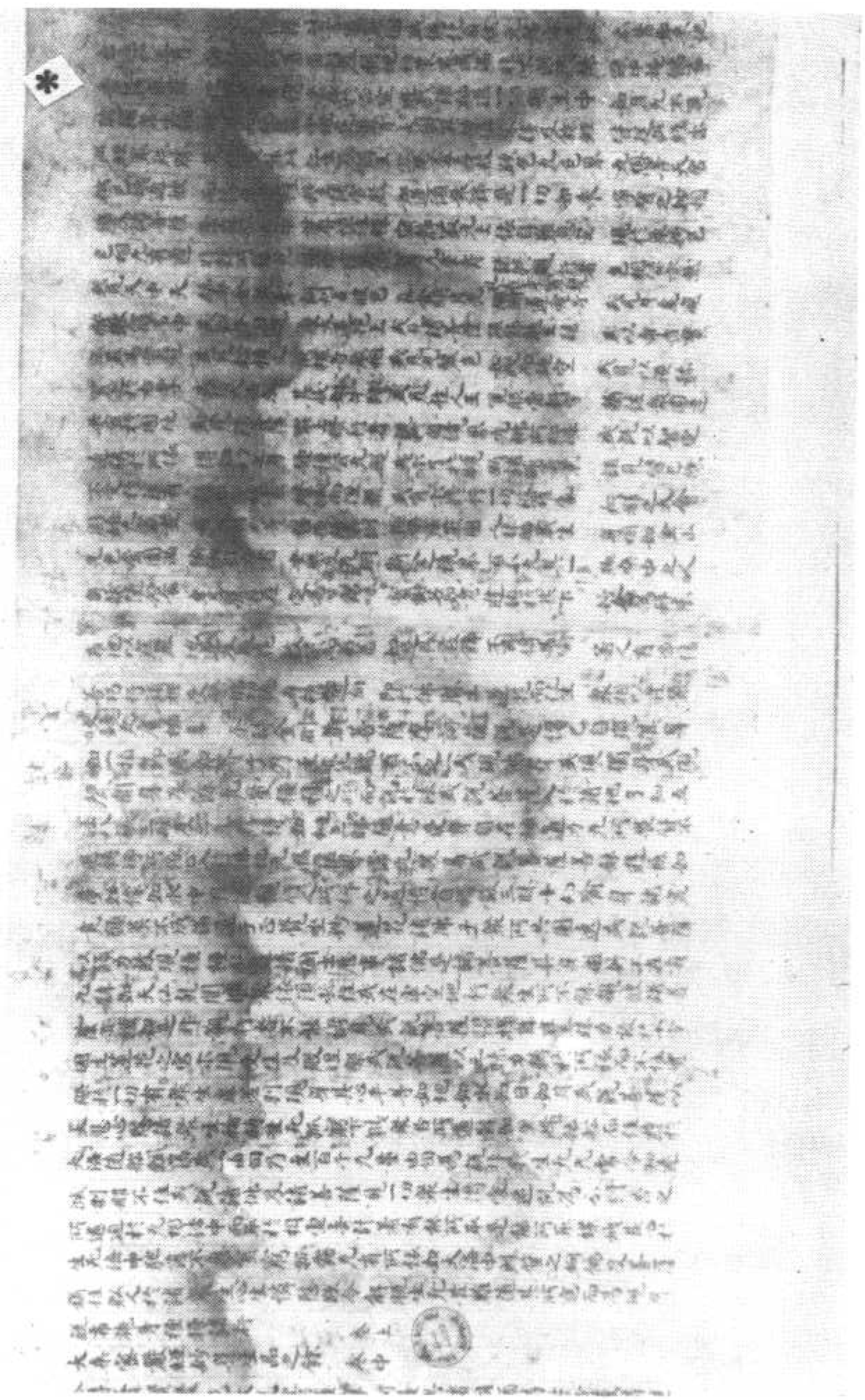


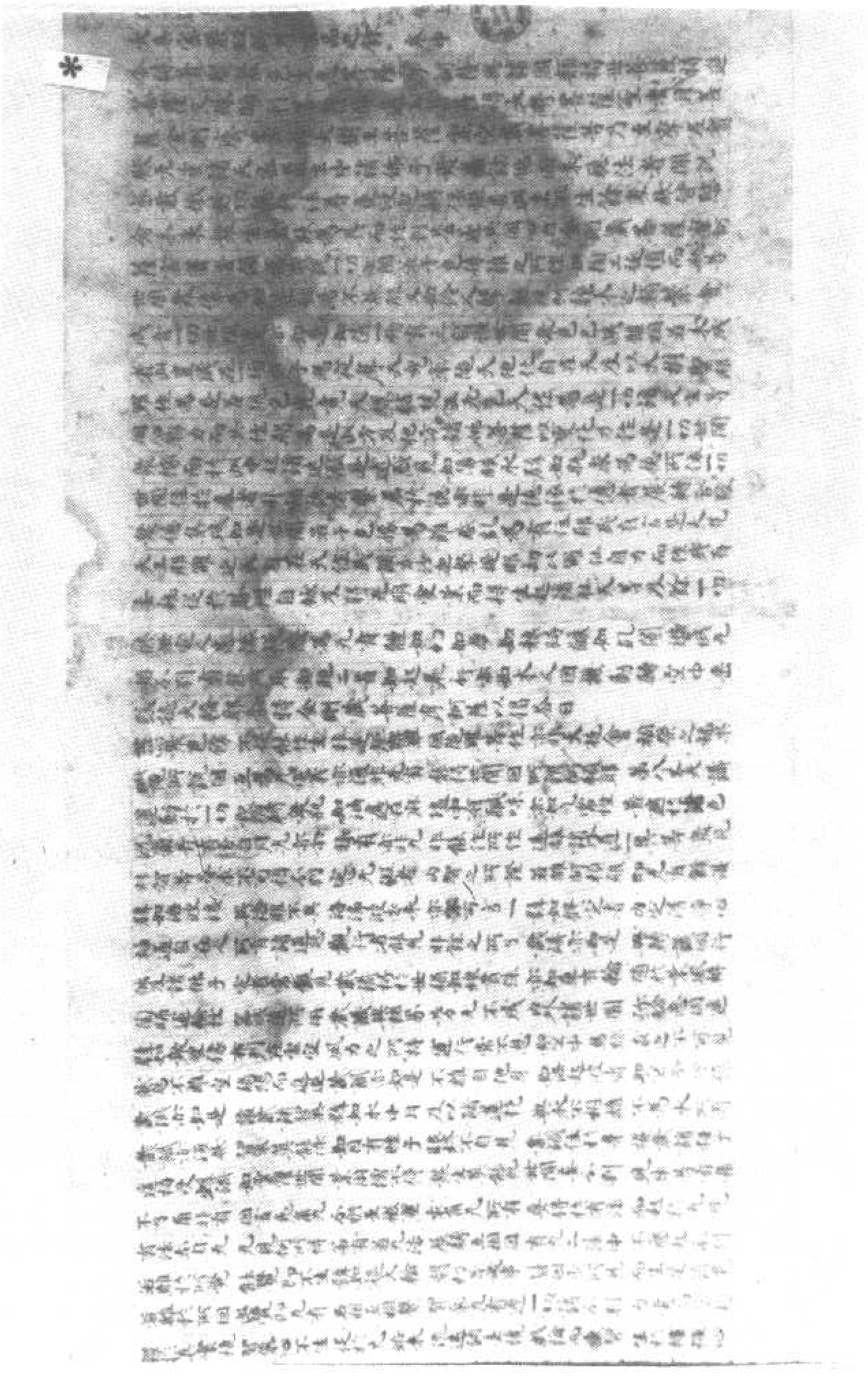


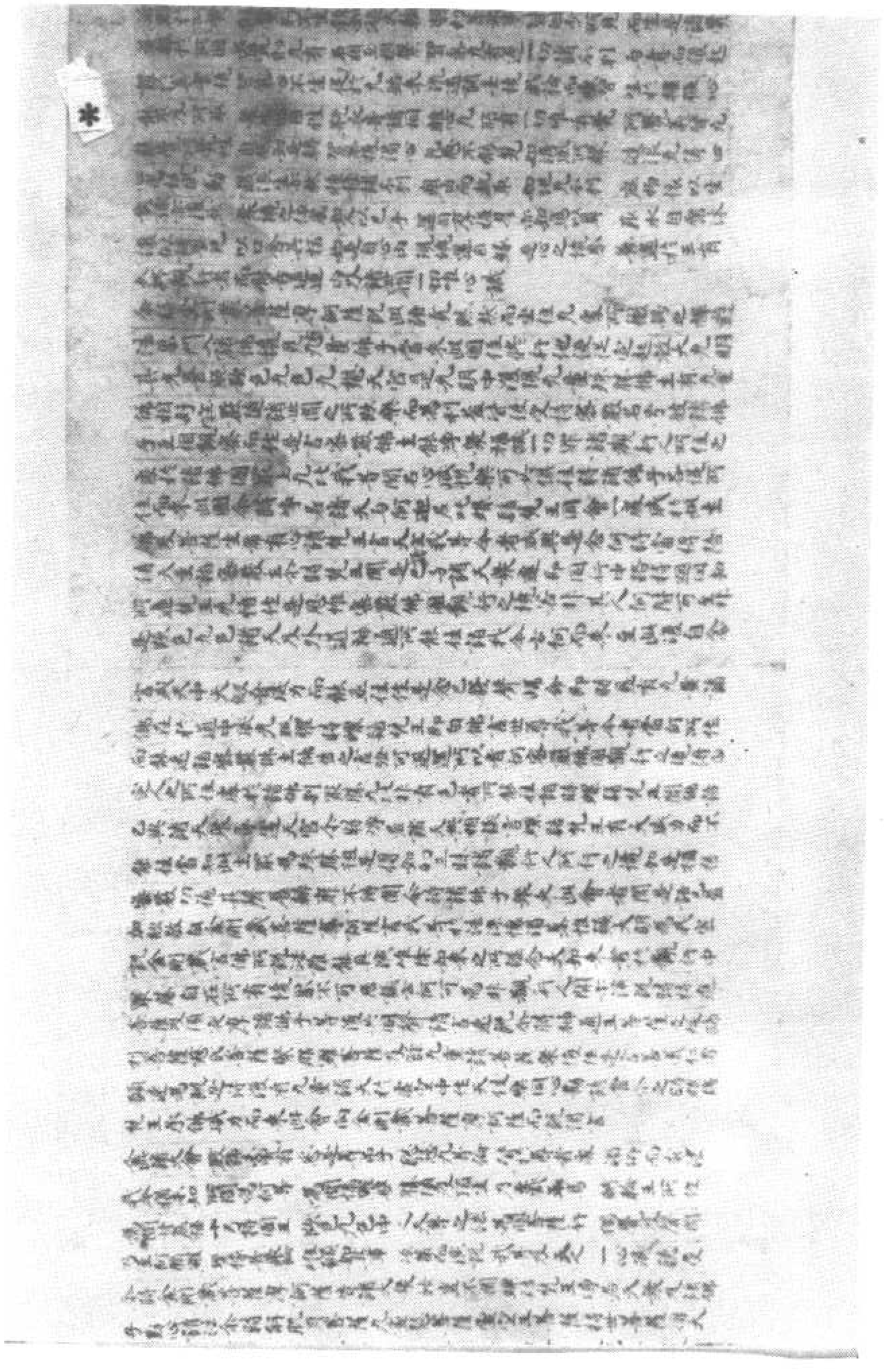
*

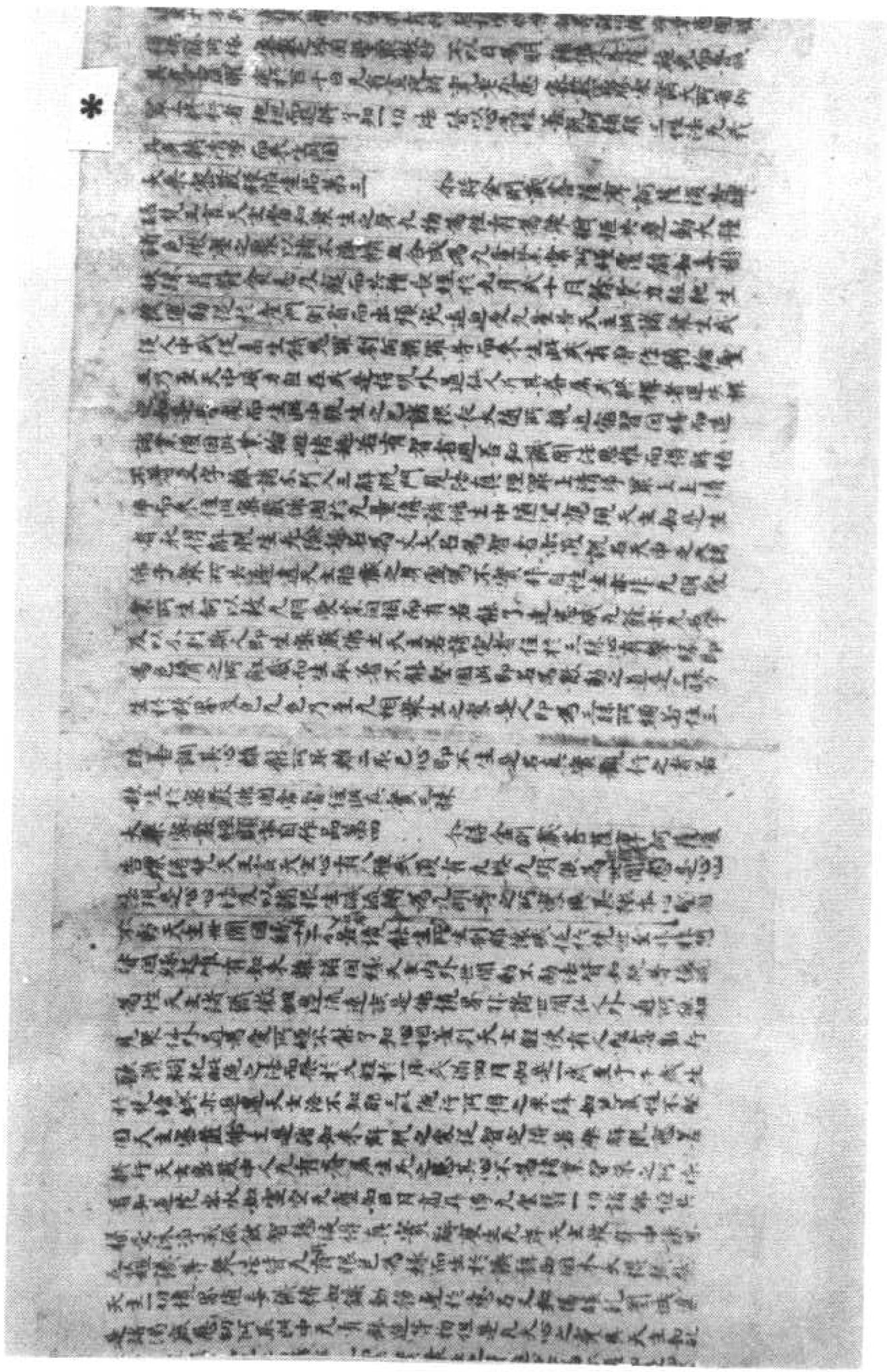
*

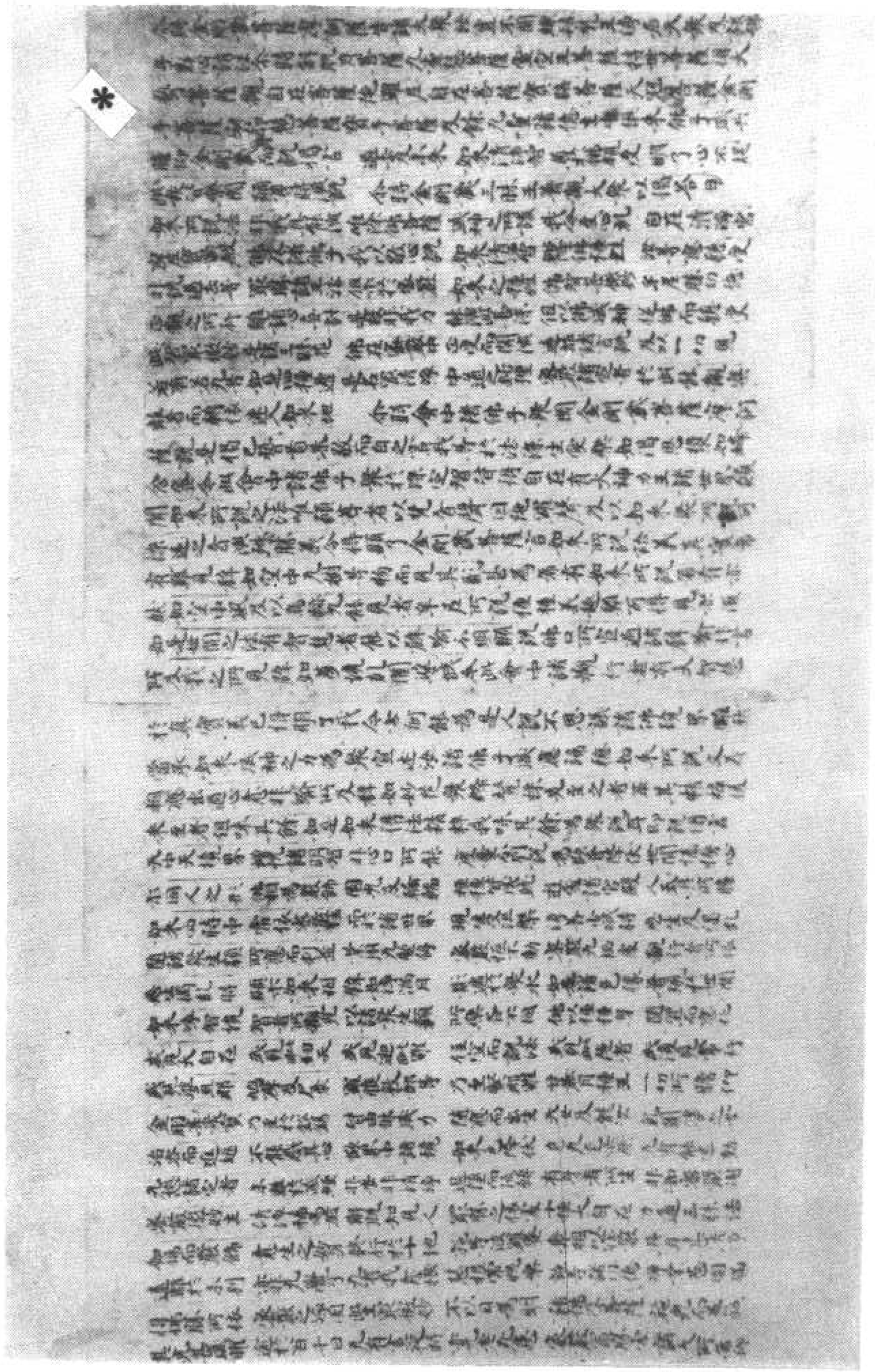


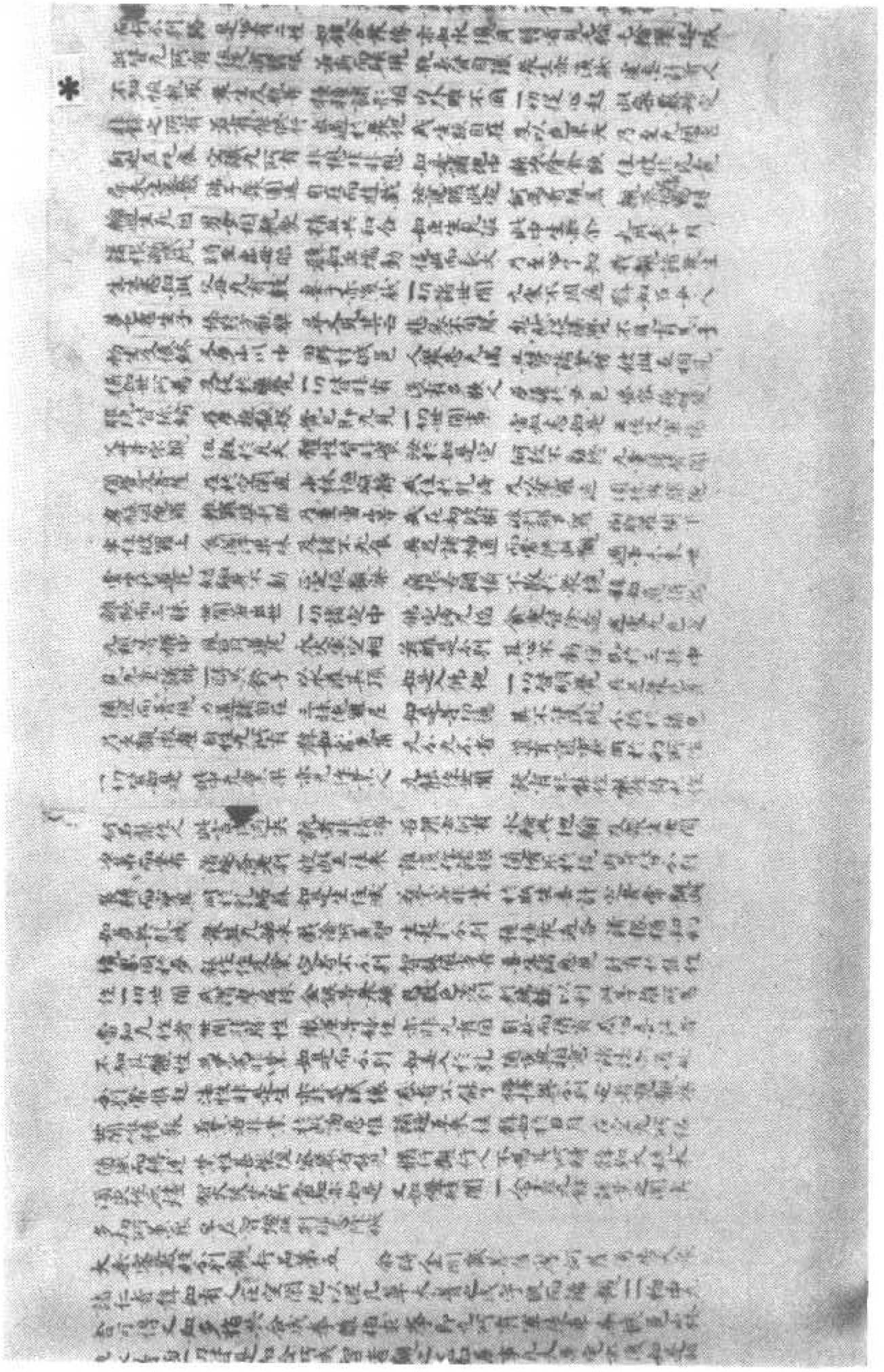


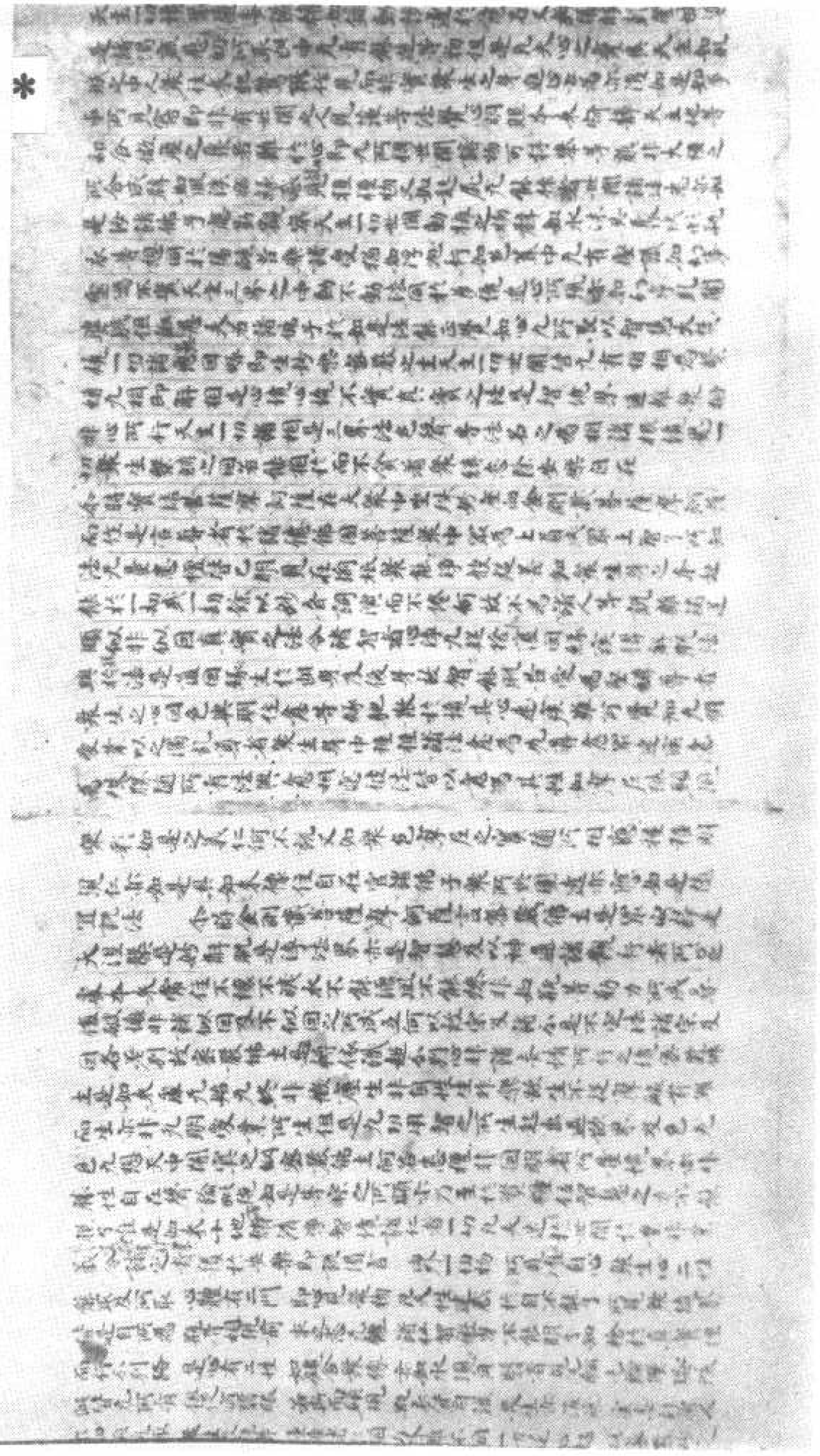


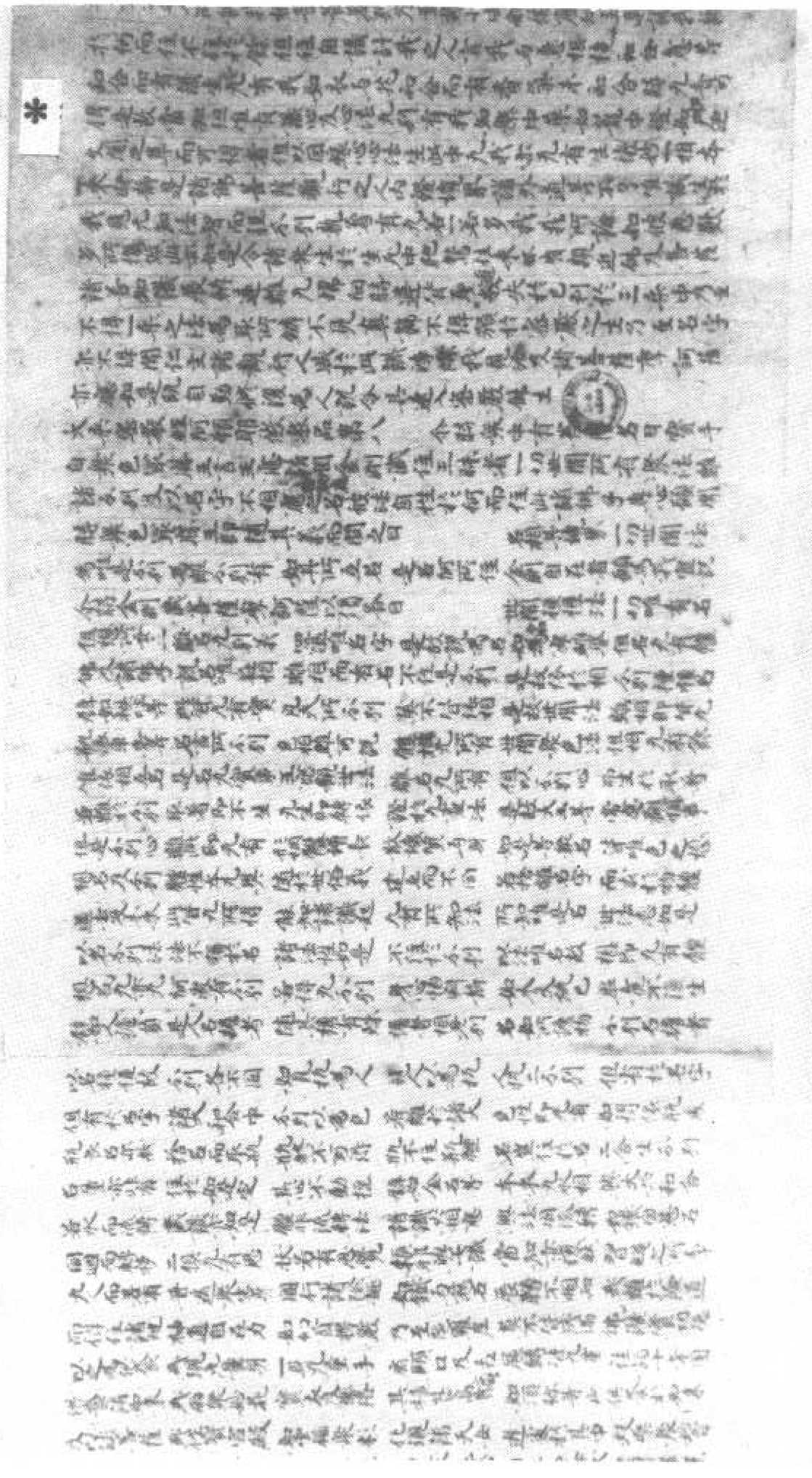


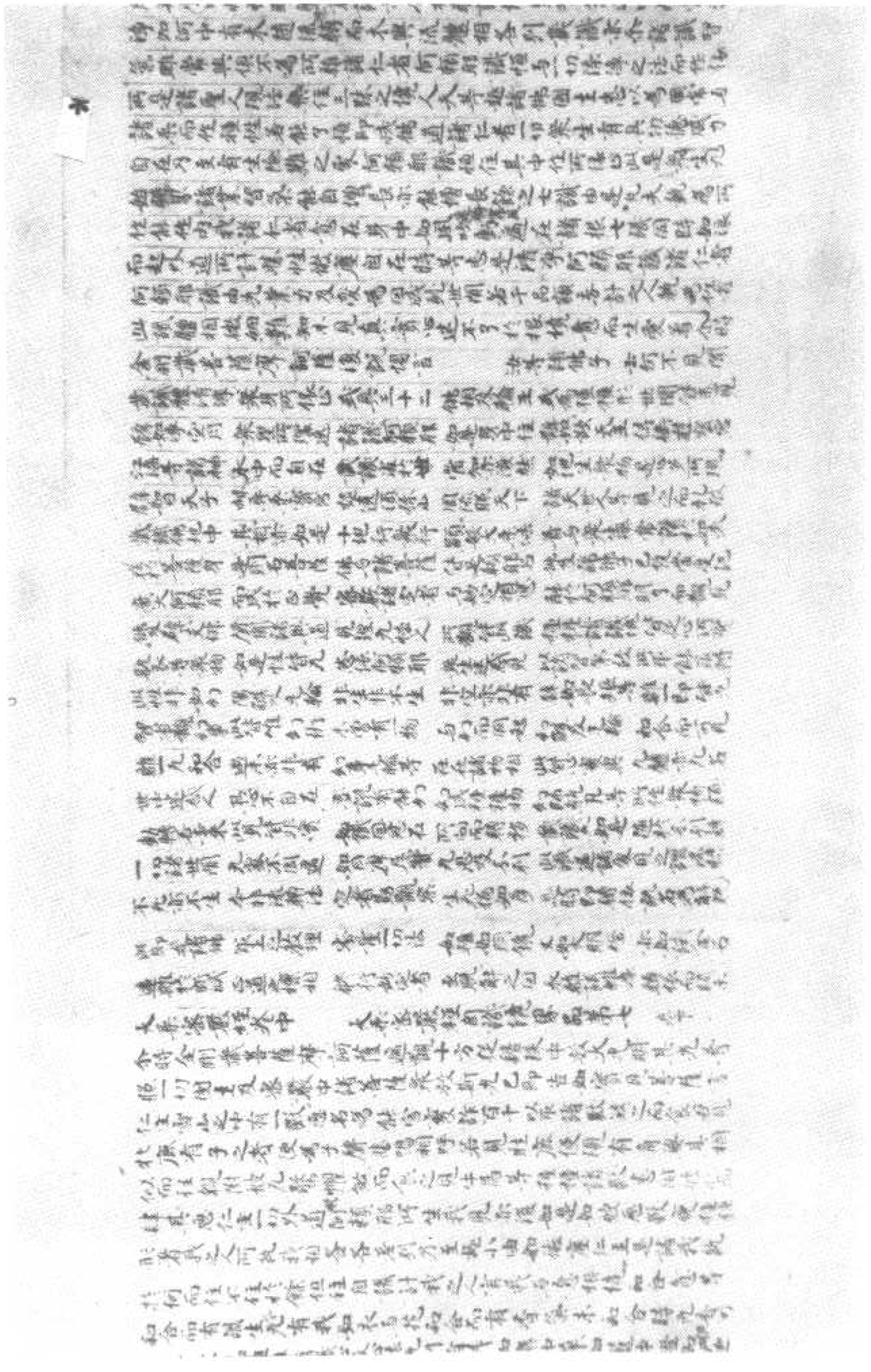


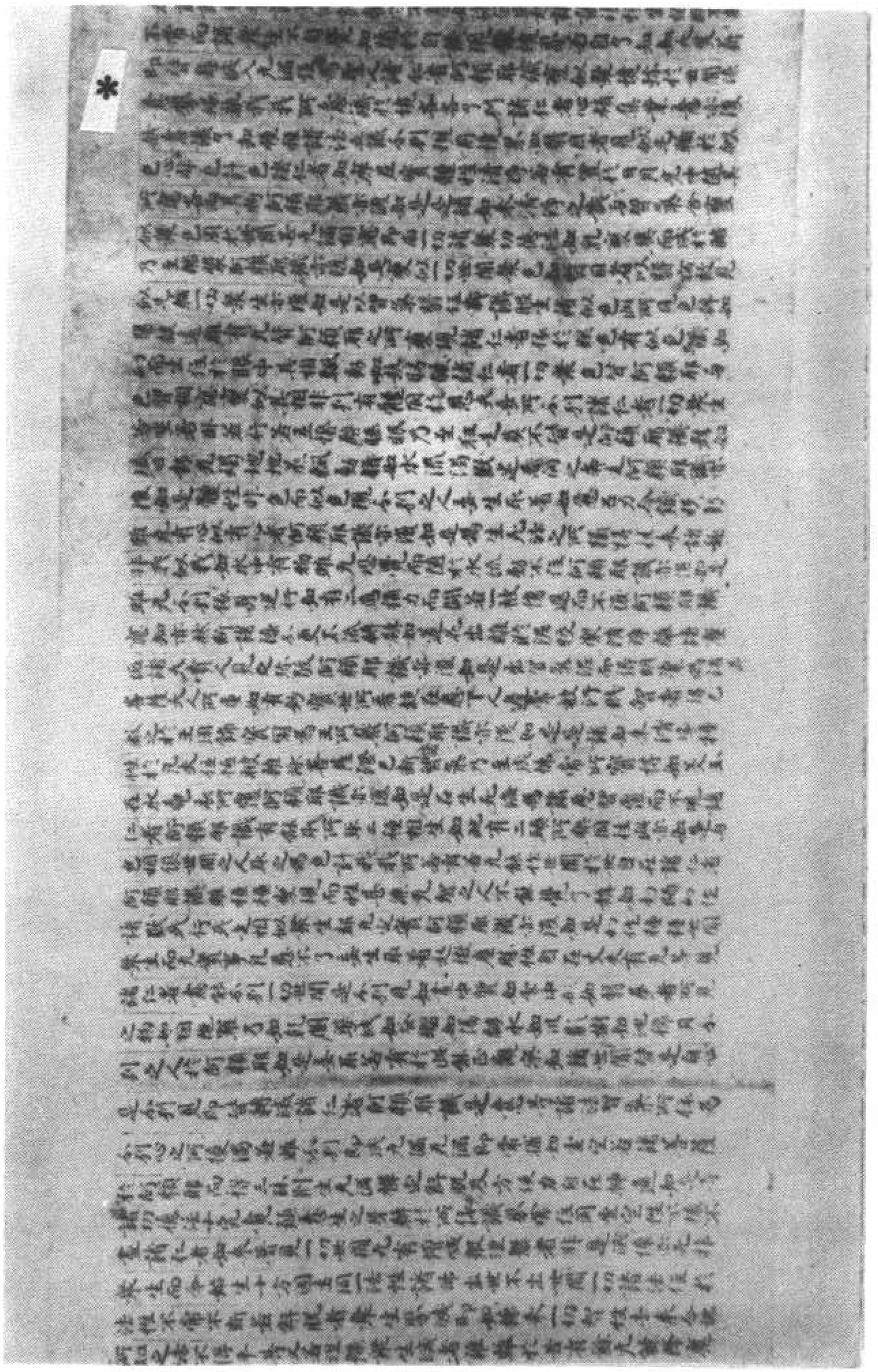


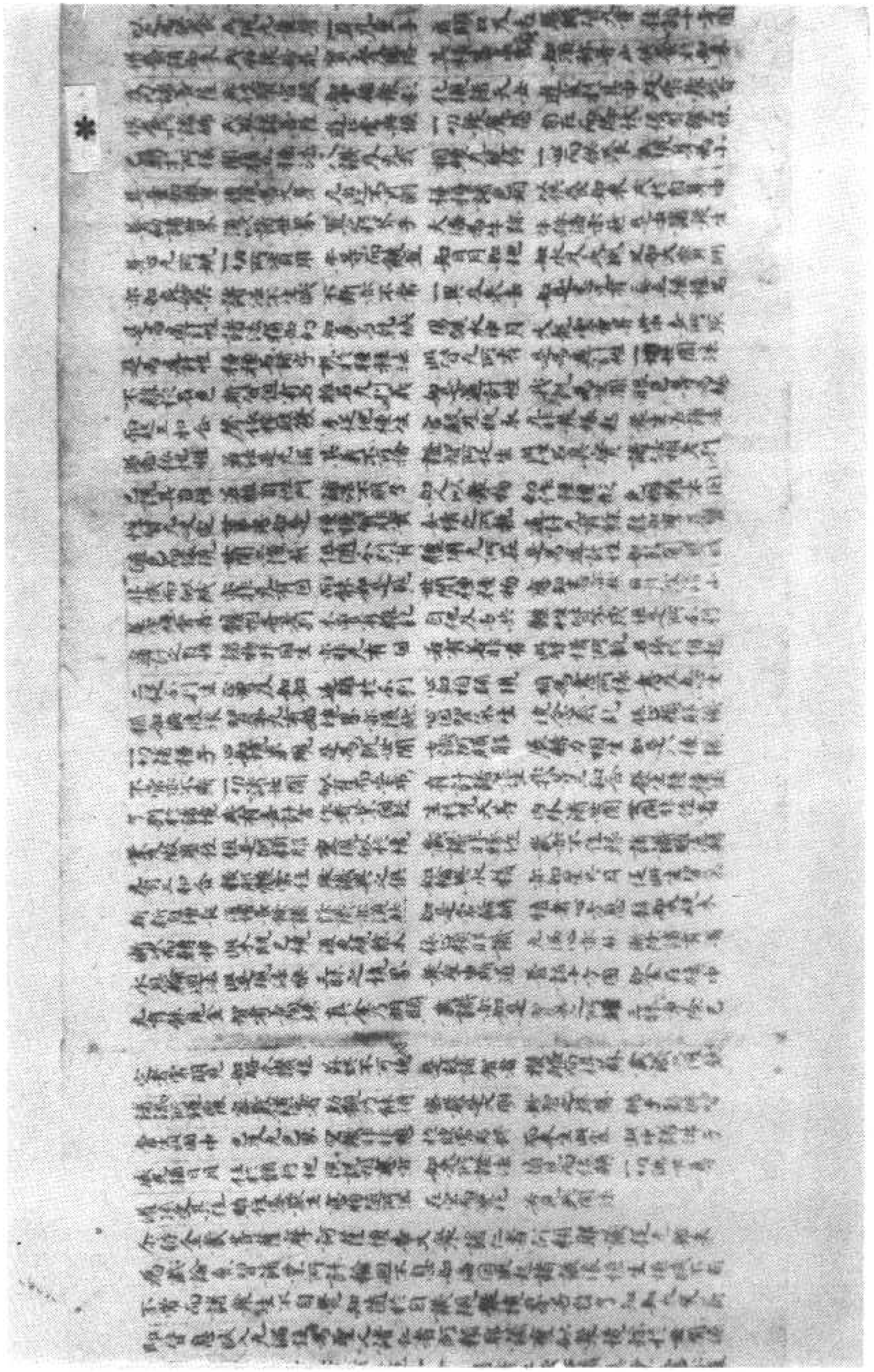


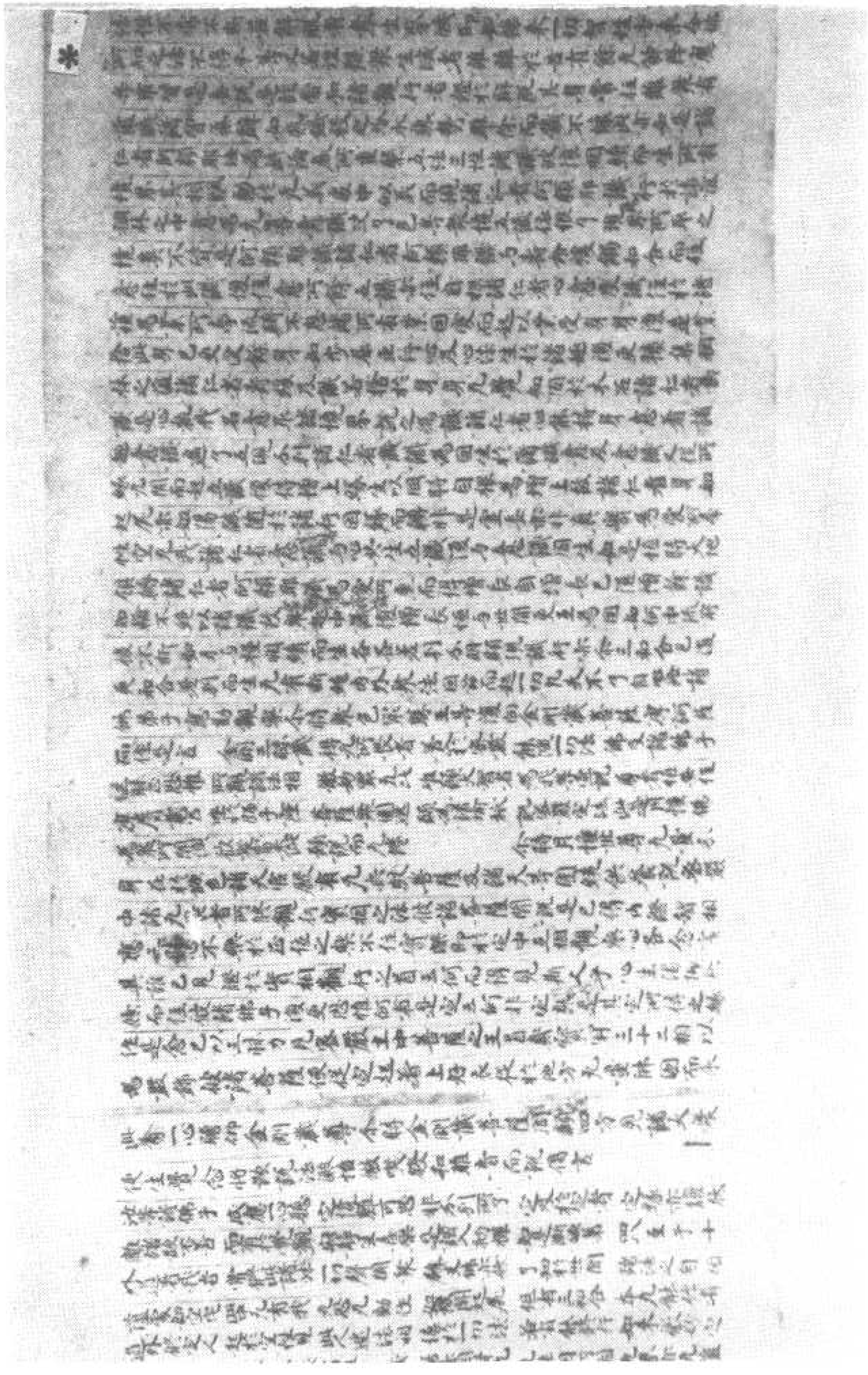


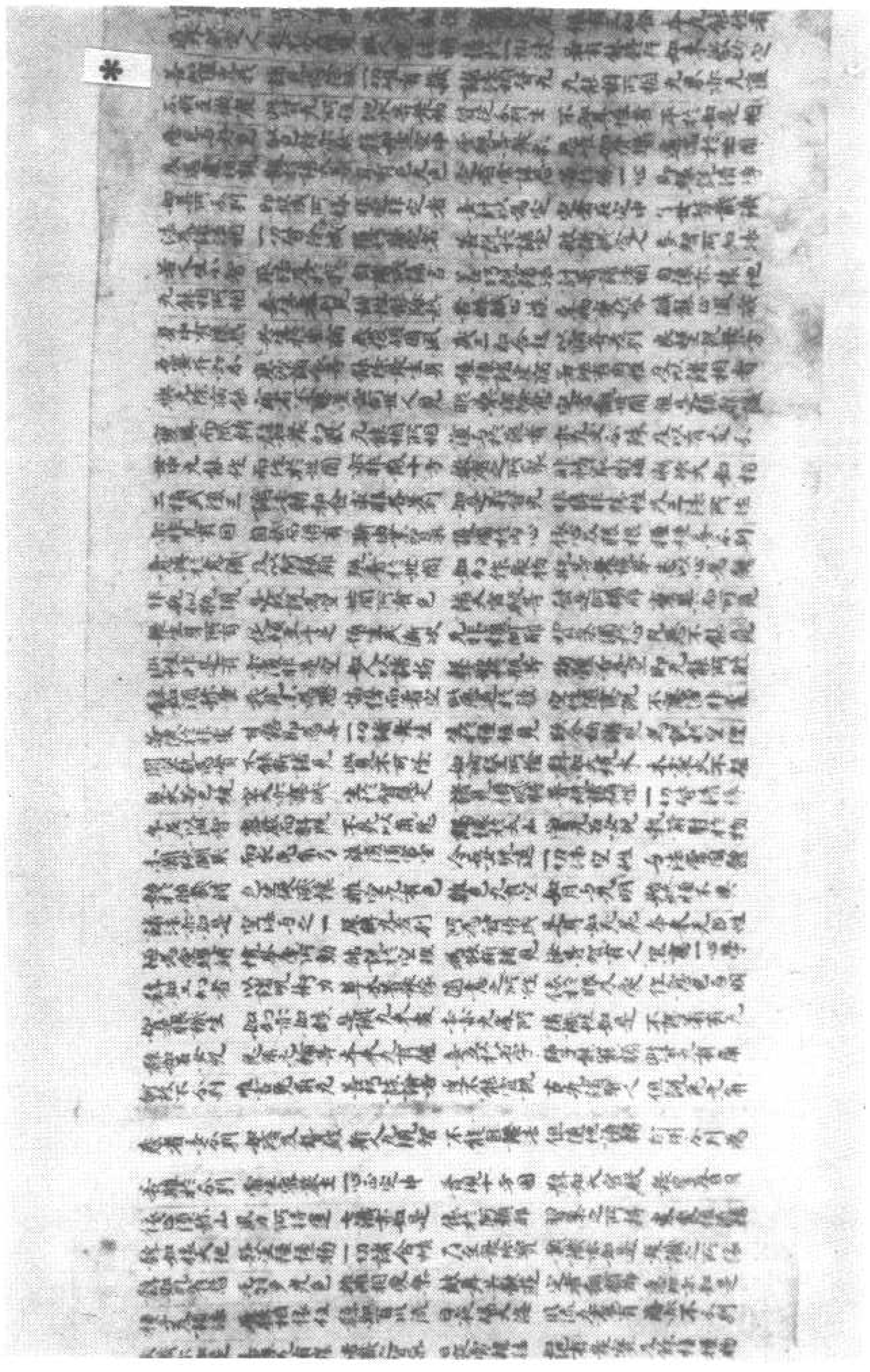


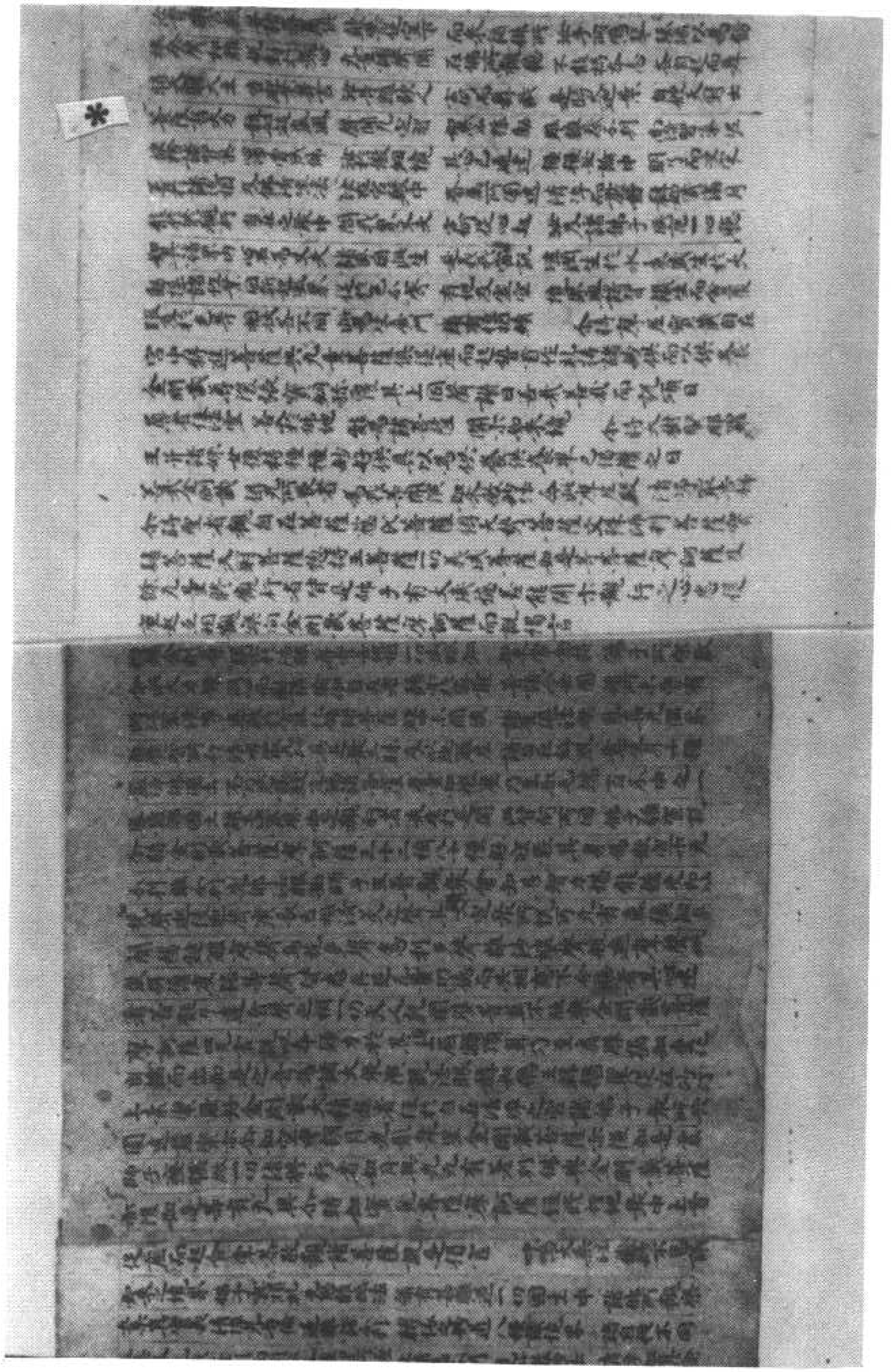


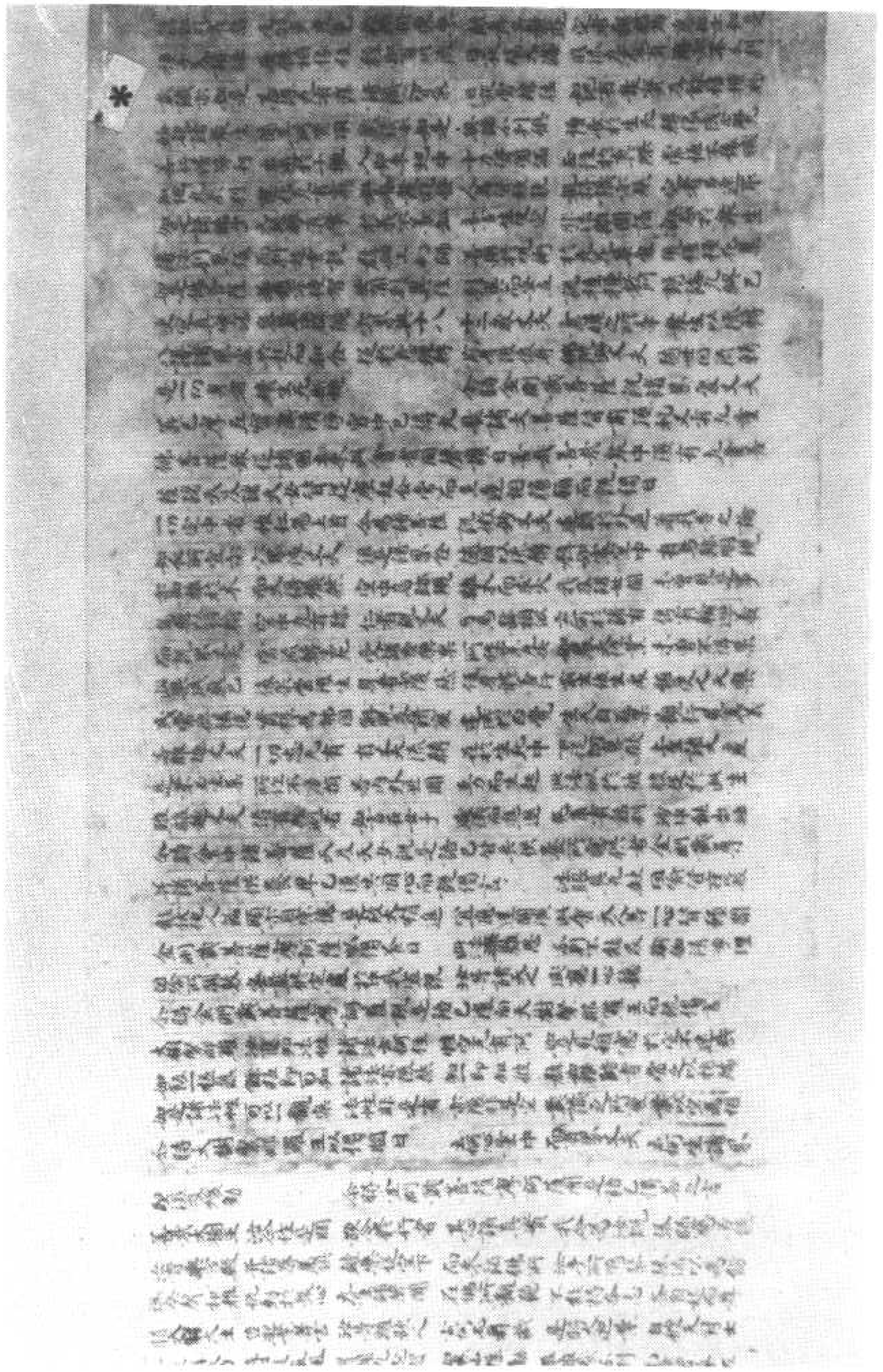


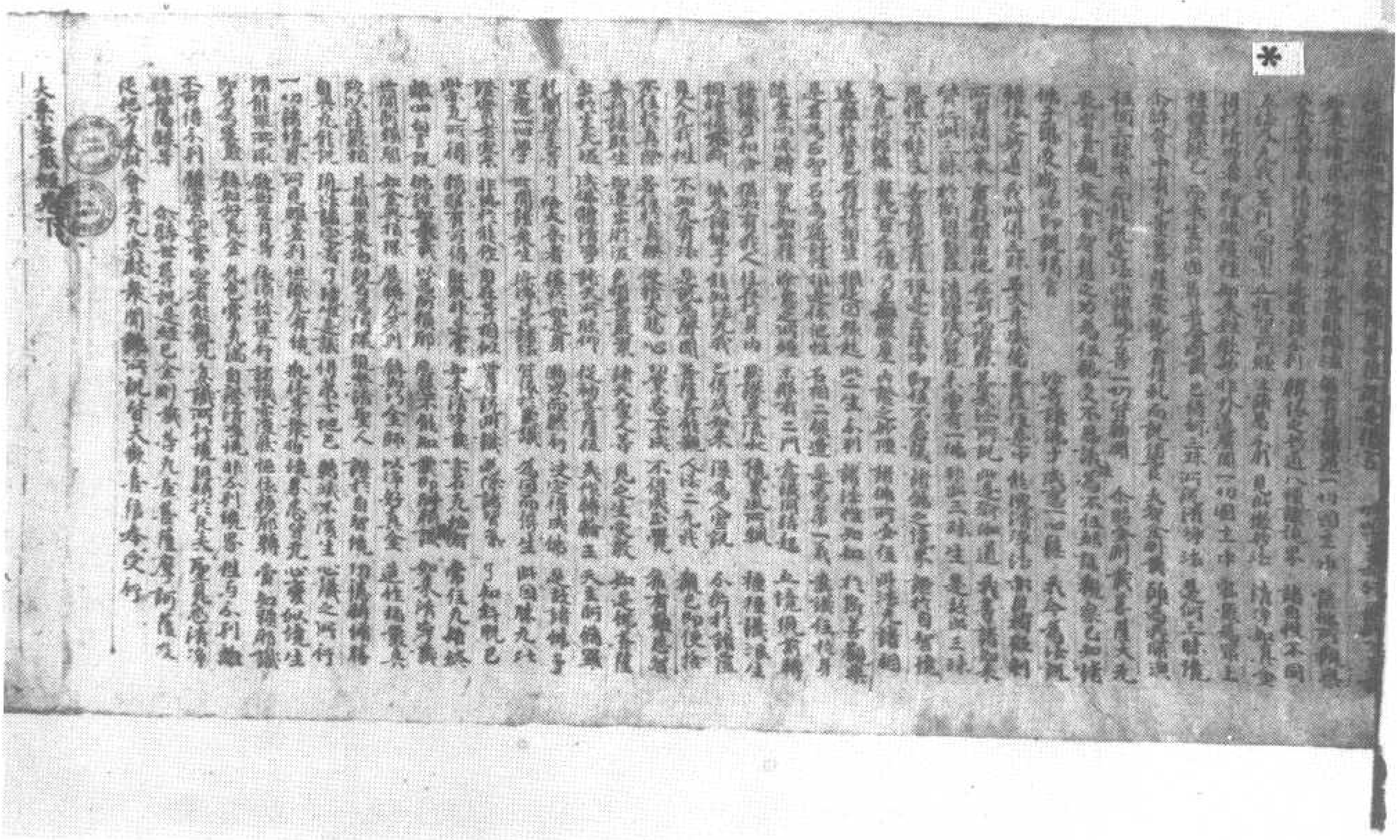




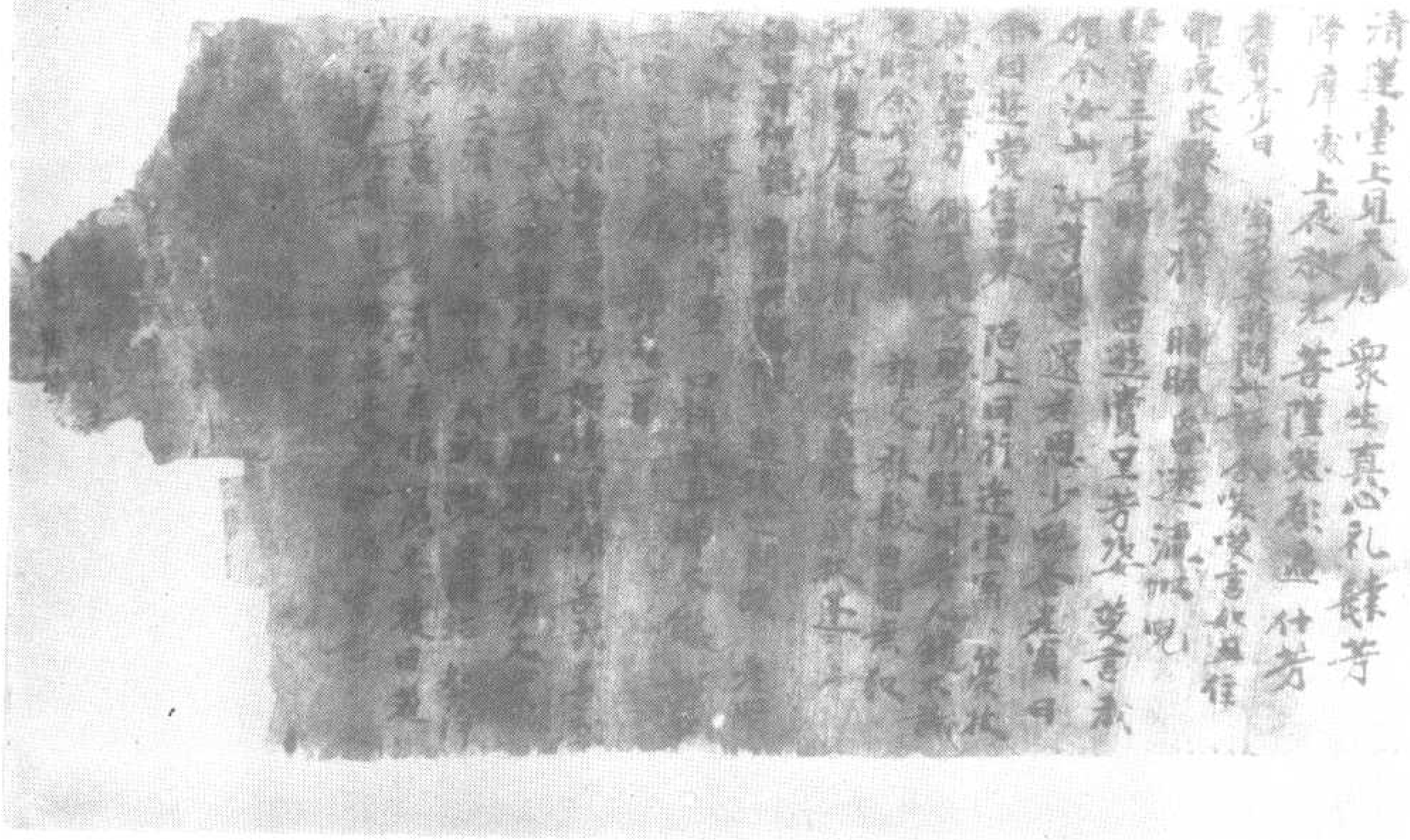


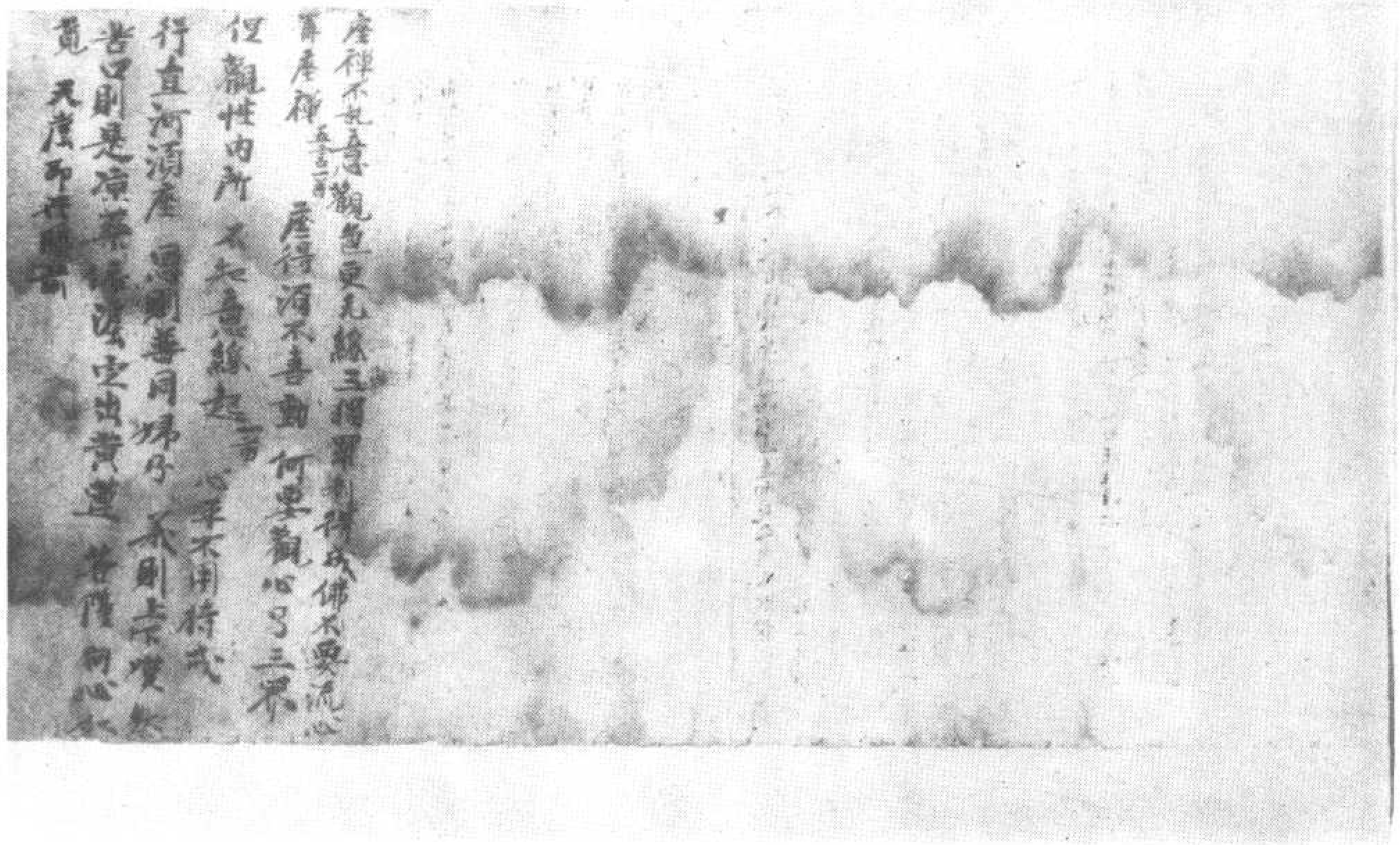


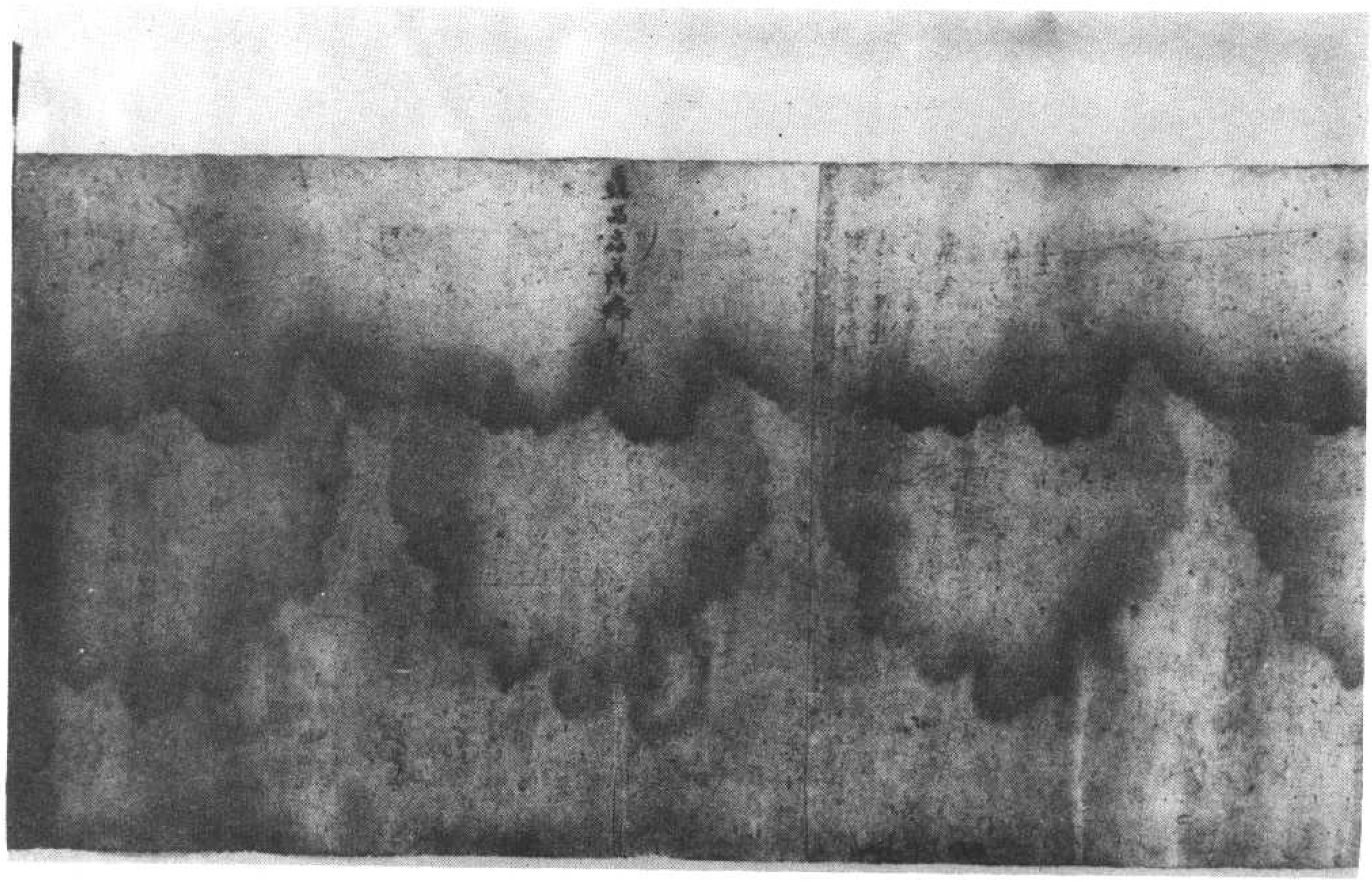


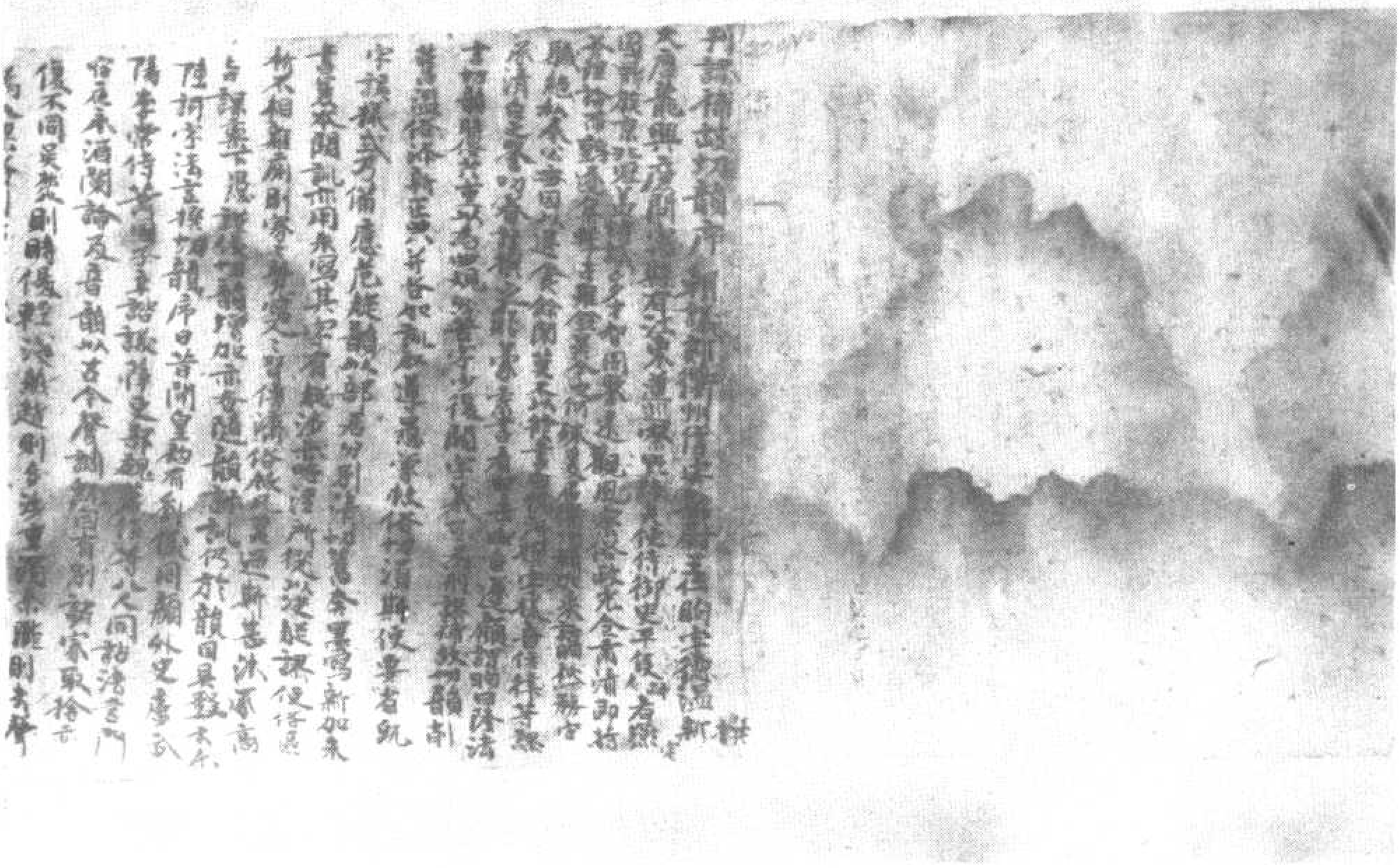


▼伯二一二九號　背　　面　少年問老（參見伯三六〇〇號）



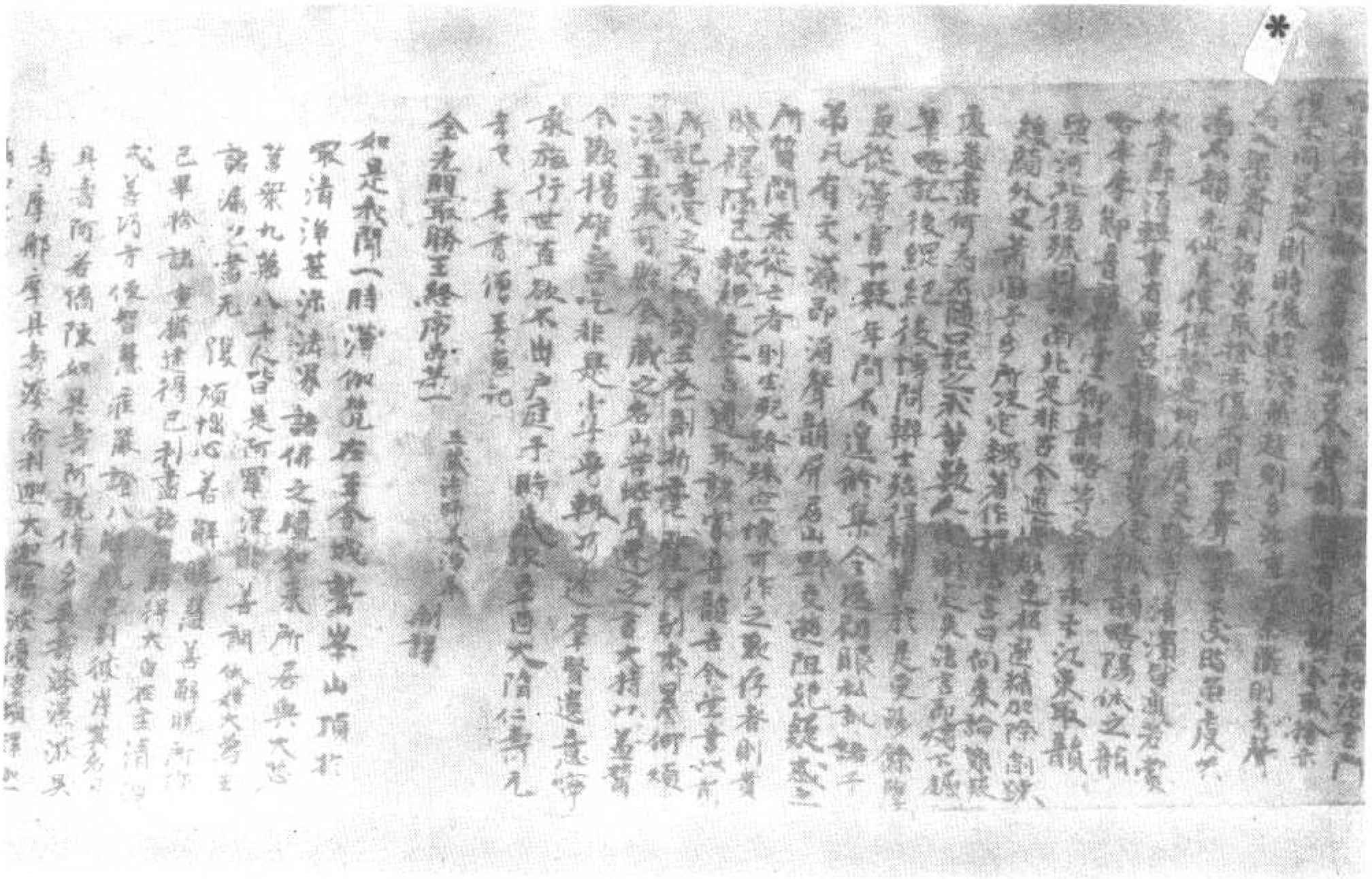


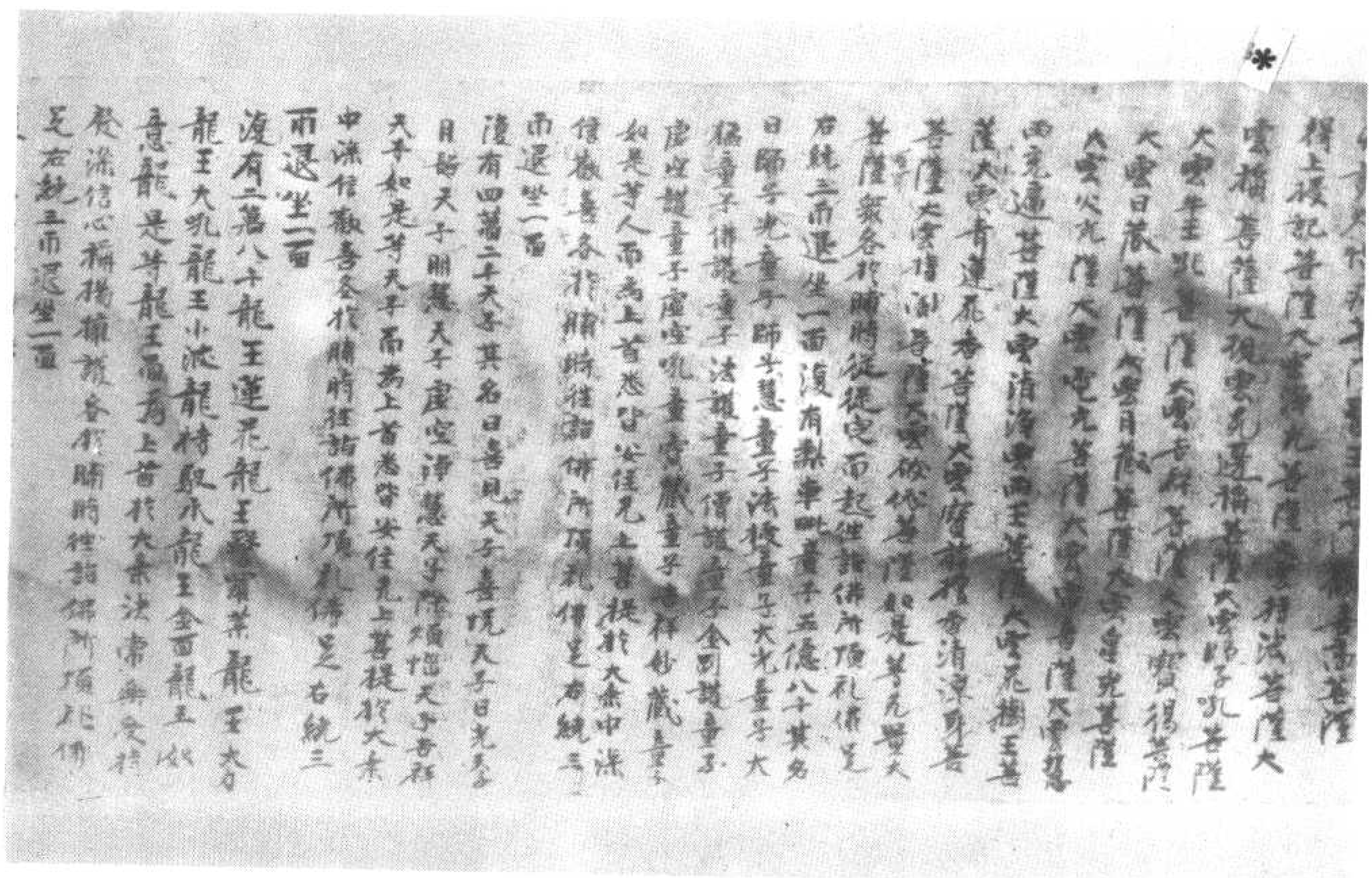


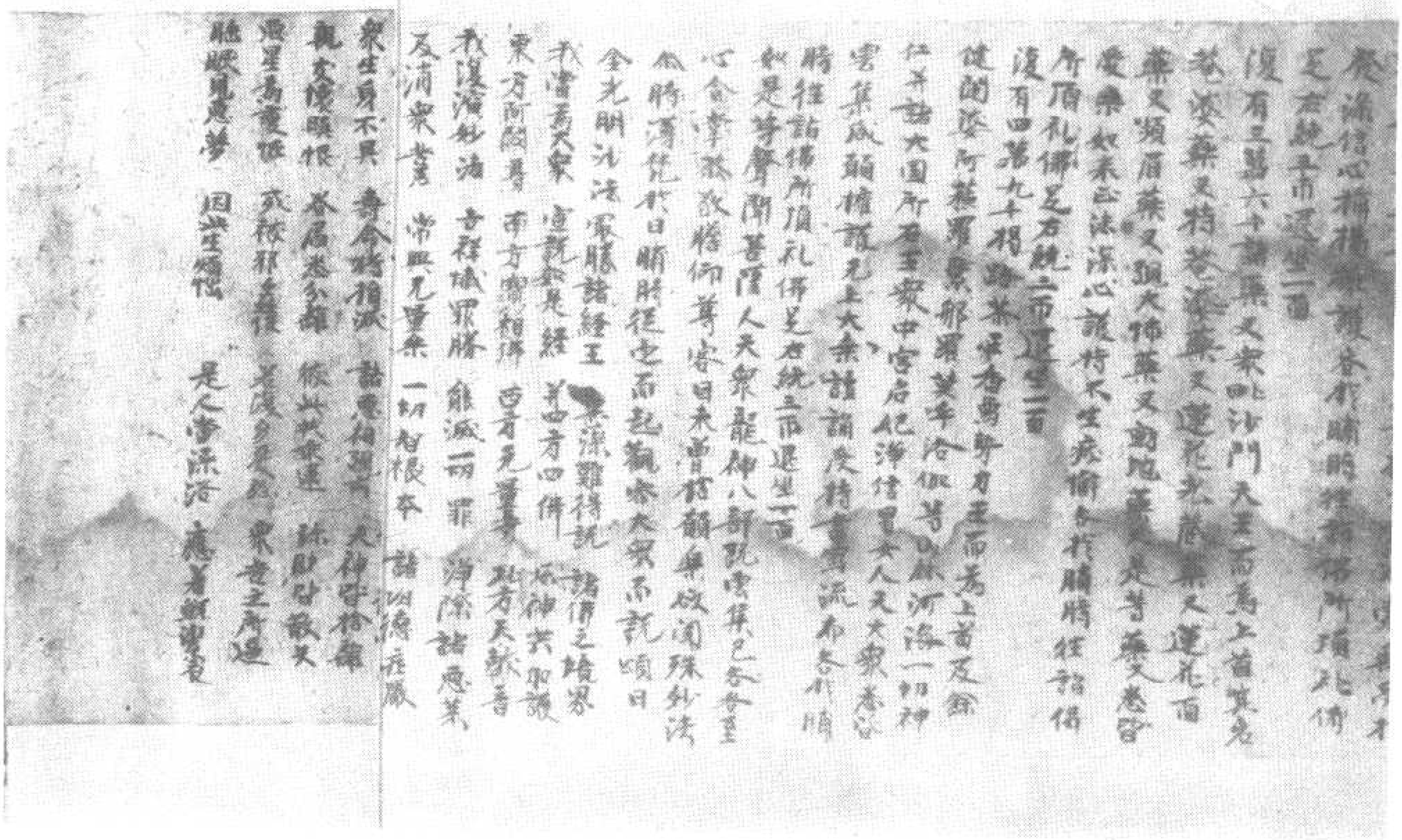


伯二一二九號　背　　面　刊謬補闕切韻序

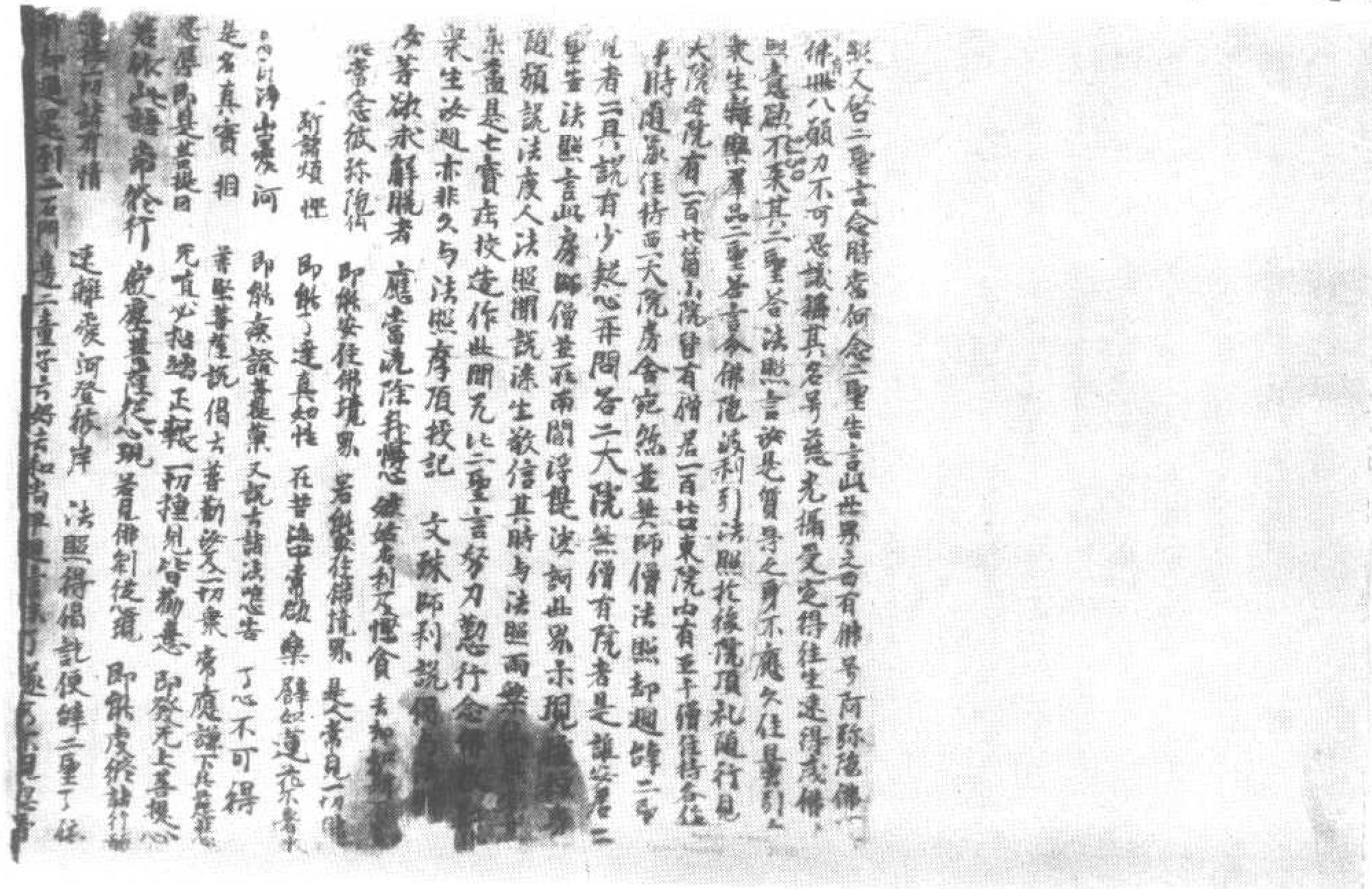
▼伯二一二九號　背　　面　金光明最勝王經序品第一

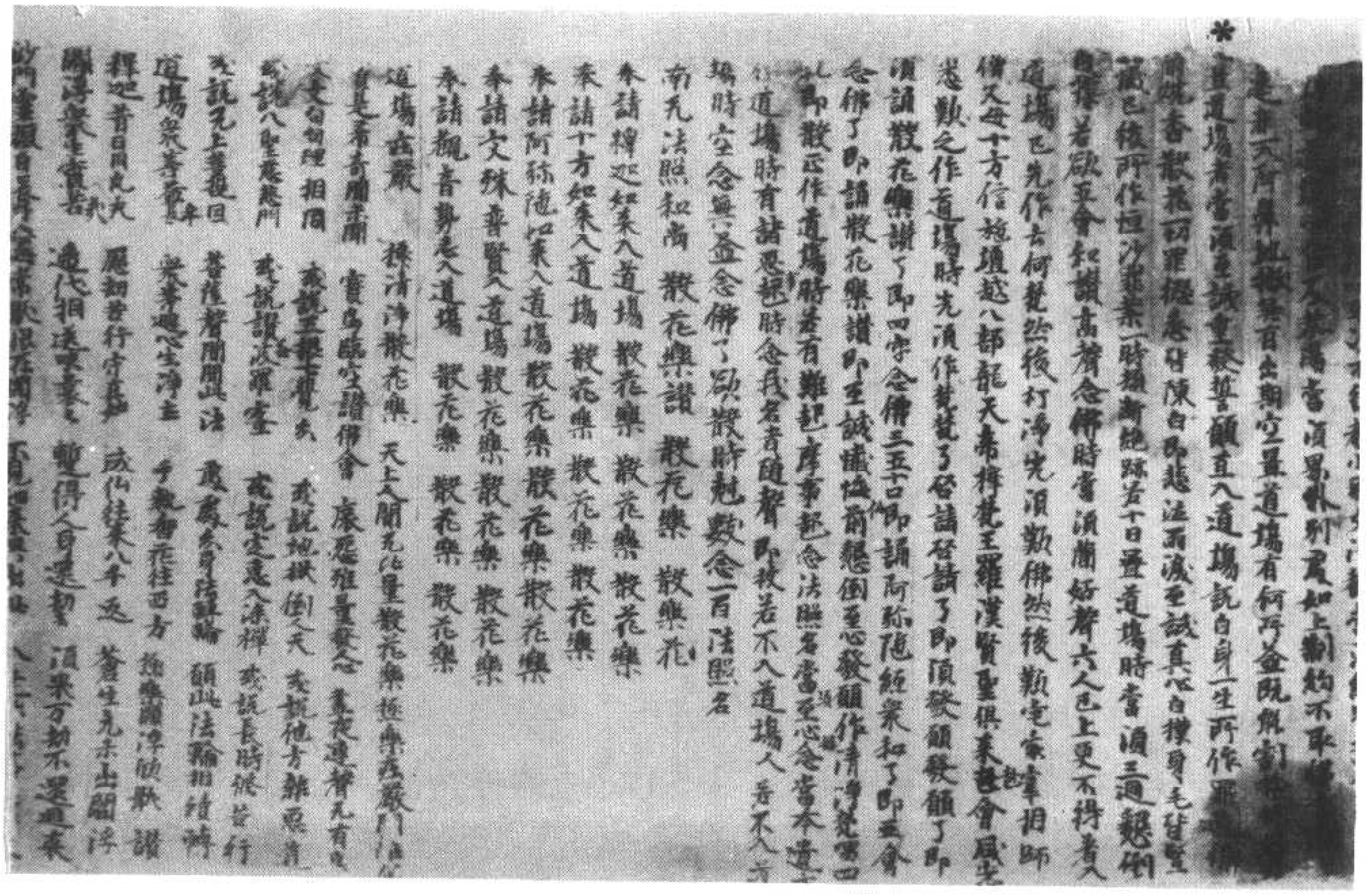


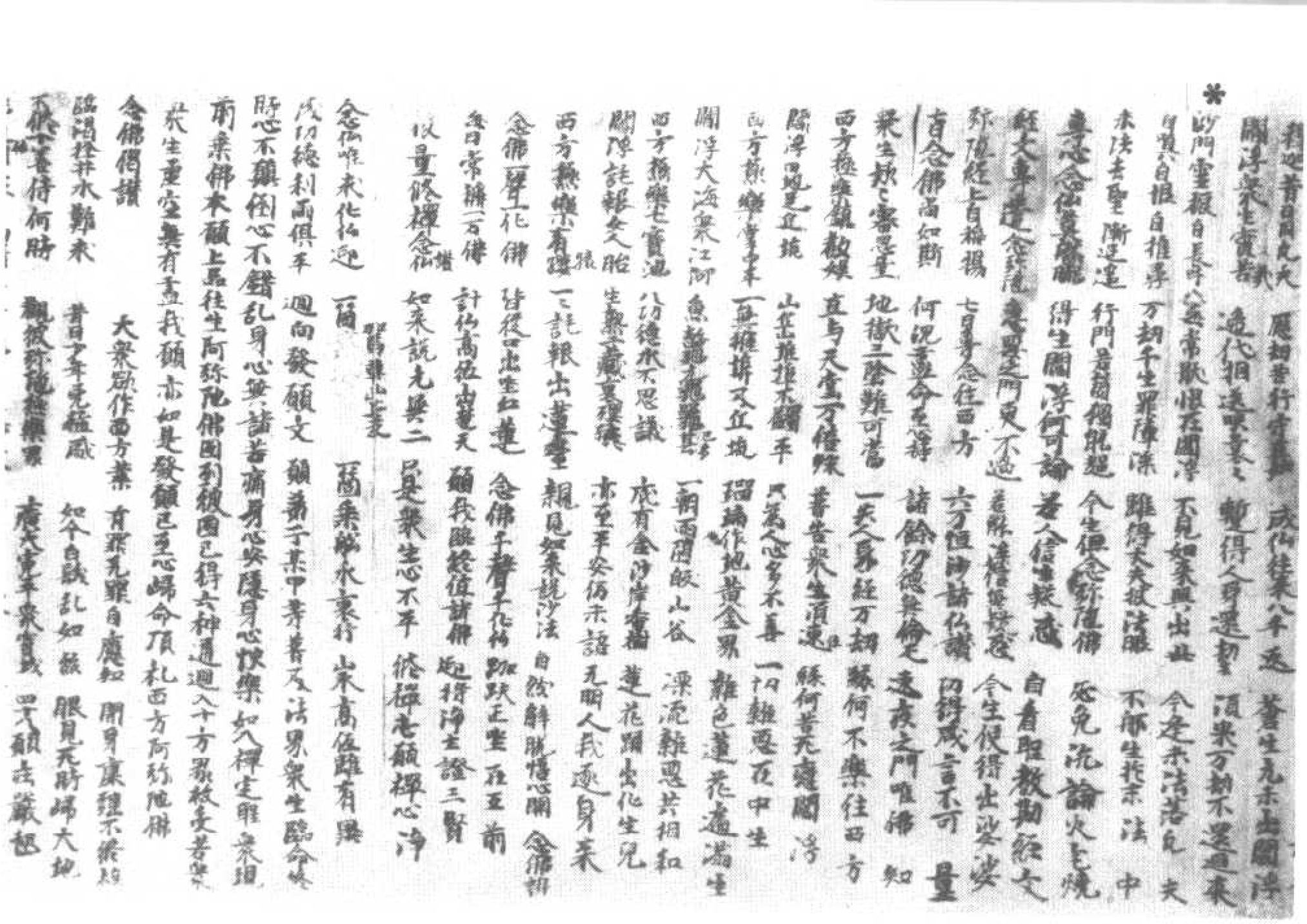




▼伯二一三〇號　文殊普賢二聖為唐五台山竹林寺法照授記緣因記（擬，參見宋高僧傳卷二十一）



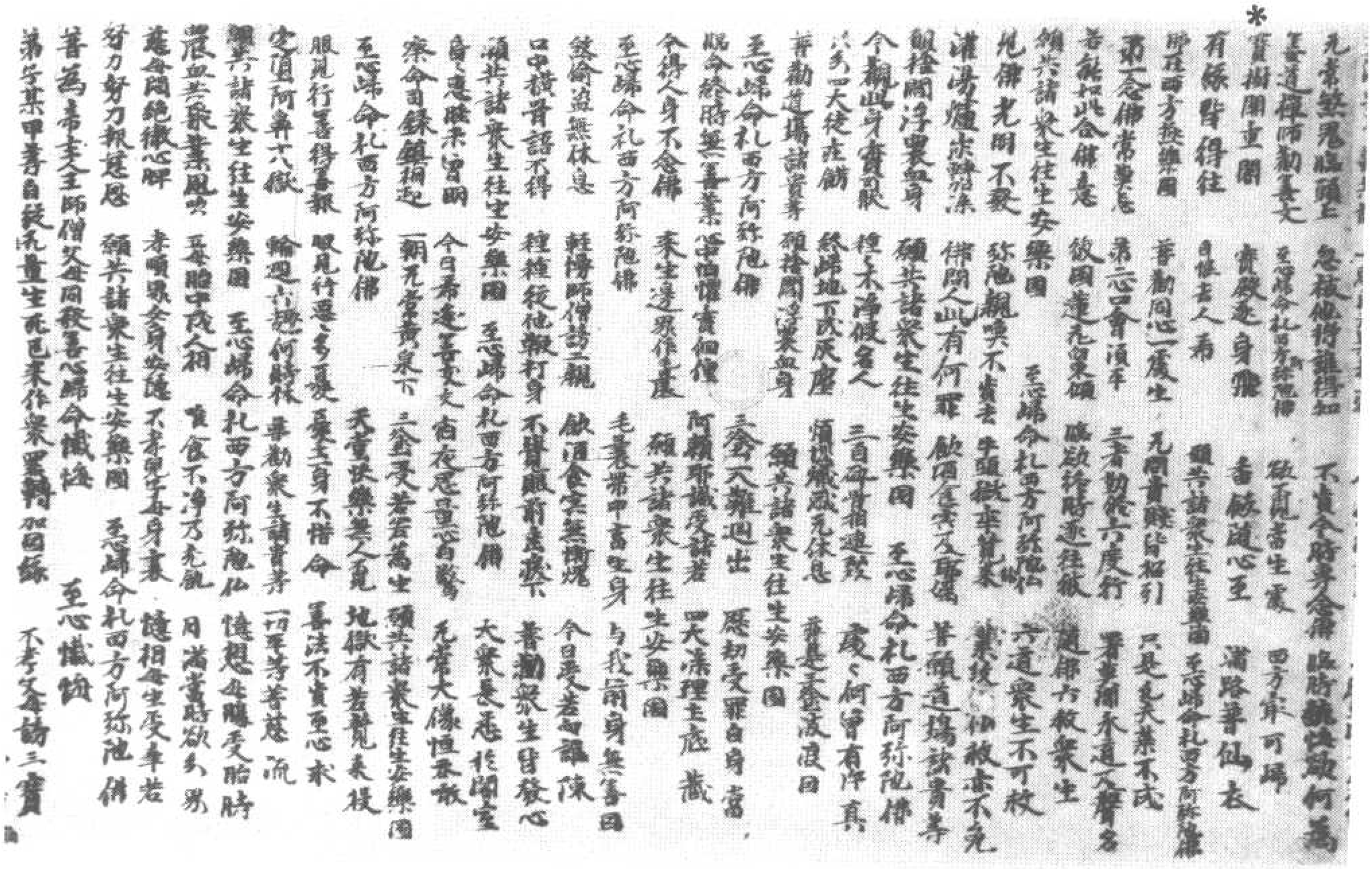




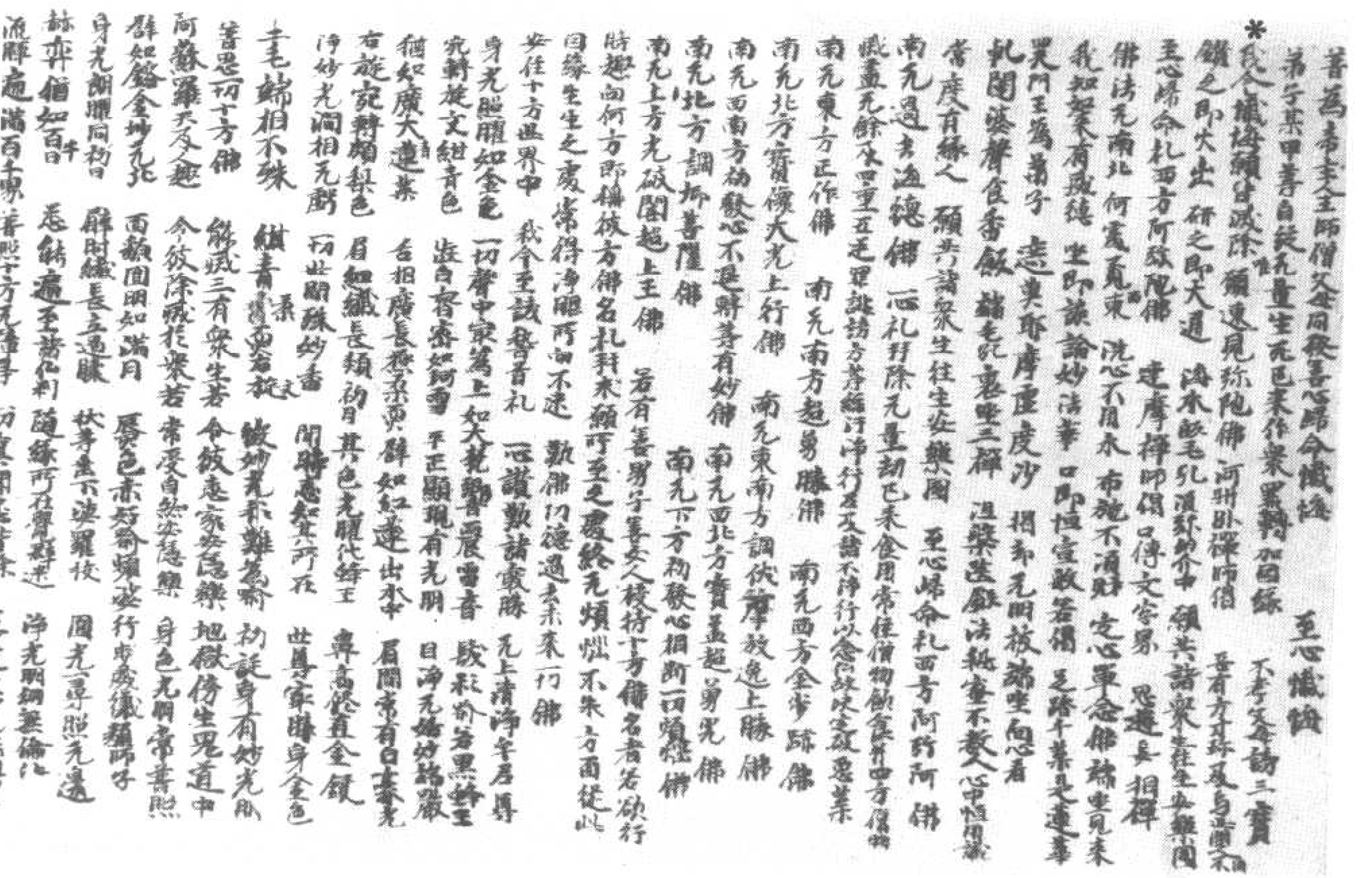
伯二一三〇號　念佛偈讚

伯二一三〇號　淨土樂讚

▼伯二一三〇號　西方禮讚偈文



伯二一三〇號　善道禪師勸善文

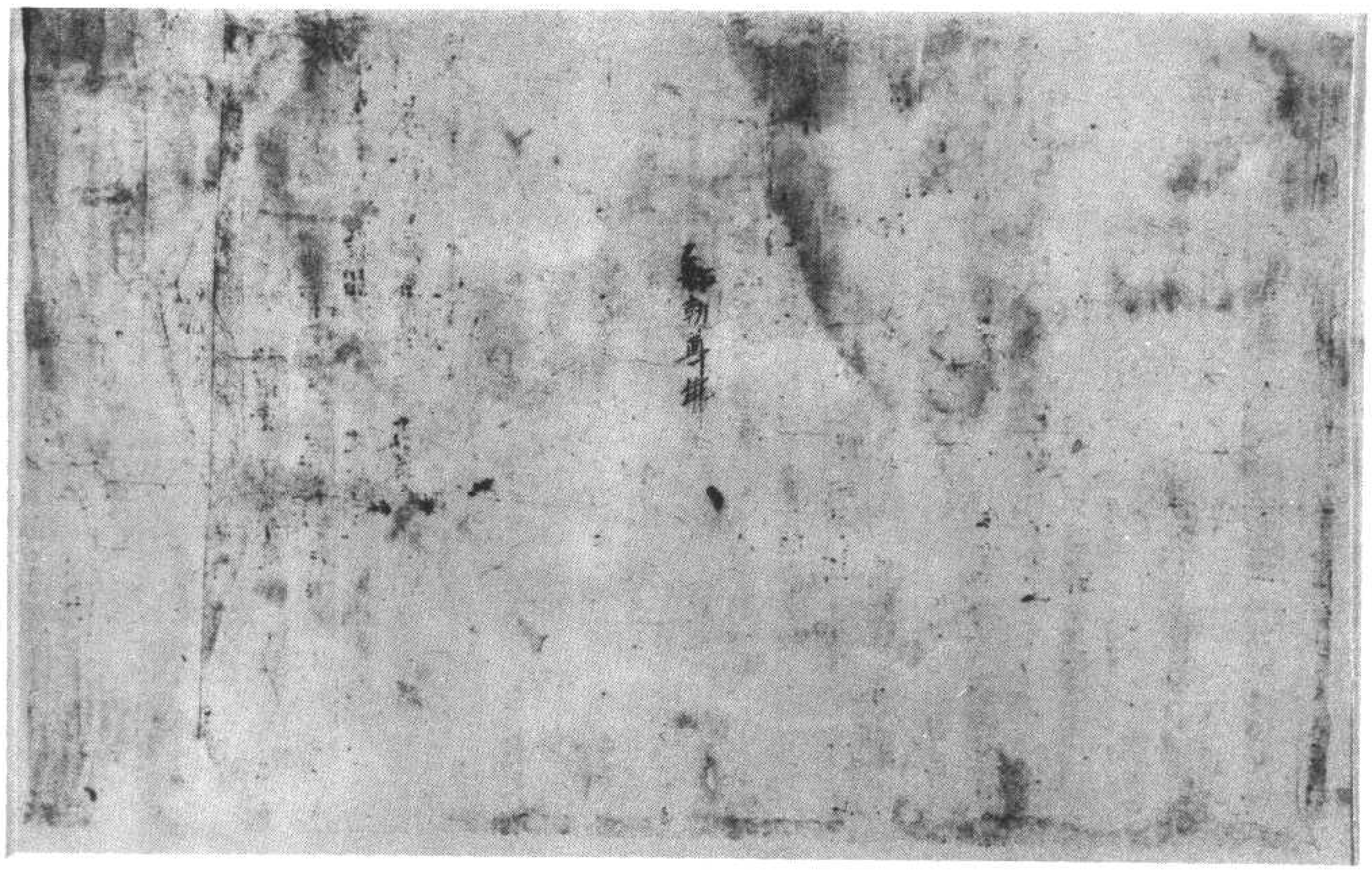


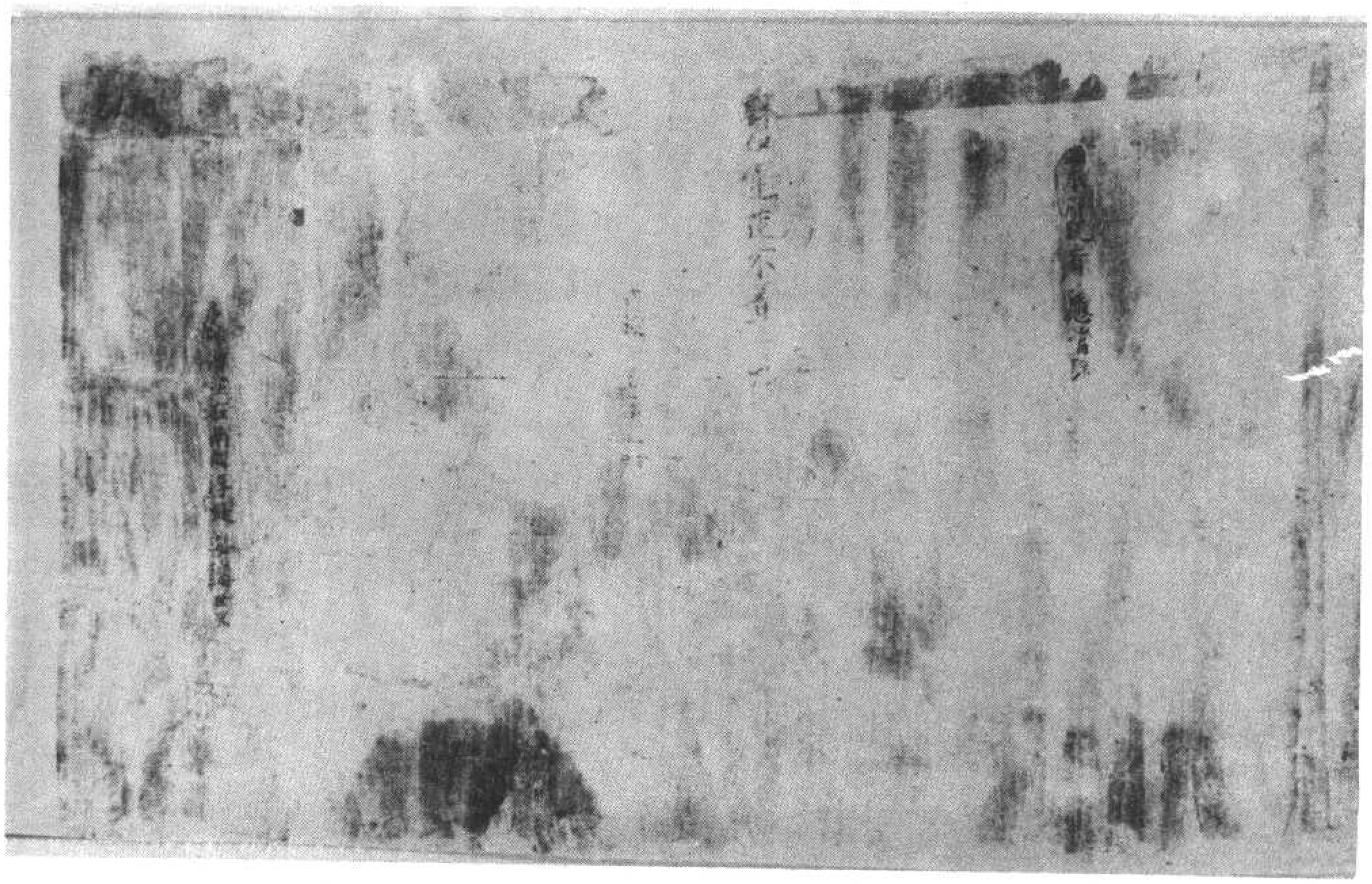
誠奔猶如百千　悉編遍至諸佛刹　隨緣所在菩薩道　淨光明網無礙心
流輝遍滿百千界　普照十方無障礙　功德真聞悉皆除　普趣悉見無與等
妙色勝徹等金山　流光遍至百千土　衆生遇者皆出離　佛身威光無量德
功德共莊嚴　超過三界猶如等　世間殊勝無與等　所有過去一切佛
數同大地諸微塵　未來現在十方尊　亦如大地微塵數　我以無盡身語意
譽者歸依三世佛　讚歎無盡功德海　禮敬香花皆供養　設我若有千舌
經無量劫讚如來　此尊功德不思議　乘勝甚深難可說　假令我舌有百千
讚歎一佛一切德　況諸佛得無邊際　假使大地及諸天
乃至有頂為海水　於中少分尚難知　佛功德甚難量　我以至誠身語意
礼讚諸佛德無邊　可以毛端滴知數　我以至誠身語意　歸命三寶
我弟子某甲等心歸命頂礼現在十方所有勝福難思議　願施衆生速成佛
從者將妙法輪持照法輪而大法鼓以大法螺建大法幢象大法炬
為欲利益安樂諸衆生故常行法施請轉法輪　願佛世尊久住不滅
諸佛世尊以身語意讚歎歸命礼敬彼諸世尊以真實眼真實證明真實
平等悲知悉見而衆生善惡之業我今至誠歸命懺悔敬礼常住三寶
至心懺悔　我從无始生死以來貪瞋癡等諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所
纏縛未識佛未識法未識僧未識善惡所出身語意虛无聞業惡出佛
佛身佛語正法破和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四惡三種行造十惡業
自作教他見作隨喜於諸善人擯生毀謗打拄欺誑以偽為真不淨飯食施
與而於六道中所有父母更相恼害或盜牛馬物四方僧物現在僧物自在而
用此尊法律不無奉行師長教誡不相隨順見行瞋恨覺大乘行者
善生罵辱令諸行人心生恼惱見有勝已便懷嫉妬法施財施常生慳惜无厭
所罪邪見惡心不信善因令惡增長於諸佛所而起誹謗法說非法說非法說如法
是衆罪佛以真實慈以真實悲真實證明真實平等悲知悉見救令歸命對
十方諸佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪今皆懺悔
所作業障應墮惡道地獄傍生餓鬼之中阿鼻羅衆及八難處願救此生
所有業障皆得消滅所有惡報未來不受未知過去諸大菩薩從菩提
行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
已作諸罪願得除滅未來之惡更不敢造未知過去諸大菩薩從菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
願得除滅未來之惡更不敢造未知現在十方世衆諸大菩薩從菩提行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願
得除滅未來之惡更不敢造至心歸命常住三寶

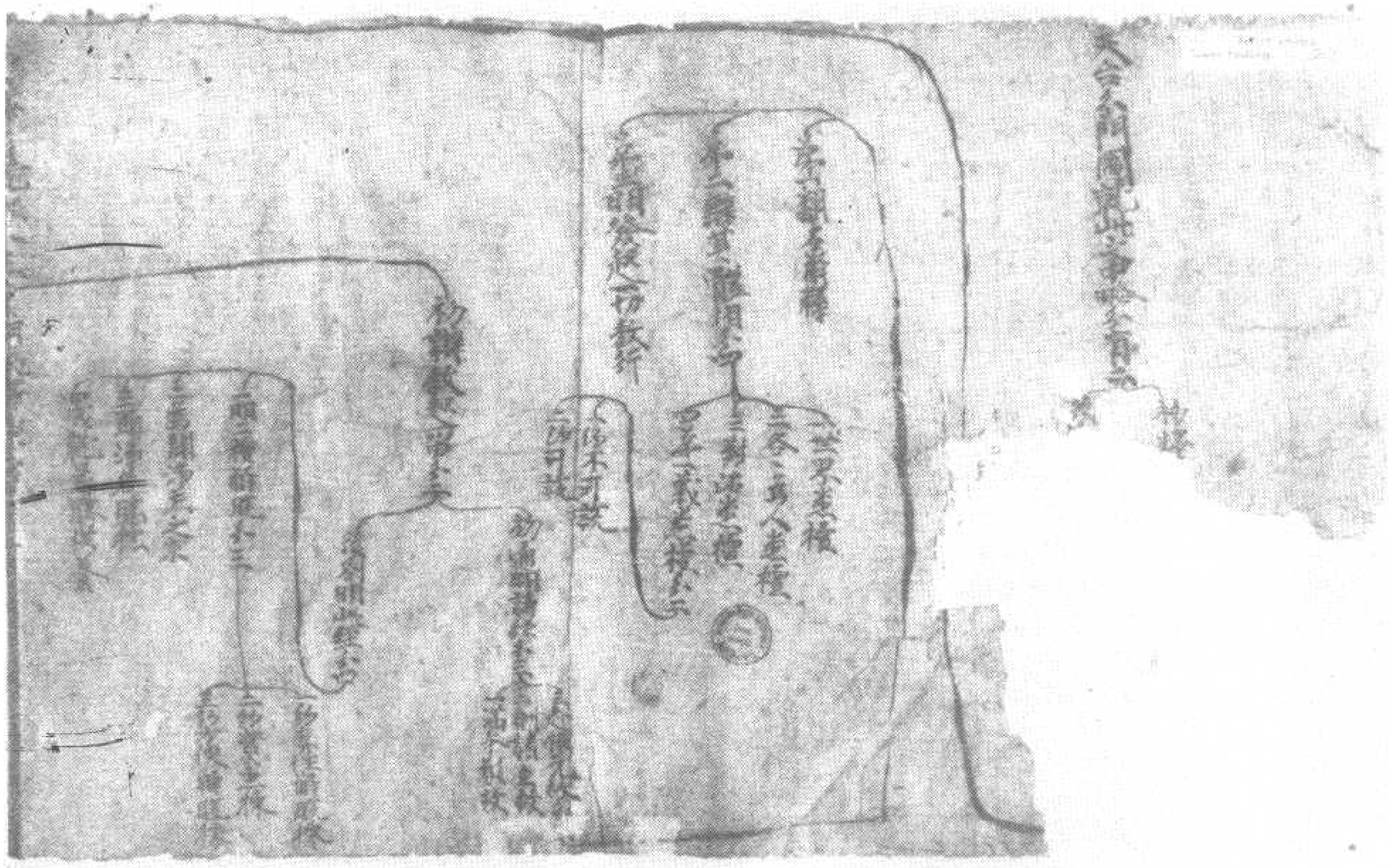
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願
得除滅未來之惡更不敢造至心歸命常住三寶
至心隨喜十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉隨喜隨喜
如是隨喜福故願當得尊重殊勝無上无等等妙之果如是過去未來
一切衆生所善根皆悉隨喜又於現在勤行菩薩發菩提心所有功德過百大
劫行菩薩行有大功德雖无生忍至不退轉一生補處如是一切德之蘊悉至心隨
喜讚歎過去未來一切菩薩所有功德隨讚歎乃復如是復於現在十方世界諸
諸佛應正遍知證妙菩提為度无邊諸衆生故得轉无上法輪行无
礙法施轉法鼓吹法螺建法幢雨法雨怒慈悲勸化一切衆生感令信受皆蒙
衆法施悉得充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德積集菩提
若有衆生未具如是諸功德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩薩
獨覺所有功德乃至心隨喜讚歎至心歸命常住三寶
至心勸請我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提
法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪而大法雨滅大法
燈照明理趣施復法乳滅煩惱衆生住於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至无
盡安樂我今此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸
大菩薩勸請功德迴向无上菩提我亦如是迴向至心歸命常住三寶
至心迴向我從无始生死以來於三寶所修行成就所有善根乃至施与勝生一摶之
食或以善言和解詳說或受三歸及諸學處或復懺悔勸請隨喜所有善
根我今悉皆攝聚迴向施與一切衆生无悔恨心是解說善根所謂如
佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉以迴施一切
衆不住心相不捨心相我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生願皆獲得如
意之手摩空出寶滿衆生願富樂无盡智慧无窮如虛空界遍滿衆生願皆獲得如
无邊共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智圓滿善根更復出生无
量善法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩於行之時功德善根悉皆迴
向一切種智現在未來亦復如是我如有功德善根亦皆迴向阿耨多羅三藐
三菩提是諸善根願共一切衆生俱成正覺如餘諸佛世尊所有善根
不可思議无礙清淨花无盡陸地蓮華居高務嚴定破魔波旬无邊
兵衆應現覺知應可通達如是功德部中悉皆照了於後夜中作
勇猛法發甘露鼓我及衆生願皆同證如是妙覺猶如无量壽佛悉
歸命常住三寶　次懺悔從无始世界以來至今四重犯四業重

爾法發甘露義義及衆生願共同證如是妙聲偏如无量壽佛恶
歸命常住三寶　次懺悔從无始世界以來至于今日盡犯五逆重
罪長淪三有永劫不聞八河邪念熱雜發言多虛中間具造妄言綺語兩舌之
罪又犯惡業重罪論四六趣涉歷三塗往返因緣素無空有結使覆心念
念乱相中間具造慳貪嫉妒乱之罪以懺悔三業竟所除報障次懺悔
畜生道中無所識知罪報懺悔畜生道中負重事制等債他酒債罪報
懺悔畜生道中不得自在為他所刻屠割罪報懺悔餓鬼道中長飢羅報懺悔
餓鬼百千万歲初不聞漿水之名罪報懺悔餓鬼食飲膿血糞穢懺悔一切
鬼神阿修羅道中論訟鬪諍鬼神道中擔沙負石填河塞海罪懺三塗苦等
无始以來至于今日或偷佛物或偷法物或偷常住僧物或犯五部僧物乃至一切塔廟物或借僧物不還
如是等罪願皆消滅歸命敬礼常住三寶　至心發願
願我書於未來世　生在无量无數劫　夢中常見我諸佛　得聞說懺悔音
讚佛功德聆蓮花　願證无成正覺　諸佛出世時一現　於濁惡世菩提
衣夢常聞說法音　盡則隨喜懺悔　我當聞滿微妙　於濁惡世菩提
然後得成无上覺　佛土清淨不思議　諸菩薩衆具足如來　生在無量无數劫
願與稱揚諸佛德　未來若為罪消滅　業障煩惱悉清淨　願我決斷如德海
懺悔大海量无邊　清淨離垢淨无瑕　願我決斷如德海　速成最上大菩提
說教勸懺悔力　當得清淨妙光明　既得清淨妙光明　常以智光照一切
願我身光等諸佛　懺悔智慧亦復然　一切世界微塵等　歲力自在无倫正
有漏苦海願超　无為樂海願常住　現在諸佛願盡　當來智海願圓滿
至心懺悔　我等昔來未曾懺悔流浪諸處起貪嫉心不孝父母師長
愧說他人身三口四无知覆障日夜恒興地獄回令仰真如懺悔誓願无盡
至心發願　願眼常見十方佛願耳常聞說法音願鼻不嗅其餘香願舌
常說波羅蜜願身不染邪婬行願意無樂有相緣願心恒除煩惱
願足常履涅槃城　我願六道悉為回　我願三塗無一人　我願衆生悉
度盡　我願身得涅槃城　至心懺悔　我等過去造諸罪　直至今生未覺知
或作工巧波羅蜜或編冊輕重或破諸魔多與犯戒疑惑惱自邪婬或輕師
僧自貢高或毀大乘誘三寶餘職貪嫉不覺悟今回諸罪還輪迴衆等各
各有真如初罪根當懺悔　至心發願　願我平親妙告稱无量　莊嚴殊勝

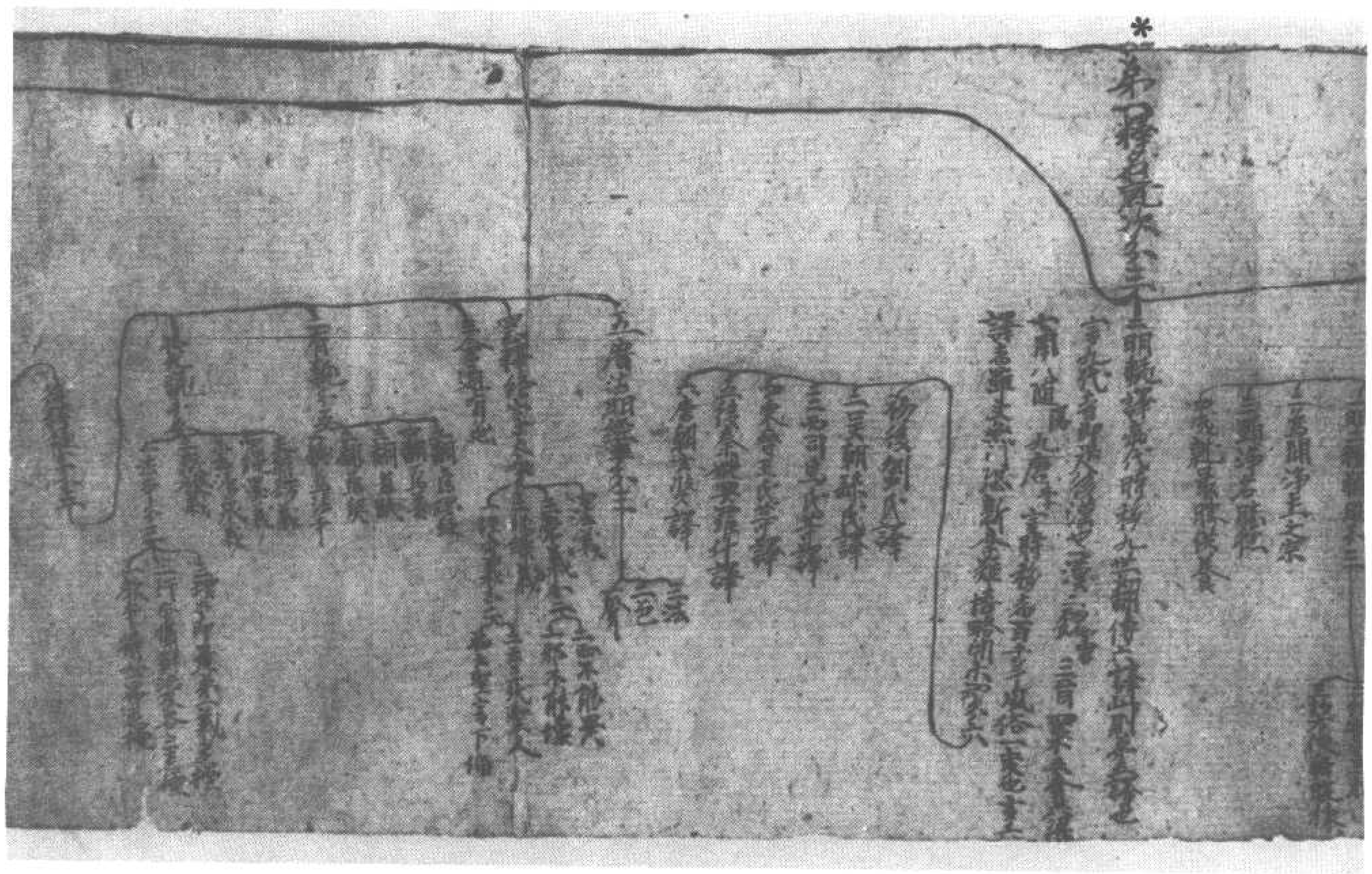
伯二一三〇號　佛說觀三昧經海眛品第八

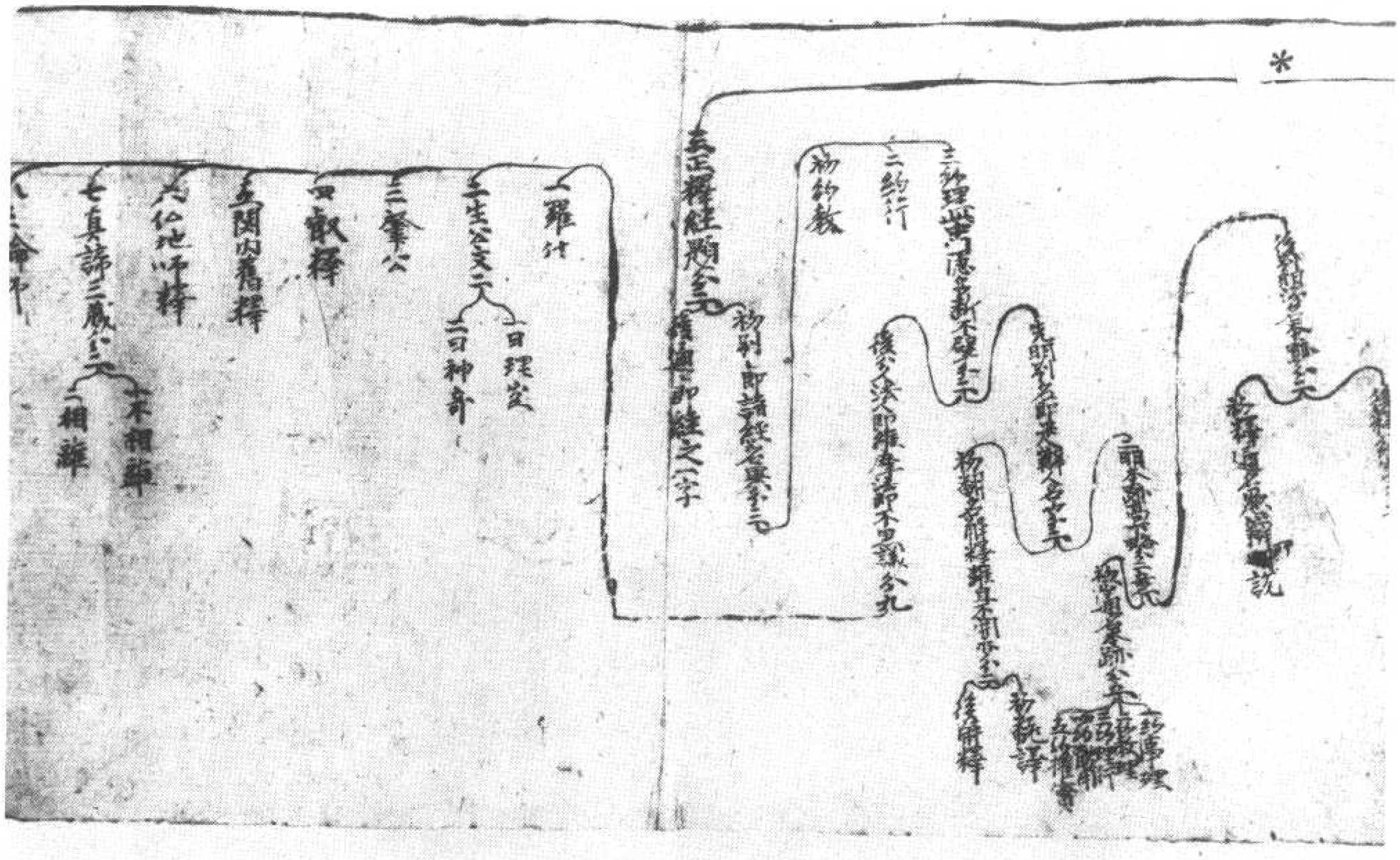


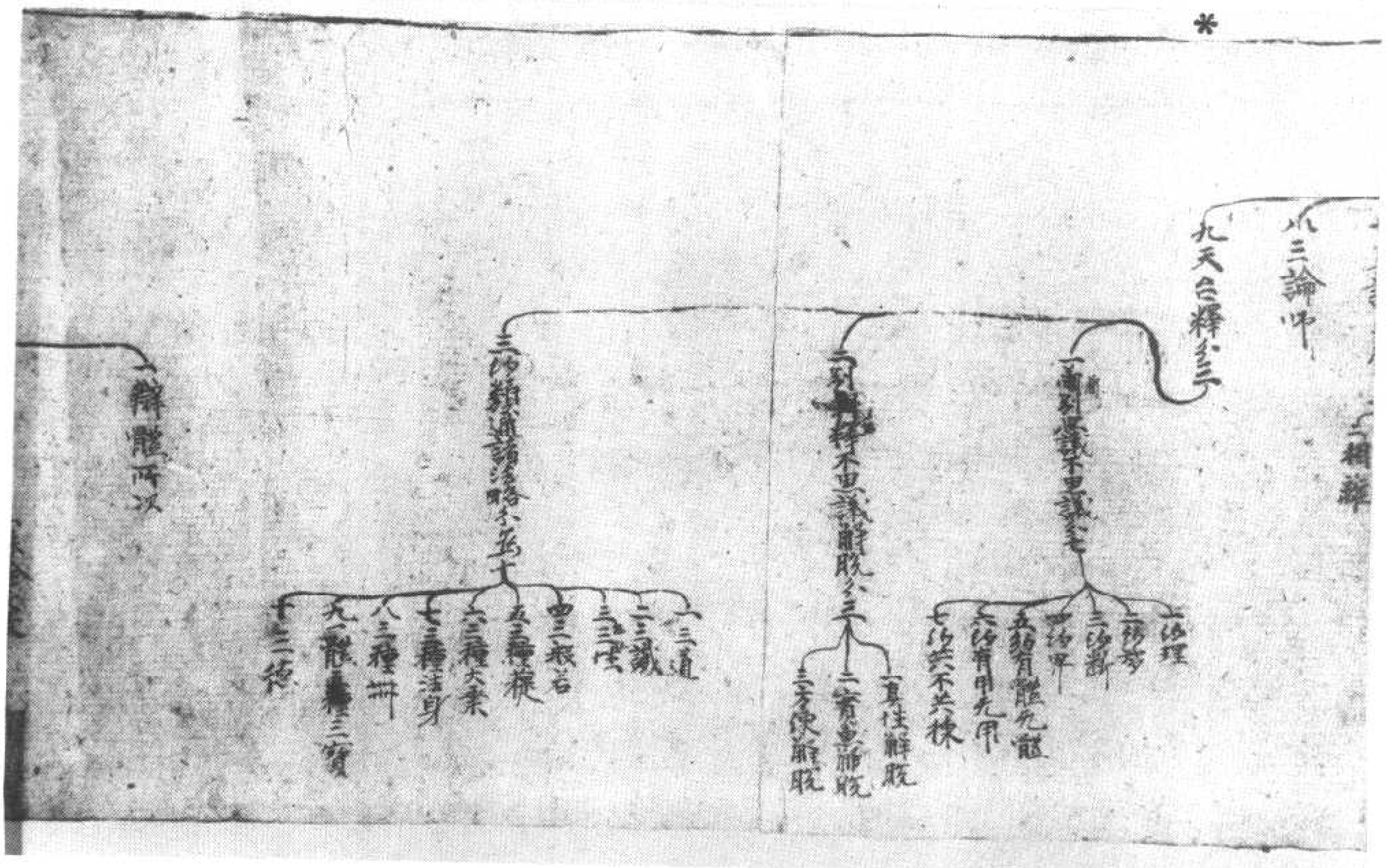


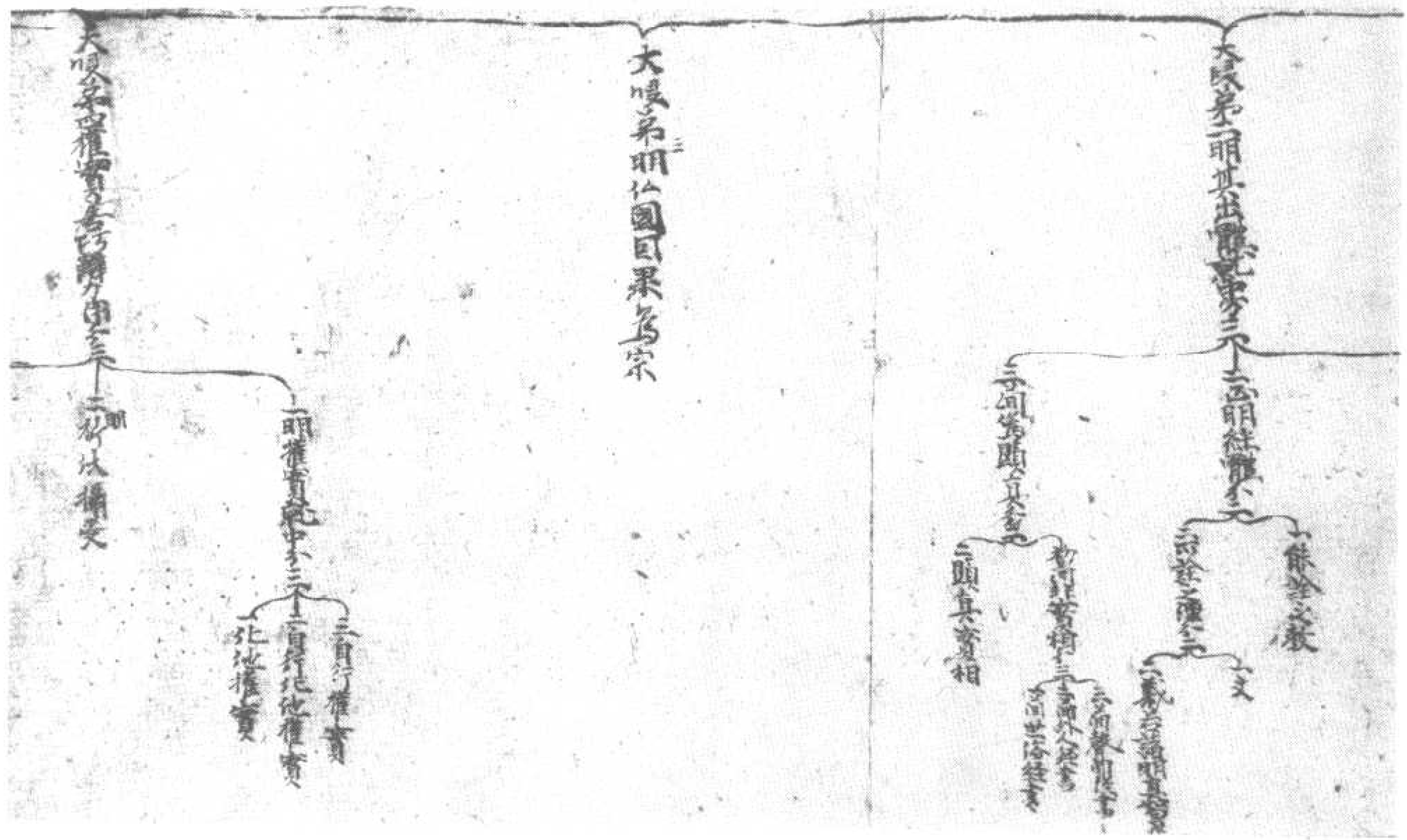


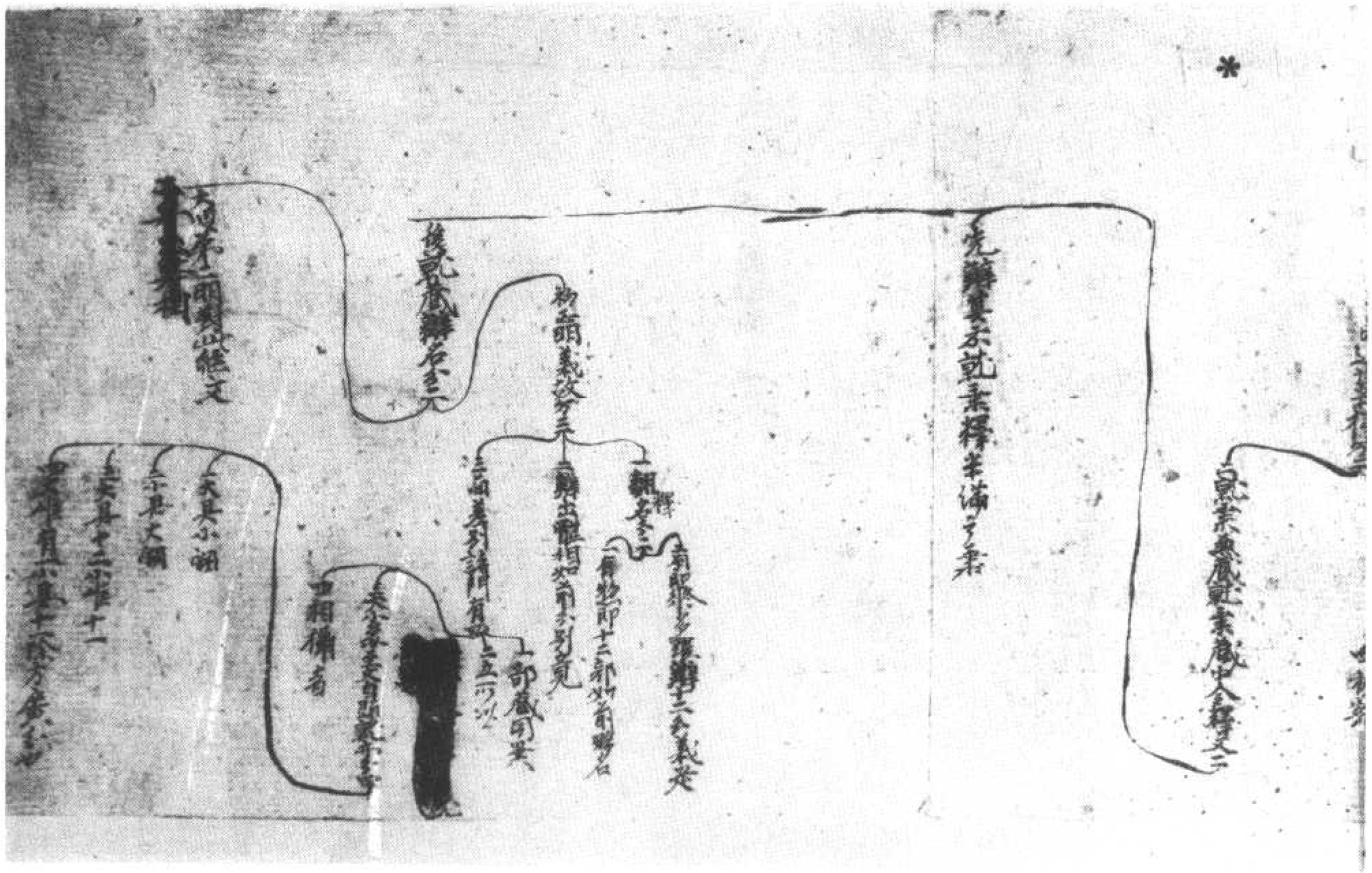
伯二一三一號　天台分門圖

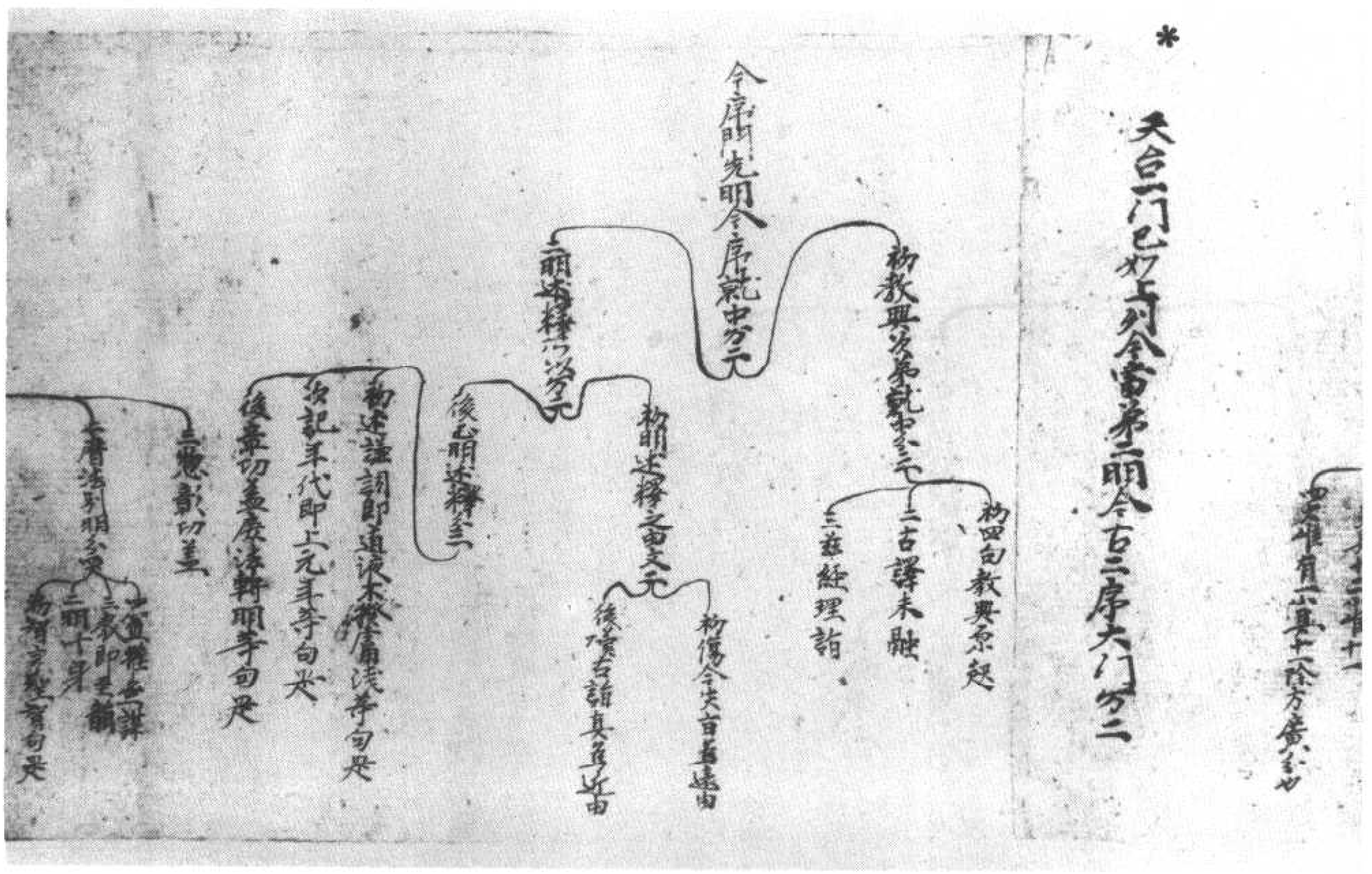


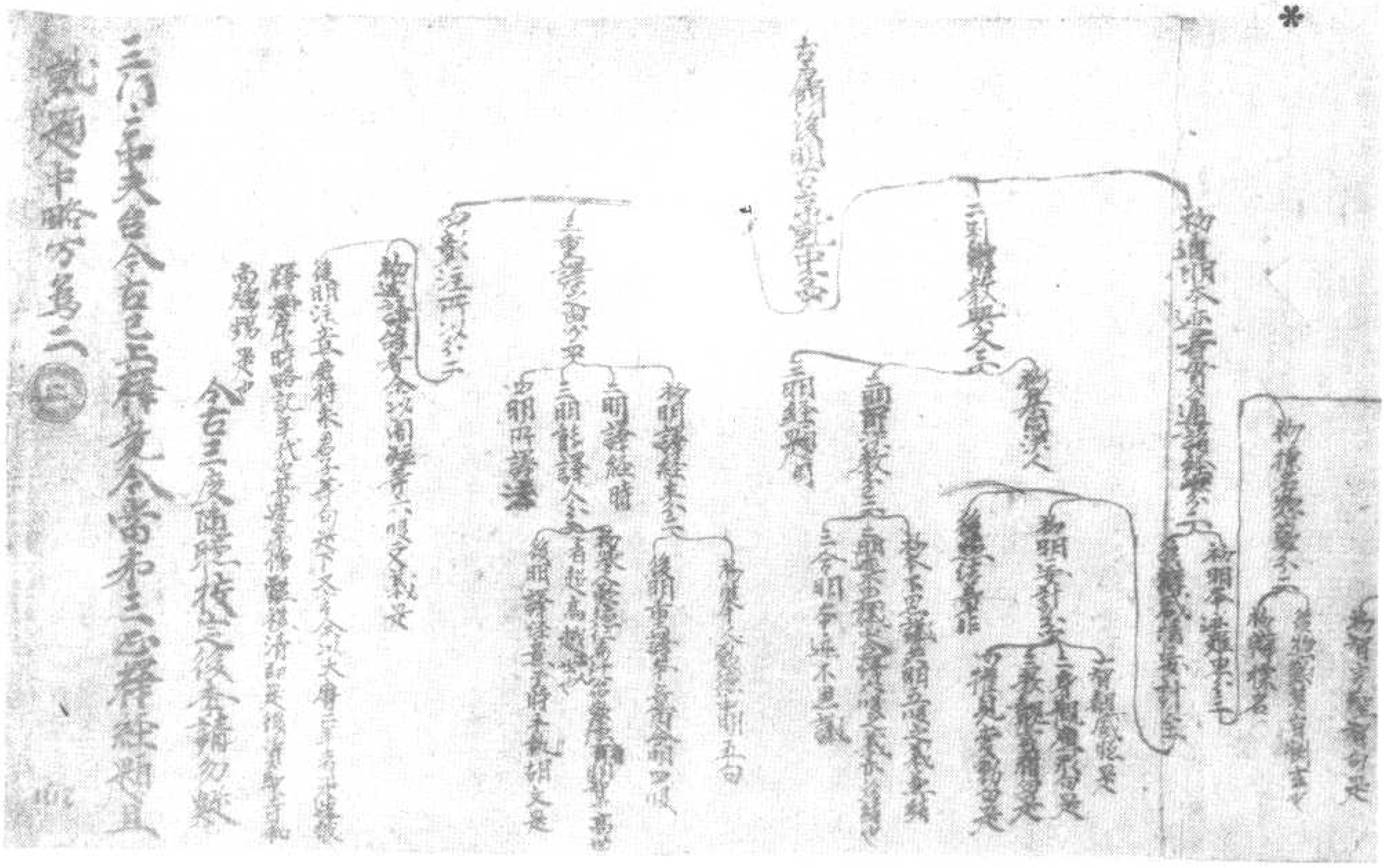









天台三門已如上列今當第二明今古三序大門分二
今序明先明今序就中分二
初教興次第就中分二
初四句教興系起
二古譯未融
三並經理詣
初傷今失旨遠由
後歎古詣真源近由
初述釋意旨文二
後心明述釋三
初述誣謂即道淺本末偏淺等句是
後記年代即上元年等句是
後章切義廣法轉明等句是
二悲歎切至
二唐法別明分宗
二教即三觀
二明十乘
初有方便等句是



▼伯二一三二號　金剛般若經宣演卷下

金剛般若經宣演卷下

勅護國論沙門道氣集

義林

經頌甚提忍辱至說非忍辱波羅蜜　瓔曰第九為離不忍苦
障卿第十法界无量迴向第十三忍義作後前希當權以調藤
因勸勵乘戒頌能忍苦若衲道時不耐他苦不能安受寒熱疲乏生
老等苦乘勤備道使諸衆生又起福果亦不長時便同一乘早入斜
城若無諦察法忍於无相理不能發悟亦无前二以諦察法与前二
忍作依止故又若不能忍流轉苦使樂涅槃不發大意若不能忍衆
生相違苦使生悪心不能調化亦無相好四衆八部一切眷屬若不能耐

勸護覺禪師沙門道氣集

經頌善提忍辱至說非忍辱波羅蜜　頌曰第九為離不忍者
陳那第十法界无量迴向第十三忍者能令前希當福以補勝
因勸勵菩薩頌能忍者若補護時不耐他苦不能安受寒熱疲乏生
老等苦雖勤補護使令衆生又為福果亦不長時使同二乘早入涅
槃若無禪樂法忍於无相理不能證悟亦无前二以諦察法与前二
忍作依止故又若不能忍孤辯苦使樂住無不發大意者不能忍衆
生相違苦使生惡心不能調化亦無相行四衆八部一切眷屬若不能耐
乏受用者不能精進發生退怠於无上果如佛充戍令為對治有此
文起其不能忍即是瞋恚惡心義通二障雖能忍即是无瞋精
進等惡三發忍說辯苦及久受用皆猶是故偏將福因之長即也前約
能忍名忍者任令約新淨解不忍苦在前通釋能論為斷第八段或者
果段論文也說彼身苦以彼諸身苦身果緣而彼福是為若令依此法
門受持演說讀誦菩薩行彼苦行行彼苦行即是苦果云何此法門不
殘苦果　頌曰前說苦身以得苦果彼福是者依此為行亦是苦果若
令此經應殘苦果如何福勝耶不下文意說前諸身命有我法相或有
瞋恚不能忍苦有度解脫或於生死福是為令有忍度及以慈悲能
能苦提故福為勝舉彼能治不忍正行以善提不遠此論依此論利文則
有四一如所能忍即是忍體二明忍相及生忍家三如忍差別即能顯
忍四對治不忍因緣此初也論云何者能忍謂達法无我故此論問略意
言何者如所證境而為能忍謂知其所證真境之能忍體即无真勤
惠无瞋勤惠知其所證法无我理境而有能忍境說无我忍心如何有我
故无瞋等得彼无我如所境也又解如所對境之所行能忍忍對能
行名所對諸境界名能是能行者如所對境之所行能忍即忍體
也經言說忍辱波羅蜜者正明此體又言非波羅蜜等者以无我等
根及不着度於非度中不住无想如是行忍即安立第一義故名非波羅
蜜貞觀有經是故如來說名忍度餘本皆无彼論頌云
能忍於苦行　以苦行有善　彼福不可量　如是衆勝義
離我及惡想　實无於苦惱　於樂有惡想　如是苦行果
擇云雖此苦行同於苦果而此苦行不感德以有忍度名為第一故經注
有二種義一者波羅清淨善根體二者彼辯功德不可量如經即非波羅

[illegible]
苦忍以不見苦有寒熱等想苦故又此三相初一離我執後二離法執之中有
无别故皆令離之非全執无即爲真忍故言亦非无想　經何以故至應生瞋
恨　讚曰送顯也先處後釋何所以故知於彼時无有我等想耶具依三想釋
但顯初以歌唱故瞋由我見生若有我見應生瞋恨恨恨體真立像患不捨
結惡爲性即闘殞惱真恨既无明无我想由如是故行忍度時无我想等
無須菩提又念至无壽者相　讚曰第三明如忍差別即擾顯忍論文何者種
類忍謂極苦忍相續苦忍此意極苦忍者謂割截身分相續忍者
謂於五百世作忍辱仙等非唯一忍名爲差別生生常行前後相似名種
類忍論中欲顯忍差別故更舉割截理實屬前言忍辱仙者慈悲人
也　經是故須菩提至三菩提心　讚曰第四對治示忍因緣由三想生三住
流轉苦想二住衆生相違苦想三住之受用苦想由初想故不發菩提心即不欲忍生死
流轉不起安受苦忍及諦察法忍住衆生相違想故見怨害苦不起對
怨害忍住之受用苦想亦不能起安受苦忍不能忍受寒熱飢乏等故令
爲對治此三想故令生勝忍初流轉苦通三界是行苦攝二苦唯欲界色
界已上無寒熱之少等故然依相增衆生相違是苦苦之受用是壞苦又
流轉攝五苦謂生老病死五盛陰苦衆生相違攝怨憎會苦愛別離苦
之受用攝求不得苦前明忍相中論辭有二耐怨諦察今明對治不忍因
緣方辭安受苦忍成初流轉苦相雖亦不能起安受忍而令意耶不起
諦察法忍由不諦察無安道理住流轉想或一向欲求自滅度或由住著
流轉苦生厭捨菩提故已對治令不住著以下第三別辭對治之受用因
安受苦故同後論下辭明睹前中唯釋當果名之受用亦无安受苦忍之相
如何說是安受苦忍答下有二意一令當果不乏二雖乏受因而不生苦不
住相故故論說爲忍苦住備對治此三即爲三段初對流轉苦因緣中分四
初標二別釋一重標顯勸此初也論云發菩提心者以三種苦想故則不欲發
心故說應離一切相等此中一切想者爲顯如是等三苦想也　讚曰夫發大心要起
悲悲故深會識觀諸法空解苦無苦方於生死長時救度共攝菩提永
出流轉若見三苦超過遠想如人衆轉非人得便如是菩薩發生死故六塵得
便自受流轉安能救人我見苦想自求涅槃不能息他流轉之苦我見苦
相相續轉深復增煩重我全離攝耶見流迷常受生死不能自息流轉
之苦是故發心不起三想既受流轉苦爲對治苦不發心是流轉苦之因緣
也阿此下第三苦相障發大心勸離三相發菩提心者爾應是三苦對治如何直
說對治流轉苦因緣耶答理實發心能治三苦由發心者起三妙觀一厭生死
即除流轉二悲衆生即除相違三求菩提即除之受用[illegible]此說爲離三想故應

說對治流轉苦因緣耶答理實發心能治三苦由發心者起三妙觀一厭生死
即除流轉二悲衆生即除相違三求菩提即除之受用[illegible]此說爲離三想故應
治三苦而言唯治流轉苦者總別異故謂發心是總離一切相餘二是別各離
相故所治亦然流轉是總餘二苦別別總除別別故不相違問不發心障何爲
體答即法執三想及癡貪等一切二障以爲體性迷流轉因正是无明无明緣
行故受流轉癡之根本即是智障三相心是由此離相發菩提心癡等自
滅无明滅故乃至老死亦滅隨滅流轉自息故彼論云若有菩薩不離我
相等彼菩見苦行苦亦欲捨菩提心爲彼故說應離一切相發心等偈言
爲不捨心起　修行及堅固　爲忍波羅蜜　習彼攝能學心
讚曰准長行釋上二句問下二句答一問爲何等故心得不捨菩提相二問爲何
起行相而修行下二句答爲忍著者謂以无我等相而發心修行也論准彼論初
地以去證第一義所得忍度名不住心舉此爲證勸彼地前并發心亦離一切
相故云未生第一菩提心者有如是過爲防此過等　經不應住色至味觸
法生心　讚曰二別釋不住於相令離相縛及麁重縛由執相故便爲境相
之所拘礙於生死中生麁重縛麁重縛者不安隱性不調柔性无堪任性
心勞倦疲之性故有經頌云相縛縛衆生亦由麁重縛善雙修止觀方乃得
解脫如觀散亂境相拘心亂障不已便生勞倦識休息已方覺疲乏此想拘
心生乏亦令此相縛者體通一切三界性有漏境相所生麁重亦通一切有漏之性
故說三界皆是行苦或此文意由執色等以爲實有便起希求追憶情
於流轉苦更增疲乏永處生死安能發心爲遮此等故勸不住色等生心論
云若著色等則於流轉苦中疲乏故菩提心不生釋文如前顯得上解論又
云不住非法者謂非法无我也於非法及法无我中皆不住故讚曰貞觀不
住六塵及非六塵眾本及此論但有不住前五塵无不住非五塵其法非法
即皆不住故論遂難先解非法然准論意雖言法者謂法无我言非法者謂
非法无我即有法我故於心總云於非法及法无我中皆不住故謂於无法无我
及非法无我中皆不住也　經應生无所住心　讚曰第三重遮論云爲遮疑
彼謂不住故說遮餘事如經應生无所住心何以故若心有住則爲非住等此
意遮餘事者遮心有住也文分爲二初順遮後遮遮此初也上說不住色非色
我无我等生心爲遮此義住空住有當不應有故故云應生无所住心
經若心有住即爲非住　讚曰通遮也餘本先徵無住所以若心有住便是執
着非爲真住真如理中无所住故發心之應順理无住故住淨名經云无住即
无本從无住本立一切法彼論云亦不住生心義故若心住於色等法彼心不
住佛菩提佛菩提者即真理也　經是故佛說至不應住色布施
讚曰第四結勸引前所說諸并心不住布施此成親經略舉於色貞觀六塵

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

依大人說色等三及希聞信法論云信小乘等劣不能聞此不希聞希聞者謂不可思議等文句新論說為難可得聞 後義有人能
法又希聞者謂不可思議等文句新論說為難可得聞 後義有人能
至不可思議功德 演曰雖備行人有四等備行二或唯德三荷正法四簡非
猥此初二也如來為知見下是第二文問前說佛知与此何別答前約憶念親近
如說記念知此人等今約唯佛能知行法行人所成福等能不能知故二意
別釋文如前即是彼論第四句滿足无上等等者因義 後知是人等至三
菩提 演曰三荷正法无上菩提不過理智以此教法詮菩提故亦名菩提今
特妙法護積在心即為以荷新權菩提成以念慧而為兩肩想特體故今
後文義集之代彼此為知如來二種菩提生了因故亦名菩提以念慧二荷佛菩
提彼論第五自受持真妙法 後何以故順菩提若無小法為人解說
演曰四簡非根无後後簡想後前意何所以故法行可數成大福聚為新菩
提菩中有二聚小乘法者謂二乘人唯信人空不信法空有法執故志意狹劣不
堪聞大論云不能聞者謂聲聞獨覺乘者故二者我見等外道凡夫先
執有我自謂善護人法執縛不求二空亦不能受逆順能受是大乘人无人我
者故能成就如前功德彼論不釋此段 文者以前釋第上乘中因解信小乘
等則不能聞前已釋訖故不重釋理必如是不合此文何故不解
後須菩提在上座乃至而復其福 演曰第四天等供養論云於中以花場等
供養恭敬礼拜右繞故名支提舉此意者說聽之處地尚可尊況持經者必
成勝德彼論第六句尊重弟子德福釋云在上座供養者當知是人必定成
就无量功德 經復次須菩提若為人演說 演曰第五滅罪初標敷演後釋所由此
初也言輕賤者謂陵辱毀罵餘本更有惡罵等文如是人先世重罪今輕被人罵等
有无量門為顯示此故復言甚輕賤 後是人先世重罪為消滅 演曰釋所由
中餘本有後說後之處八部尚且虔恭特讀之人理應凡聖得讀逆被輕賤
有何巧由釋中文二初明滅罪後得善提此初也彼論第七及遠離諸障釋
云何故為人輕賤而離諸障以有大功德故演曰後言先滅則過去世一過去
世生二處論經前亦名先世依前先世轉後報業作此論業之中由特經力轉不定業輕罪皆滅重罪令輕被人罵等
使為先當三惡重苦業有種種四順現生後第四不定有三謂時定報不定
報定時不定時報俱不定此中門轉是第四門者何由報定故轉重令輕
由時不定與惡道業人間受故其佛二句一切都滅對法論文義作不增長不
必受與熟乃至業有五種一他所教勸二他所勸請三無所了知此之三業特經力
故一切都滅以業非是受報之故四根本執著五顛倒分別此二業重作必增
長定受與熟由特經力轉此二業令成輕受間現後生業時報俱受者得轉
以不善由特經故一切皆轉不合如何逆謗善提若合既皆得轉何故名為善

長定受與熟由特經力轉此二業令成輕受間現後生業時報俱受者得轉
以不善由特經故一切皆轉不合如何逆謗善提若合既皆得轉何故名為善
提不能心若能不定故後能轉重令輕後間大乘生誠懺悔迷罪消滅故入佛法名不定業若准
地藏轉重令輕後間大乘生誠懺悔迷罪消滅故入佛法名不定業若准
此處此中且說中間受特轉重輕受若心轉輕一切都滅問准大段若准除
定定惡業應與如何今言定業亦轉等若彼條定受之有輕重此轉令輕
非全不受與彼無 後與汝樂後亦无乘逆特經即是入佛法故此依前解若依
後解彼亦條其中間受特任意取捨問注云業若先定應與惡道即是
銳根聞必驚怖安能信奉而讀誦此段耶若後五百歲聞是章句能生信
心者此人已於千万佛所後諸善根後若為人輕賤乎如何會釋為遂言天魔
反難雲與自非 聖心玄鑒何以發斯幽難有難而無釋者蓋以推功歸諸來
佛意之深歟貝今依論宗奉宣其趣此論五種殊勝功德即當第五滅罪所
以彼論九種成就業即當第七遠離諸障故長行云亦現遠離一切諸障故
何故為人輕賤而離諸障有大功德故問本段文此為善事新論云此為善事
者謂遭輕賤時顯能辱之人有福德故言此為善事准此罪福各別
有種由福德故能信此段令罪業滅自下段文不但罪滅亦得善提後當
得至善提演曰此得善提論云當得善提者顯示罪滅故由前罪滅故得善
提 後頃善提我念過去至无量過者 演曰上來別釋五種功德說自下大
段重釋前第二種德聚於中後論初之為三初顯段滅力次辨福德多三
何人能說初中後二初舉餘福德後段量顯勝此初也論初標云應知滅力
者成熟經故多者具足勝大故能解此文即是福聚滅力以彼所有福聚
遠能高尊故此中何情況劫者乃至無量塵劫故應知過何情況者更過前故
演曰明後滅力所有福聚遠能高尊言過去无數劫者謂金剛定乃至七地
滿心為一阿僧祇遠塵劫佛非此所論今取無量塵劫以前之情況劫所備能
養作特經外以用校量故能令能皆有而重情況塵劫前為一重塵劫佛
後為一重故貞觀本云先後過先此言无量阿僧祇劫是無量塵劫
遠塵劫佛心有所得不蒙受記特入八地遠塵劫佛得無生忍无所得心方蒙受
記 後佛成後 是故不以無量劫後功德故受以无相備即意度故以前雖有學无
相時而不相續猶有如如行故功德方故有論言入第八地一刹那中所有功德
勝前兩劫所以此又說為劫所備供佛色相功德不如其中佛能辨福彼聽
聞有為遠之相遠於色身故福為勝此生三惡斷或發理遠離法身故福
為勝彼方福皆七地前八地已去純无相作福惡道故所產出數後奉不同
數有大小不相違也紀由他者准法花經即是說數條此方數德地菩薩

為慧能被方福等七地前八地已去純无相行福德道故所達公裝飾本不同
數有大小不相違也解曰地者唯法花經所是說數條此方數德地京讀
十地數中為數少條花嚴經從一百倍乃至為一阿僧祇倍數為一阿僧祇多阿僧祇多
阿僧祇多為一數由他為法花經以此方大數目都由他理實應條花嚴經數
經此伝說乃舉一位所達之位為二階祇非唯今所此古釋古通舉因位二階
祇劫一向取受若亦許位應古說舍過去无量劫等如頌別舉然證伝前亦
有釋云由所養伝位是福因積經智因故不為此者不趣若位智而非福
者何故得積之論解為偏福德聚故知得積福智俱生位順无相法身
故為障礙若今何故頌云福不趣者提舍以趣等有相福不趣菩提非為
得積无相不趣以福智之善覆已行檢法身故同無本經證曰言前見何
故乘後乃言伝積善故得積經玄耶意可解以在過去故名為積如說亦乘
名之為前約也前說亦說未來也前貫過去故論云觀近者所養故不空過者
常不離伝養故即以常釋不空過　經義過有人至所不聞為
演曰後重頌意下位有情為位持說勝伝而如前說有人至所不聞為
故論等八法能達諸法釋云此是達摩菩提法故以多福德注嚴達疾論
至故與此意同　經頌善提若善男子至執我不信　演曰第二解福德多以福
演多非情計境若具說奇新學菩薩六度九夫所使達聞以我狂乱論真
頌示多故或為在因或得乱心果應知為一為在因生在病故二說不在亦生乱
心果故不具說故可解　經頌菩提舍如是不可思議　演曰第三何人能說
論云此之或分及彼多等何人能說是故經言等此頌亦彼福報及果不可測
量故此意是彼文義福因之體及所得果皆離心言不可思議難可了解
誰能演說唯佛能知非餘所測勸伝持者希當勝果彼論第九項經
分得大妙果無得之所謂摘受四天王等從拘留孫如來
力故德是復度說何等說也是事故得經勝問前說後力能斷有漏成得法身
如何令說得人天果答如无漏果貴覆易生為斷於彼前斷有漏結究竟說
何斷障能成世果　經今勝王降伏其心　演曰下第十二遠離自乘障第十五遠
離喜樂住未來頂之位觀所乘无作四尋思觀時即稱長前文為入聽使說
使位依無作已得觀意觀所乘无安立有情希作利益利益乘皆斷伝障生
之觀猶有少起我能住心觀行伝障度衆生等者為自乘今為滅此故有斷文
論云何故發起此初時問所得入發菩提菩薩自乘作是念我如是住
是觀行如是降伏我滅度衆生為對治此故頌菩提問當於彼時如所應住如
所觀行如所應降伏及其心世尊答應生如是等演曰所住所行所降者是所
乘及心者是能乘所乘乘全体能乘全体伝於教心中二乘皆起有我能等

所觀行如所應降伏及其心世尊答應生如是心等演曰所住所行所降者是所
乘及心者是能乘所乘全体能乘全体伝於教心中二乘皆起有我能等
前是名為於菩提時善觀者由能觀意下以等位觀无所乘遠生我能我得之
慢自恃為舉善薩摩訶薩位新此善觀所入頂位此是初名離不自稱
一頌恐生故遠其心不自稱稱令入頂位要觀所乘无能作心上尋思
觀即是自稱故論云何故前說之後觀行令復重說此有何意頌自
於內心觀行　若我為善薩　此則像於心　遠於不住道
解意善薩於自身觀行生如是心我住大乘等有此分別障於善提行之云
像何等心化言遠於不住道故近遠頂位遠是初地不住之道即由觀位猶存
我心生如是慢障入聖道故令說之故論偏指實无有法名為菩提等此文正
說我能如是與此論同經略無別起與文稍有異云前說菩薩
无所住觀行菩提等義今則應一切无住如何初說應如是住如是行如是降伏
為新此經再與三問答一乘觀住不言我住即是為新等十應无住觀經而有
此文問觀此下後問之異答一問前文說今即應是而問說如何前云非而問耶
答文雖似重所為對治其意全別且如三問依此論說通凡聖位各亦如之文
皆有不名重說所為別故又如於十行位多行勝行遂有勤生我能如是發得入
十迴向先除彼慢為說觀道得勝无慢令其進入令得聖位亦遠生慢故令除
之而進入頂以此唯知彼初問者未入位法先有慢等我能如是住作業故初問答
勸發菩提心先教无相令其發趣令得入聖位得勝道斷慢更生得故等凡為
慢說重說再與問令新進觀彼論物問除其所度中慢見外所度无問已樂
非除故論今問除其我能度心又前於所住所觀伝中不住令於能住能觀
伝中不住故文似重意義全別若謂彼論利二問者何故彼文但有能答住而無
觀行降伏答意又准而論皆唯問此一段彼文尋說所四答文以除我能住觀等而
論問如等若彼此去迷至彼後為等一問即應想相生起等二問意何故重問此一
段文是故彼文非而問說文外有二物問答此問也論云得入接道菩薩自見
得勝意作是念我如是住如是觀行如是降伏心我滅度衆生等此應問之義
文何能滅度衆生若別問者三為自利一為利他義合說之為後供通二利所摘彼
據合說論偏別開此中問意所住觀降伏之心說能如是為作我能住等觀為不
降我能住等觀以居應住為有二乘今令除之故發此問彼論意問
維仏告須菩提至滅度一切衆生　演曰下答分之初答所住等三對治所乘障
能行者无所治能乘所持所立能滅彼初中答三即為立段此初答住佛引十
地并勝行為故除彼能乘執令進入頂故以為答也　經滅度一切至實滅度者
演曰答降伏問若住真道得无所得則无我人衆生等相是真所令勤地前乱故

*

*

中先應後細語先心後又解此六句為利他即由利他還成自利此釋為菩提
應先辨仁之身心方解淨土先明主者一諸菩薩多欲淨土願求生故案
初明之為衆生故願求仁國條現令生除見之智見智既滿現妙色身
不從他為生說法為他演說須還慈心攝耳法身施設文利遂令有情
展轉證得種種不斷義在於斯是故仁地之為六和是次第上求之中應解
雖障少故不明樂但明於行又六具是初一條餘後五正報正報之中三業隨智
惠行故一見智為先即所隨智惠後四如次身語意業即是所隨相好二具
同身業故有義雖此所被通於十地然六具是對八地已去之地一明所以慈者能
先相續順後宗趣是故前舉無盡仁者已對三地令七地前無仁慈故證即有而
重一對三地令學仁地之令已前學仁地三地若不知者果德無多何故偏同六種具
是謂前四具是對第八地得主自在之此地故其見智淨是佛受用語對第
九地具四無礙法師位故心對第十地大法智雲金剛心故初國土淨文分有
四初舉名顯非二非微所以三正釋嚴土四結真菩薩此初也論云為淨國土
三摩帝故後言乃至則非菩薩此義為代於見正行中轉故為新後故演曰
即是已前無分別智相應等是除故之執而依真嚴言我常者是人我執故嚴
仁土是法我執之執既起不證於真則非心淨豈能嚴土故非菩薩依貞觀
本此云菩薩亦如是謂既一切法無我故菩薩亦如是應無我相也
經何以故至是名莊嚴　演曰第二段何所以故非菩薩等三正釋嚴土貞觀雙
牒舉非雙陳能本雙牒舉非單結此三皆單其雙學者謂有相無相二
嚴或能所嚴故仁重牒無相為真有相為妄故仁單非於無相中言說安立令
注嚴故雙牒結之論云安立第一義諦可嚴真中無嚴名第一義是名莊嚴
即結佛詳此中通嚴四身淨土各具足故前仁淨土文為居因故不各具足故
顯淨仁土為地前故說除小樂等緣住念備道是令在地上前障已除似有
俱生我法二執後令除斷而求仁地故舉前引　微妙菩薩通達空真是菩薩
演曰四結真菩薩不言我能是達生空無土可嚴是達法空如來說為是
真菩薩返顯有執不達二空非真菩薩依餘本經有二無我及二菩薩在此
論釋者一者人無我二法無我即由二無我故顯二菩薩令仁地之生心即
是倒非菩薩者起何善心名為菩薩善即指此文文頌言
衆生及菩薩　知諸法無我　非聖自智信　及聖有智
演曰新譯舊論釋此意者一知所度衆生無我二知能度菩薩自無我故言無
我聖及非聖二種菩薩有智故能自智信解於彼二無我故名二菩薩
即彼凡夫二乘世尊菩薩聖人亦名出世諸菩薩是故重說菩薩同彼論
前說嚴淨仁土亦是新經今亦新經之文何別各前除無所畢淨土經今除無能
嚴淨土者經此等論文由聞前說無菩薩故應無利生嚴土等事即執有能

前說嚴淨仁土亦是新經今亦新經之文何別各前除無所畢淨土經今除無能
嚴淨土者經此等論文由聞前說無菩薩故應無利生嚴土等事即執有能
行迦葉說無能行今各令知實我是無能我能行佛和合能除無所畢淨土與衆仁地亦不得遂
見身土為能所嚴順無相當成仁果真嚴淨土與衆仁地亦不得遂
能滅菩提乃至如來有仁眼　演曰下第二無上見智淨具足前衆仁之眼通
情與非情如說衆生之類是菩薩淨土之所受用語對第
所化利益無知見能能受用及能化度故淨智見為能受化由達一切色與非色
理事等法亦能了知淨非淨土所有衆生八万四千心行差別而為濟利故有此
文見即五眼智所六通論云如來不唯有惠眼為令知見淨穢故頌云有五種
眼若異此則唯有惠眼見淨故演曰令異其來仁見及智淨即是四智於一切
妙用如略舉眼境及他心智利他中慈所以偏舉其福自在具足雖非是智因
智所成與智為依與智為緣故有所依之福故含福惠名智見淨又仁身具
攝福智故前令推福智資糧令說果圓令依來經故論為新第十四仁非能
見經論云前說菩薩不見彼是衆生我為菩薩淨仁國土不見諸法名為
諸仁若如是者或謂諸仁如來不見諸法自下經文為新此經故說五種眼此
論意說淨土之中有能受化令起依來彼論有此能知見故自謂諸仁都無所
見一違經意經除智有即是上來二論無違文多為三初明見淨具足之眼
智淨具足二明福智具足鑒照名見之新名智可受名福離障圓明名
淨具足見淨五眼即分為五一段中先問後答初中問云頗有衆生
有肉眼不答言有者舉小肉眼通見一切且顯淺知故答言有又即諸仁利他德
中亦有化身又每所生清淨四天眼得肉眼其天眼中准例可知二並色質非能
云指無常色獲得常色者是問肉天之體為同為別答在因有別盡果無
差皆唯無漏非實業感及於生別不可仁身有肉眼即四眼為體通緣一切總名仁眼經
法眼真緣佛一智義分或時別起仁眼即前四眼為體通緣一切總名仁眼經
唯論中東五為四謂色攝等一義辨攝世諦一切種一切應知攝色攝後
有二種謂法與能與此為五眼廣境界故是初色攝演曰此四皆從所緣得
名有難言如來五眼得一切境如何此中但言色攝故論釋言此五眼中且依
廣眼問顯境說言初色攝理實亦能取非色境肉是業感故名法果由能
業感是法處故法名雖通此肉別攝如言色者別得總名天眼空慧故名慧
法等一義智力故世智不顯倒轉是故第一義諦攝在法先非不見知了諸
行故論又辨法仁二眼行相如文可解准論下辨智淨中云於此智淨中說心
位即非心位如是見淨中何故不說眼即非眼一段文故見智淨後安立第一

*

*

相即為圓滿故法身雖具無量佛相好而體性无量无邊不可形相
故不可執心耳故有偈文薩婆陀云如來相好无窮无盡說不可盡
順世間法是以略說此二相八十種好是故今者欲令真慧及以真觀頂无分別
解實相嚴意如嚴文故有此文故論謂新第十六相好非佛莫能佛无
為法得名云何言佛成就八十隨好此二相而名為佛是故說非成就色身
非成就謂得見如來此論觀无相以上來彼論中即法身而是佛二論俱
明法報二身義不相違文分為四問答後釋此問也可色身即究竟圓實
觀如來不離上諸文皆說真如為如來以相求真失真而不得故舉為問
欲令斷執解實來也問答亦云何名好身具足答中內真圓外好自滿故
也又欲令其即色觀空若也唯見色身觀形相而不觀真理唯觀空理住
舜或西國利衆生深其執情雖彼帝色此如故得色身住處中解河地前
化身相好可尔為化地上何唯尔所答色為地上菩薩為地前圓滿且尔又解後
論想古相好不顯別說隨其位地應見不同然依彼論說分等圓法識疑
故无有失　位不也世尊至色身見　演曰善現據真理以答
後何以故至具足色身　演曰後及釋也言即非者非離我情而是實有
據真理中无色相故謂古亦以安立第一義故此言色身雖通相好而說以好
別為色身雖如色嚴故彼論古色身偏得分種名此二相如嚴等偏言
法身舉竟體　非彼相好身　以非相成就　非彼法身故
不離於法身　彼二非不仏　故重觀成就　亦无二及有
演曰初二句顯法身非相好身次二句顯相好身非是法身次二句顯相
好身不離法身亦得名仏言彼二者一色身即隨好二諸相具足言重說
者謂色身成就諸相成就後一句顯相及好亦有亦无身彼釋意色身
相好離化成就不離法身亦得名仏若離入真為真如觀二亦非有性相
別觀可有相好故云亦无二及有法身不尔一向无相故論云而法身不如
是說以身非彼觀故　彼須菩提至是名諸相具足　演曰第四相身具
足問答後釋一准於前但相好別分之為二若依彼論問是文釋前經故
彼須菩提至莫作是念　演曰第五論具足前明相好來仏身業依身說法
次明語業說離執以求身亦云彼而學說故有此文彼論第十七仏有廣說
經云若如來色身相好不可得見云何言如來說法演曰以情見仏變化
法謂有所說法義離如今圓所像相好不離法身不可得見若尔所說
文義不離法身不可得聞說現可聞文義之相明有所說故有此經答
意相好不離如俗見真无見文義不離如俗說真无說故約无說以新經
情彼約无說以破經此稱上來而遣執問與前如來有所說法耶何對答
此論前為地前約智相法身明无得說今為地上菩薩求仏語離執而云

情彼約无說以破經此稱上來而遣執問與前如來有所說法耶何對答
此論前為地前約智相法身明无得說今為地上菩薩求仏語離執而云
彼論前約能說生經教論者言應化非真仏亦非說法者等今約所
說法經教論者言所說之差別不離於法界等文分有五問遮教釋
成此初二句初言物謂又言莫作是念文言仏重尊義不尔以離本上面
是問佛自應是嚴法嚴謂如來作是念我當有所說法耶此論問意謂
我真中及以俗諦有實說耶彼論問意我有離如所說法耶言莫作是
念者第二遮以真无說俗諦假說離如无法故遮莫作有實說
但何以故演曰後　但若人言至所說故演曰釋以真中絕相俗中
言如來於真有說實能所詮如言為實即為謗仏增益謗也依彼論
頌釋此文云　如仏法亦然　所說之義別　不離於法界　說法无自相
演曰以仏法亦然　如是如來亦如是不離法界故二謂文義以所
說法離於真法界不可得自相見故言說法无自相釋後文云若言
故重言說法无法可說者以真中无可說法俗中无實有法无名義密相
屬法无離真如可說法二論隨應釋此文意是名說法者俗有說故此論
如來有離真如所說法者亦增益謗不解我義　彼須菩提說法
者至是名說法　演曰第五成能言說法依彼論釋即由所說二義別
故重言說法无法可說者以真中无可說法俗中无實有法无名義密相
屬法无離真如可說法二論隨應釋此文意是名說法者俗有說故此論
自下明心具足是第六文於中分六一舍慈二說還三施設大利法四稱單法身
五不住生死涅槃行住淨土後中間念慈文餘本皆有觀云尔時長
命須菩提白仏言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不仏言須
菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生
是名衆生論云此慈於諸衆中顯示如世尊念慈故彼非衆生者第二義
故非不衆生者世尊故演曰此顯衆生是仏慈悲所念之慈故名念慈如
三念住對衆生立此仏常緣衆生之時依真俗理非有非无猶若虛如
是觀故言如世尊念慈故問此中善現問有衆生信心不應答有无何
故為言非衆生等生似問答兩不相應答在離斷意中云後五百歲衆
生信持是人則為第一希有此中亦應作如是說由前說說令但約真諦
頌非衆生是不共義又約俗諦非不衆生是相應義是故論云此文
如前說猶離斷意中說也即顯能如仏念慈者信受此後問欲得言
說中亦明後世能信離斷意中亦明今此又說三文何別答初頌言說法
身次勸發精進此令求仏地故有差別若依彼論初稱佛說人不壞說法
經次叙量後勝堅實解深義後彼與能信人經是故此文為新第十八
何人能信疑論云後有經若言諸仏說者是无所說法不離於法身亦
是真无有何等人能信如是甚深法界偈曰　所說說有漏
偈

何人能信受論云後有無若言諸佛說者是无所得法不離於法身相
是甚无有何等人能信如是甚深法界偈曰　所說說者深
非无能信者　非衆衆生　非聖非不聖　唯彼諸佛意能說所
說乘處甚深亦有大乘種性能信非衆生者非凡夫體故非不者[非土]有
聖性故彼人非凡夫衆生非不是聖體衆生此論約真俗辨彼論
標凡聖釋地上并能深信故所望義別或約无性有性[?]辭言聖體者
通種及現或約教心未發釋[?]發心者方名聖體故
為无所得耶　頌曰其是中第二正覺所[?]明此者前明念淨大悲為首慈
念衆生故先明之欲得利生須自成覺故次明覺此前淨土有見身相語等
若非行圓果滿名无斯得故具明佛行无上果言正覺者試釋
二佛覺性覺相俱名正覺能所覺故欲令行學佛具因及圓於果故有此
文彼論為新第十九有得證果起論云若如來不得[法]得何得菩提者立
何難於上[?]證轉[?]得何稱菩提頌曰以前問現然證佛等遂執
於中无有一法可得而无一行可修能得菩提復如來三劫修因不无得行
遊後歷云[?]何如來雖无所得无所行此上[?]證果於菩提而保展轉行有
得而行證正覺下顯真理雖无一法可得可修若準依諸經從行方便无由
獲證眼佛方便獲行具足證彼平等无上之法方便善法所報身圓滿无
上平等即法身圓滿即是頌佛行圓果滿意令知色隨佛來量与此无
邊平等修下文引四佛同善現頌有少法得菩提不二善現答无少法得
三如來印言如是如是四佛廣釋此後乃二初善現問後如[?]是[?]下如來印答
說本不同廣略故不此初問也依此論問所成正覺為有所得為无所得故
論意問三初從因所得菩提豈无得耶准論此中雙問因果謂佛行因得
果之時為[?]有所得因得有所得果為[?]无所得因得无所得果下答因果俱
无有得論云於中无有法者為離有見邊已顯示菩提及菩提道故論先德
釋菩提及道又下釋文聚配菩提因配於道故知此中總問因果
後如是如是乃至无有少法可得　演曰下答有二初明菩提果无所得
二偏一切善法下明菩提道因无所得初中復二初法身果後淨土下明報
身果論云彼復顯示菩提有二種因緣謂何多羅語故三藏三佛陀語故於
中彼言菩提應許法不可得不可有者此為何稱多羅語故此翻多羅
自翻故菩提解脫相故演曰二種因緣如次法報二菩提也所言語者明
法藏言非上无上約於別教言假安立故名為語如言增語此中二佛俱名菩
菩[?]提[?]斷偽名菩提說智及智慧皆名為般若雖此二法通法報身然所
相增各配其一此文即是何稱多羅語法身菩提於中復三初印次釋與得
復結名此初二也果前問詞无所得耶故今印言如[?]是[?]實无所得釋文可

相增各配其一此文即是何稱多羅語法身菩提於中復三初印次釋與得
復結名此初二也果前問詞无所得耶故今印言如[?]是[?]實无所得釋文可
知此論云彼中无彼應許法有體性故亦无可得亦无所有
故是名何稱至菩提　演曰復結也由證真理无所得法障盡理圓名得菩
提若有所得不名證得若依彼論如來菩中大乘有二初標法身无得无證
後一切善法下明報身方便備生初中復二初明法身无得[?]釋前長復釋
後前无之義此等初也　後復次須菩提至三菩提　演曰下報身果論
云為三張二佛陀語故顯示菩提者人平等相者謂假者即報佛也於中有二
初菩提平等後釋平等所由此初也論云於中平等者[?]菩提法故得
知是佛此中彼言无有高下者顯示一切諸佛第一殊中壽命等无高下故演
曰若凡若聖无我真如平等之理無有高下有由佛能證此平等理故名
為佛故名[?]菩提法故得知是佛又由同證平等理故說為
人平等相又由諸佛證此平等无高下理第一義故得壽命等亦无高下乘
他受化身壽等不齊據自受用真佛而說故無高下或獨他報真他受
變化亦无高下彼論頌云　彼家无少法　知菩提无上
淨平等自相　有无上方便　及滅於諸法　是彼非淨法　即是清淨法
演曰初頌法身非證而證後頌報身備生初中上之二句解前彼報无所得文
下二句釋後前无上之義於中法界不增減句正釋此文彼長行文不增減者
是法平等是故名无上[?]更无上[?]故此[?]法界中功德起非增減性故是法
无有法能過此故名為无上若有增減即非无上彼論偈相顯性故是法
身此論性相別論故偈報身亦不相違　彼[?]无我无人无衆生壽者得平等所稱
演曰此釋平等所由准依本及論應言[?]无我人衆生壽者得平等
多羅三藐三菩提此文中略此論云顯示菩提於生死法中平等相故演曰所
證真如具恒沙德在彼名如來藏出彼名法身位別名菩提无差異我人
衆生是生死法无彼我等是名法身故云於生死法中平等相也彼頌淨平
等自相釋意由法无我清淨平等真實自體有勝者故名[?]无上
故偈一切善法至三菩提　演曰下第二明菩提道即因无所得若依彼論下明報
身方便備生釋曰有二初真明後斡運此初也一切善法六度万行若望法身
能為[?]因若望報身即為生因故此論云顯示菩提道也此[?]具解一切善
法方證菩提非如二乘少備善法故見觀能斷云一切善法无不現證一切善
法无不妙覺彼論唯約報身明方便備生彼云法又彼法有无上方便[?]一切善
根滿圓是故說所得菩提者善法不滿足更有上方便演曰明佛報身因
无上故聚成无上又釋彼論唯明法身頌初二句總標无上下釋无上別有三
義一不增減二淨平等三无上因由此六句三種義故得名无上此釋為優故

*

无上故果亦无上又释彼论惟明法身须一初二句总标无上下释无上别有三
义一不增减二净平等三无上因由此六句三种义故称成无上此释为缘从
长行初总释云亦非不说法名为得何得菩提总释因中粗辨无上亦无分
别释报身文故作法身说为胜善依此利如来答中大分有二初总标无
上后当此论法身菩提三段文是三别释无上复请文是花中有三一不增减二
净自相三无因前三当微无上复一亦因无上果亦无上随应配颂文易可知
彼须菩提所言善法者是名善法　论曰下料简真观双显单非双铭解
今双显单非单偏此三偏单其双显者为智二因事理二智随应为二言
非善法者真胜义中无实法故是名[illegible]法者于方便道寄言安立今显
所故亦论云安立第一义故彼论下三句释此颂文长行云何言及离于漏法是
故彼漏非是净法故此即是清净故依彼释彼善法善法者双显有漏无
漏善法即非善法者非有漏善彼有漏法望无上果不能为因故此不能显
为遣偏非显杂故是名善法者显无漏善故论云以证无漏善法故真观双
结者一摄智理事二同别故此约同善故合为一　彼须菩提若三千至持用布施
论曰下第三段显大利法前已学以护得正觉法报二身次当学所以得法施
与辟生显大福利前论具足但今于论不执定说显着于法未教能生今此
今自得胜觉之广为彼生施大法利故有此文彼论为断疑十六无记非因疑
云若一切善法满足得阿耨菩提者则所说法不能得大菩提何以故以所说法无
记法故论曰小乘师等执声名句性无记故有此经云何备是无记教法得
大菩提颂曰　虽言无记法　而说是彼因　是故一法[illegible]　胜无量珍宝
长释上二句通他疑答难是无记而能为彼大菩提因以远离所说法不能得
大菩提故下句释自义答法小乘等教法无而记我大乘住是其善故一法宝
胜无量宝今如教善为菩提因彼大胜利亦与此同此文有二初施设法利
后安立至义故校初中有三初举劣次显胜后校量意明持经胜有胜
福应约此法以释生此初世同何故施前四多校量福身命等所说较多此中
说三千须弥所校财劣有何所以答有三释一云对所化生随举示所施前差化不
举胜福而作校量虽以发心希求持学地上根胜少因所悟知彼福胜而行
法施是故不同二云前后文中随举胜劣为显彼福非彼世福所能校量故彼
所言一切世间法不可得为前下更校量皆应知三云本前校量不多彼福
以为多更复为少如此多彼福故与前文亦无胜劣　然若今以至为他人说
论曰次显胜文长前稱彼在前福德百分至所不能及论曰此正校量多持
彼福以为百分全举施福不及其一千等亦尔此中文略总本文百分千分百
千万分数乃至算数譬喻所不能及贞观等
本广略有异数法不同不可一准彼论偈云　数力无似胜　无似因亦然

*

千万分歌罗分数分忧波尼沙陀分乃至算数譬喻所不能及贞观等
本广略有异数法不同不可一准彼论偈云　数力无似胜　无似因亦然
一切世间法　不可得为喻　长行释意上之二句明四种胜下之两句由胜
故非喻所喻一者数胜如彼百分不及一乃至算数譬喻所不能及故以数
无限齐故称得数胜应知论曰由无漏福无尽法故数亦无限论以譬
喻算数文同所以合举理实譬喻非数胜摄此乃百千万亿等数不
及是名数胜也二者力胜如彼不及一歌罗分故歌罗者云竖析人身
一毛以为百分一分名一歌罗此义翻为力胜断论名势胜势即力义以无
漏善断或证理非有漏善力所能比故故加胜三者无似胜论指如彼数不
能及以此福德不可数故论曰亦此数字应上算呼故新论之由品显别
言此福德[illegible]不比数前之福德如贵贱人不相比数故梁本彼论为品显此
无似即显胜四者因胜论云因果不相似以此因果胜彼因果故如彼乃至
忧波尼沙陀分不及一故梵云邬波尼沙昙义翻为因举因显果施因
能起三界果报因偈者彼福云出世因果俱胜故言因胜论云因果不相
似此果胜彼因果故同力显及因此三种胜何故彼中皆云不及一耶答词少
故百千等数、彼势力显及因以为多分地福势等不如持经一分势等
也论释前文易可知梁本魏本皆作算数乃至威力品类相应譬喻所不
[illegible]能及言相应者谓因果也　彼云须菩提至我当度众生　论曰下第四
一段教授谓说利度生将自起生见依第一义教授地上菩萨离应如是说
众生无实生故故有此文彼论为断第廿一疑能度生疑云若是法平等相无
有高下者云何如来名为度众生疑意佛度众生不离真如真如平等说
无高下如何说佛度彼下颂为众生即颂云　平等真法界　佛不度众生
以名共彼阴　不离于法界　释意众生假名与五阴共为五阴所立假名
一名为众生名及五阴不离法界故法界中无生可度此依文执以教说彼约
初根以断疑此论二谛彼依真谛实不相违文分为四初显标释此问也
彼须菩提莫作是念　论曰遮疑[illegible]何以故至如来度者论曰三征四释二中有
初顺前文遮[illegible]后两显此初也真如理中一相不碍若依俗谛但有五蕴
无实众生以无我故无实可度依彼论解如次前引问义指实有而生
度想有何[illegible]失而遮[illegible]耶　论曰有众生是我人众生寿者
中乘无我字意顺则有我人等执故论云如来如实知无我若有众生
依则为有我取此意佛一切智证理而知无中谓有所为妄执还余易晓
既无妄执是故不见有少众生如来度者彼偈云　取我度为过
以取彼法是　取度众生故　不取取应知　论曰上之三句正释此文初句
正释此文五阴中有众生可度者此是取相过故以取五阴是众生故文

以取彼法是　取度衆生故　不取取應知　論曰上來三句正釋此文初句
正釋此文五陰中有衆生可度者此是取相過故句以取五陰是衆生故次
句然令衆生得解脫有如是相即初句標體二句釋故爲過也
經須菩提受我有我　論曰第三頌具有三句初似知无我凡執有假種凡愚此
初之也言有我者即是有我如如來說爲非我者若實有我可有取取我故
說无故非實執即是我无之我名爲非執而謂凡愚見道以前起分別見
謂爲有橫生實執故負執之善現我等我者如來說爲非執故名我等
執而謂愚夫顛有此執此論云若實无我而顛有我取爲靜此旨故微言
須菩提我取者即爲非取如是等故論偈言不取取應知故此以何義以彼不實
義无故彼不取以不取者即是无道凡夫取而即是不取故言不取取故論曰
无實可取名爲不取即當非執又言取者凡愚取故二論意同
經須菩提凡夫者如來說即非凡夫　論曰此破凡愚因解妄執自謂實有
起執之人故便破之真諦无生何凡之有俗諦仍有之非實故名非凡夫
此喻要結能奇論云是名凡夫凡夫顛唐本云如來說爲非生故論釋云不生聖
人法故言非生若依彼釋即非凡夫者即是非生聖法之凡夫也梁依此論
俱云小兒凡夫魏云毛道凡夫生流支譯云毛道領法心小如毛孔道即愚小
義此譯者謬梵之縛羅此云愚以二聲相近遂錯云毛正應云嬰罪畢
衆說佗鉢嬰罪之愚畢栗託佗那云生愚夫異生此言凡夫
嗔方俗耳同此非凡夫与前衆生即非衆生何別答前是聖信微人此是法
利所化執義同　經須菩提並觀如來不　論曰第四攝取法身前正
覺者雖明法身而非正明具顯報然是无上覺因顯无上故明法身是前
覺明法報二身以法身是本今令攝取正觀正故此明之其欲得色身
住中雖明法身因求色身令欣真理而不取相說是故得色身住者非欲
法身其欲得法身中所明三種言說及福与此德智相法身爲　明般
相無顯无爲非正顯理其供養隨持如來住者雖明无相彼約所供佛身
而說非顯自得令顯自得亦顯上求佛地法身令自攝取及顯法身非以
相比知非相福因得故有此文彼論意因爲斷第廿六知法體疑及斷第
廿三相福度因疑論云遂有相疑相成就不可得見如來以非彼體以如
來法身爲體而如來法身以見相成就比知如來法身爲福相成就自
下經文爲斷此疑頌曰此叙二疑一者如來法身非不可相成就現證應言可
以相成就比知之者如來法身應由福相成就所得此下論文有三行偈初
後兩偈答第一疑中間一偈答第二疑此中一偈及論長行應在後明以此偈文
釋彼頌彼可以相成就得所得菩提文故而作論者以此二疑義相連帶故
前叙疑合二處而述使釋之散引彼文遠更不釋前已釋故又轉輪王爲例

釋彼頌彼可以相成就得所得菩提文故而作論者以此二疑義相連帶故
前叙疑合二處而述使釋之散引彼文遠更不釋前已釋故又轉輪王爲例
然故一處同古今諸德所說顯說然此以前後譯決筆皆亦菩提流支譯之
佛語主意從何謂頌譯義如下文中真化二異且長行及頌兩勢而辭至下
當知此之如是文中有二初明觀相不可識真義明相因非得真體即是如
次答前二疑初文又二長行及頌故長行文四問答覆領此即似同可以卅二相
比知如來法性身不　經須菩提並觀如來　論曰第二答然後時得如來
住中善現答言不應相見何故此答與前不同又能五本後皆言不應以諸相
觀如來何故此文獨異餘本答有言有別義則无違何者前實證答令
從故答顯云如來真妙義故又從有二俗二真二真无相於俗諦中可以相觀世
二相觀如來故似依真同此依俗答　經佛言須菩提若則是如來
論曰第三質由轉輪王亦具相故彼論頌云　非是色身相　可比知如來
諸佛惟法身　轉輪王非佛　彼論長行但釋頌意不釋其文相易故意
謂約果而說說不可以色相比知如來約因而說亦不可以福相因得菩提果
若以成相福因得菩提者轉輪聖王亦有相福報成相好即彼輪王應是
如來因果異爲雖相似細尋論文其意分達　經須菩提白佛至觀如來
論曰第四領悟　經介時世尊至不能見如來　論曰偈頌重成此中文略義觀云
諸以色觀我　以音聲求我　彼生虛妄斷　不能當見我　應觀佛法性
即導師法身　法性非所識　故彼不能了　然彼初頌即此經文後頌云
彼如來妙體　即法身諸佛　法體不可見　彼識不能知　論云初偈
顯示如所不應見不可見論曰謂若求見法身而尋色聲乃是所不應見
依彼色聲求見法身不可得故論云第二偈顯示如彼不應見及不見因緣
謂初分次分論曰後偈之中上二句爲初分知彼不應見謂是彼前行偈之
所不應見法即法身是也下二句爲次分即不見因緣以處識不見論境是爲
因緣者所以也由此緣論分之爲二知所不應見不可見二知彼不應見二見
緣初中論云云何不可見諸見世諦故謂見色身聞說法聲是見俗諦法
身真諦故不得見復謂造履即此行義所謂禪定即此道是依其事
定見色聞聲之時非緣於理故不見我真實法身名之爲耶非同異
道所有耶定　論云是人行耶靜者定名爲靜以得禪者說名靜者故
又復禪名思惟觀故於中思者意所攝俱者識所攝言靜靜者即說
意及識此意明依世間禪定以思量分別故名之爲意了別塵境故名
之爲識但依世俗見色聞聲不能見真實可斷者即有漏觀以有漏中定
彼爲劣此論云定理實有智故泰魏梁本忽名爲道同本名翻道名即

之為識但依世俗見色聞聲不能見真實可新者即有漏觀以有漏中空
強為方此論文空體實有智故泰親梁本悉名為道周本名勤道名即
解脫名別義同彼論云不能見者謂凡夫人即地前菩薩小乘異生皆
此所攝言應觀化法性即導師法身者此如彼經應見色觀色聲心所
不得見者即法身是謂有漏言色聲心不能見故知何可見是故此中今
起真觀應觀法性即真如真如即是導師法身何以故以真如體衆德
所依即是出後清淨法身故化真身不可相見故論云以如為緣故出生諸
化淨身此不可見但應見法故言法性非所識故彼不能了者此第三不見
因緣也論云彼不應見後何因緣故不可見彼法真如相故非如言說而知
唯自證知故不如言說者非見實不能知故演曰彼真如非是分別思量
識之所了非言說唯內證知故彼緣色等識不能解了故彼偈云
非見色聞聲　是人不知化　以真如法身　非是識境故
長行云何等人不能見謂凡夫不能見故　後頌菩提決若作是念是莫
作是念　演曰上明觀相不可識真說不明相因非得真體從新熏相應
因緣也論云彼不應見後何因緣故不可見彼法真如相故非如言說而知
唯自證知故不如言說者非見實不能知故演曰彼真如非是分別思量
識之所了非言說唯內證知故彼緣色等識不能解了故彼偈云
非見色聞聲　是人不知化　以真如法身　非是識境故
長行云何等人不能見謂凡夫不能見故　後頌菩提決若作是念是莫
作是念　演曰上明觀相不可識真說不明相因非得真體從新熏相應
因緣也論云彼不應見後何因緣故不可見彼法真如相故非如言說而知
唯自證知故不如言說者非見實不能知故演曰彼真如非是分別思量
識之所了非言說唯內證知故彼緣色等識不能解了故彼偈云

又生經此文云若尔如來畢不應以相具足為因得阿耨
菩提為離此著故復言等彼論[illegible]見應以相具足為因得阿耨
菩提畢在後義屬於前故在後
本頌菩提花意云何可以相成就得阿耨菩提即頌菩提莫作是念不
以相成就得阿耨菩提等論本後文乘少有異大意皆通以相成就得彼
菩提中此後文加其不字乃疑不以相成就得便與二論意不符會故初文
中嚴一不字釋家設頌或可此中意言不以者論豈不以具足相得菩提耶
相得菩提莫作是念亦不須除不字文中有三初問次疑後信[illegible]義
此初之也論初卷釋耶法身中指此文云此義明相具足雖非菩提亦不
相具足為因也以相是色自性故演曰相為色性自相身相好之報法身
菩提體性非色如何乃以相為因也彼論頌云
非相好果報　依福德成就　而得真法身　方便異相故
釋云此偈何義法身者是智相身福德者是異相身故演曰智為了
因得法身果福為生因成相好報故說相好為異相身仍問善現應作
是念如來豈不以相具足得阿耨菩提即謂以具足福相而得成道也云
莫作是念約情破也此中亦應云若以相具足因故得无上覺轉聖王亦應
得證以具相故以前歎後但不重言彼論因解轉聖王在前文釋此亦
不解　故如來不以至三菩提　演曰第三結示正義但由具足相智現證
菩提不以福相具足為因證无上覺果本云如來不由具相得阿耨菩

提不以福相具足為因證无上覺果本云如來不由具相智現證
菩提不以福德成就　而得真法身　方便異相故
演曰第三結示正義但由具足相智現證
菩提不以福德成就而得真法身故演曰智為了
因得法身果福為生因成相好報故說相好為異相身仍問善現應作
是念如來豈不以相具足得阿耨菩提即謂以具足福相而得成道也云
莫作是念約情破也此中亦應云若以相具足因故得无上覺轉聖王亦應
得證以具相故以前歎後但不重言彼論因解轉聖王在前文釋此亦
不解　故如來應正等覺明化夫人施化勝福德得轉王釋梵等報為
非若遍況化所勝福德即淨名後云轉輪聖王以少福故為无益等
不解　故如來不以至三菩提　演曰第三結示正義但由具足相智現證
菩提不以福相具足為因證无上覺果本云如來不由具相得阿耨菩

觀云奉如來應正遍覺[illegible]夫人[illegible]
非若遍況行勝福德聚淨名後云雖福聖王少福故為无福等
但若復有人至所得功德　演曰頌勝也論云无我无生法忍者何義如來於
有為法得自在故无彼生死法義又非業煩惱力生故稱生觀名无我者
无生者此中云何得顯示如說攝取能福為於生死中不受苦惱何況行於
无我无生法中得忍已所生福德勝彼多於彼頌曰此中見行於菩薩[illegible]
所受福報是无有若獨令攝取彼論釋无我得无生云有二種无我不生者
謂本性无生忍自性无生忍言二種无我相者謂人无我法无
我也問若福田不滅取果報不受苦迫如花釋等應本生死不住菩
但願善提至不受福德故　演曰此頌受報而不住著也非福田不藏由
不取著不住生死若取著福住生死故亦是釋前福勝所由只為不著所
以處勝又多為三物觀次問復釋此物也　但願善提自化至不受福德
演曰此中問也善現仏前說來福實釋次前復言福勝於前今復說言不受
福德故問所以論云世尊於餘經說應受福報故　但願善提并所作福
德受不受福德　演曰第三為釋經本云言願善提并受福德不取福德
是故善護不取福德論云方便故應受而不應取受之與取更名相
似若依別義受謂領受取謂貪欲論中通舉取受或別或通故貪
觀云所應攝受不應攝受是故說名所應攝受演曰与經本微文別義
同取受福德而不取著取著福德即同有為況生死故受福德故不住
攝此云受者說有故取者說有為道故如福果及果中皆不應著更勸修
論彼論頌文　是福德无報　如是受不取　取者彼福德　得有為果報
有為果故彼福德可訶如是取者名之為取如取非道故此福德无
報无報者无彼有為報是故此福德受而不取演曰由取福德而生有
為故是可訶无為福德不招為果是故可受文意同此　但願善提若有
人至不解我所說義　演曰此是第中第六行住涅為化有情故慈行住
神通方便說法說聽有為之事此勝惠行名之為行安樂如是名之為住
而无諸染故復名淨前第五心熱惱不住生死苦而未別方便化用令
為明之有此文起於中有三[illegible]行住三破名色身自在行住三不染行住
明所應應化有注菜注菜之中觀惱不能犬神通處於說法及生死法
而无染著令具足說令請行上來學菩薩如是物文菜者[illegible]請行上來
化地所有事業化衆生等乃謂如菜實有菜或而生習學故令為說實
无去菜令知循學故有此文彼論為釋第廿五地无愛用願[illegible]云若論如

化地所有事業化衆生等乃謂如菜實有菜去而生習學故令為說實
无去菜令知循學故有此文彼論為釋第廿五地无愛用願[illegible]云若論如
不受彼果報云何謂行福德衆生受用歡喜說云是福德无報无有
為法得自在故无彼生死法義又非業煩惱力生故稱生觀見而受用即說菜
滅報云何得於十方世界出現注菜現身說法令生觀見而受用即說菜
法身應有菜去由不悟化而迷於真也文言行意說如來從因為名
解中云化觀果為語不乖同者文不相應釋此經者化有菜去不妨受
用受樂真理本无去菜此論除報已上來彼論意經而識化菜不相違文
分為三物觀　但願非次應非所[illegible]後釋義所由此物也先勝後非此論位
云於中行者謂去菜位者化之成之德之者攝條三種謂住坐臥餘本有
住此中略无彼論偈云　是福德應報　為化諸衆生　自在如是業
諸仏現十方　釋云謂諸仏化身有用彼法身諸仏不去菜菜故係彼
釋彼若言真身如菜有菜去等彼不解我所說義也而化有用不妨
注菜衆生受用釋前經　但願善提何故至故名如來　演曰經及釋也何故
說為不解我意真法身无所住菜无所住菜況為菜去不
解我意彼頌云　去菜化身仏　如來常不動　於彼法身意
非[illegible]非異　釋云若如菜有去菜差別即不得言常如是住常如是住
常如菜是住者不變不異義故演曰頌物自化有去菜次句真无去菜後
之二句明化與真不一不異住相別論故不一攝相釋性故不異同自受用
身由處滅故亦无菜去何故不物自受用說唯據法身各彼論前後多
依法身且物真如說无菜去不障自受亦无菜去又无去菜物法報化
緣唯識无相真如此等觀門皆菜去彼中且依法身真如理實報化唯
識等門皆可通說　但願善提若善男子至寧為多不
說曰本第二彼名色身自在行住[illegible]諸善復見仏化身有去菜像執為實
有前且物真言无菜去於形相身菜得自在惠行而住離真見有去
菜之相令令觀所諸仏相身五蘊无實故无所見者妄謂有菜去除
所見已即證於真无去菜故於名色得自在惠行住令為用此彼斯文
起又前明成熟實无去菜[illegible]願法身常住不動而未廣顯神通化用巧
便自在令令學仏觀彼五蘊如來不舍空无所得發起神通所化自在彼
有此文問前第十住菩色及衆生身持界中觀彼相應行與此何別
答前化地前令除法執自不造業及生死輪迴今化地上令來仏地利他事
中神通作用故有差別義[illegible]依彼論前明施福生除如虛[illegible]釋彼等實習學故令為說實
第廿六真化異區別明前說化有去菜及說法等真真无此事有之題生

中神通作用故有差別義——依彼論前明能福生除知慶，轉復量今新
第七六真化（異題前前說化有去來及說法等真无此事有二題生
一題真化為一為異二題化仏非真所說之法應不得受論无題詞准釋
合有為新初題有此文來，見有化不了相无方題（異說慶界衆說法
无義惟世於真无不見實相何有（異故於名色得自在行住異此不異人
界衆法性慶衆化身衆中慶界說非（異法中真化亦非（異此論據法
，生智故論內衆，除題不相違也依此論新文分為六（无所見方便二知
所不分別即无能見三何人无分別四於何法不分別五何方便不分別即何
智慧六云何不分別即何行相初（總明能析方便能五別釋意義所由初
中有二初明諸非直無實假的二諸辯初中復三初敘名後變破
依彼新文分為二初舉衆後須菩提若人言下法合衆
慶衆者復善現，世界衆領初文即此析彼色身說中有六（同二卷三
慶四釋五難六通此初仏問供，三千世界碎為微塵依經分供乃有兩重
，不計慶世界碎為微塵所僧祇貴觀亦不自然四徑皆隨（重其兩
重者頌析塵多微无別義論云於中細未方便无所得知前說
此即細未方便處非識云於慶色相漸次除析至不可析假立極慶梁幸
慶塵亦名微慶即微慶也彼論云碎慶慶衆亦現何義偈言世界依微塵
此衆是彼義慶世界碎為微塵所僧祇貴觀亦不自然四徑皆隨（重其兩
是法界處非（亦非異義彼彼諸仏知來於真知法界中非（處住亦非異
處住為亦此義故頌曰慶塵碎為末者即是碎末為微塵謂破慶色，
作細塵非謂析塵，或其末塵不可析知何處亦此之衆意總慶色
況真知析為細塵，衆把相法界（而衆總化身多而化塵起化之能要由海
盡故云慶塵碎為末亦現煩惱盡也文言煩惱亦攝所知新論云應知諸仏
世尊於法界中煩惱障盡非（處住亦非異性此同善現數量多不
微塵多世尊　頌曰第三衆生若餘本錢自下三段並善現說成仏慶衆
此論說有多慶何有其實色身之體彼論由煩惱盡真知障故起化
衆多故此名衆餘本名衆故貞觀云彼慶衆基多世尊此及鄰後
衆名為衆餘四本段名為衆明知衆衆其義是同　維何，微
頌曰第三衆云微若實有便同外道說无實體何微言多微若是微慶
衆生仏則不說是微慶衆頌曰第四釋也論指此文是為无所見方便此說
有何義若微慶衆第一義是有者世尊即不說非慶世尊說慶衆
非慶衆是名為微慶衆者，此衆體不成說故若異此者衆不說亦自

非衆衆是名為微慶衆者，此衆體不成說故若異此者衆不說亦自
知是衆何義頌說頌曰此明仏說微慶与外道異若同外道是實有
者不說自知何頌仏說令說仏說明微慶无體仏令析觀非實故也故作識
之為微慶色有實體者仏說微慶令其法析非謂諸色實有極微
彼即四釋此等文意此約觀行勝道理故名等（義非德真諦又辯依
真名等（義，彼微慶依衍觀衆之真无故若依此解使異作識意猶不
同恩之可解彼論釋云若實有（物衆集如來則不說微慶衆說頌曰
釋衆同此法合意者化身與相非真仏故運用假慶　彼所，者何
頌曰第五衆慶若无實仏何故說之所，者何謂也　彼仏說微慶是空
微慶衆頌曰第六通仏雖說慶但假非實非實之理依衍依真已如前
解結假名微彼論頌云　非衆集故集非作是衆　衆集義非彼
非是差別衆　上二句衆非（義下二句衆非異義彼長行釋非云（如微
慶碎為末非（處住，无有衆集物故頌曰慶衆體无而微是有名內
住衆望總衆名為不（又釋非異義云，衆集微慶差別不可得數，義
別不住故頌曰所觀微慶，為總衆離微无衆故不可說異衆而住名為
不異餘文何知　彼世尊如來所說是是名世界　頌曰下破名身如前
文釋言世界者之是為明衆生世故彼論自下善現，世界衆領於中有三
初善觀說衆後如來釋成前文有四，標二微三破實四存假此初標也前
說微慶衆，化對真辯非（異令說世界衆，真對化辯非（異言三千大
千世界者謂總衆世界積微所成言即非世界者，彼所成无實體
故言是名世界者結成如來假說相也故彼論云如是三千世界（合相衆非
衆集故新論亦云此即總述三千大千世界不是衆性及是衆性其衆亦
同頌曰由所成无體望彼微微非（非異即衆其如望彼化身非（異可同
衆彼論世界衆法身此論此文世界乃是名身所攝而彼前文，三千界衆
為微慶衆，心法析為色即各不亦前世界者器及衆生總在其內謂
即其中根塵色識而彼析之此文世界非是名身其下雙破名色之中文
若世界實有則是各相亦是名色兩種總名世界總相為破色及名相實
彼何，故　頌曰此論自下雙彼名色先微後釋此即雙微色及名身皆
說无實有何所，彼論微之世界无實何所，故　彼若世界實有者則
是各相頌曰雙釋所由論云若世界是實有者即為有持取者花中為
並說若世界若微慶界故有二種持取謂持取及差別持取衆生
衆生世界有者此為一持取微慶有者此為差別持取，取微慶衆集

並詩若世界若塵塵界故有二種摶取謂一摶取及差別摶取衆生顛
衆生世界有者此為一摶取微塵有者此為差別摶取微塵聚集
故頌曰四蓋无形觀為是實真法一故但名一摶微塵衆多觀為一摶實
有差別故名差別摶取一及差別此中總名為一合相——總言世界如微塵等
其一合相所並微塵是故雙破同觀微五蘊為一合相有何過耶答使同
外道執勝論等執器身等微塵所成而是實有亦同小乘心所實有是
法執是故為遮彼論第三破界實有故論文若實有世界如來劫數不說三千
大千世界問彼世界實有真法身今說界无有何所答法身无相總界亦
无法有相作又界若實有可有塵異今說非實但成塵非異
故如來說一合相是名一合相　演曰此論第二約二諦解初善現釋後佛重
成此初也梁唐本名一合執微塵執心此但言相像所執境言如來說一合
相者化俗諦中有言說故即說彼情名一合執情所執境名一合相之釋
此雖行相之執无別體即非一合相者勝義中情有理无爰真諦中情之
非有故論云此上座頌菩提安立第一義故結文可知結論第四存假謂說
如來說一食大千界等非有實體但相无差名一合耳　佛言頌菩提一合
相者即是不可說　演曰後佛重成有二初明勝義无後明俗諦有
此即初也謂佛了達色及名身摶取之相勝義中无不可言說之及名
別歡論心之所名別心言路絕故貴觀云不可言說不可戲論此論之
故尊成就如是義故說摶取者即是不可言說等此何所顯示世諦
言說故有彼摶取第一義不可說彼論第二如來釋成有二初總實无
後委執有此初也聚集相无實體性故不可說　佛仁夫之貪著其
事　演曰開俗諦有見夫不了法體无故妄生成執亦生增長
貪著論云彼小兒凡夫知言說取非第一義彼論委執意亦同此頌文
但隨化音聲　凡夫取義例　釋意彼取——集无物可取
但隨化聲廣妄分別故是義例若有實者即是心見上來彼論非但衛
顯真他異亦是因破我法二見所得境无所同此論第一无所見方便說
彼頌著提菩薩言至所說義不　演曰下第二開如所不分別即无能見前破我
法所執之境令知不實今彼能執我法見心見心乃是所起分別令翻令作无分
別心故言如所不分別也論云色說无所見等入相應文脉
時不分別謂如所不分別等云何得取示如外道說我如來說為我見故安
置人无我又為說有此我見故安置法无我若有彼我見是見所攝如是觀
察并入相應三時時不復分別所此觀察為入方便謂曰由執我者說彼為見
明人无我名无我見也執有此見名為法執開見亦无是法无我彼論自下

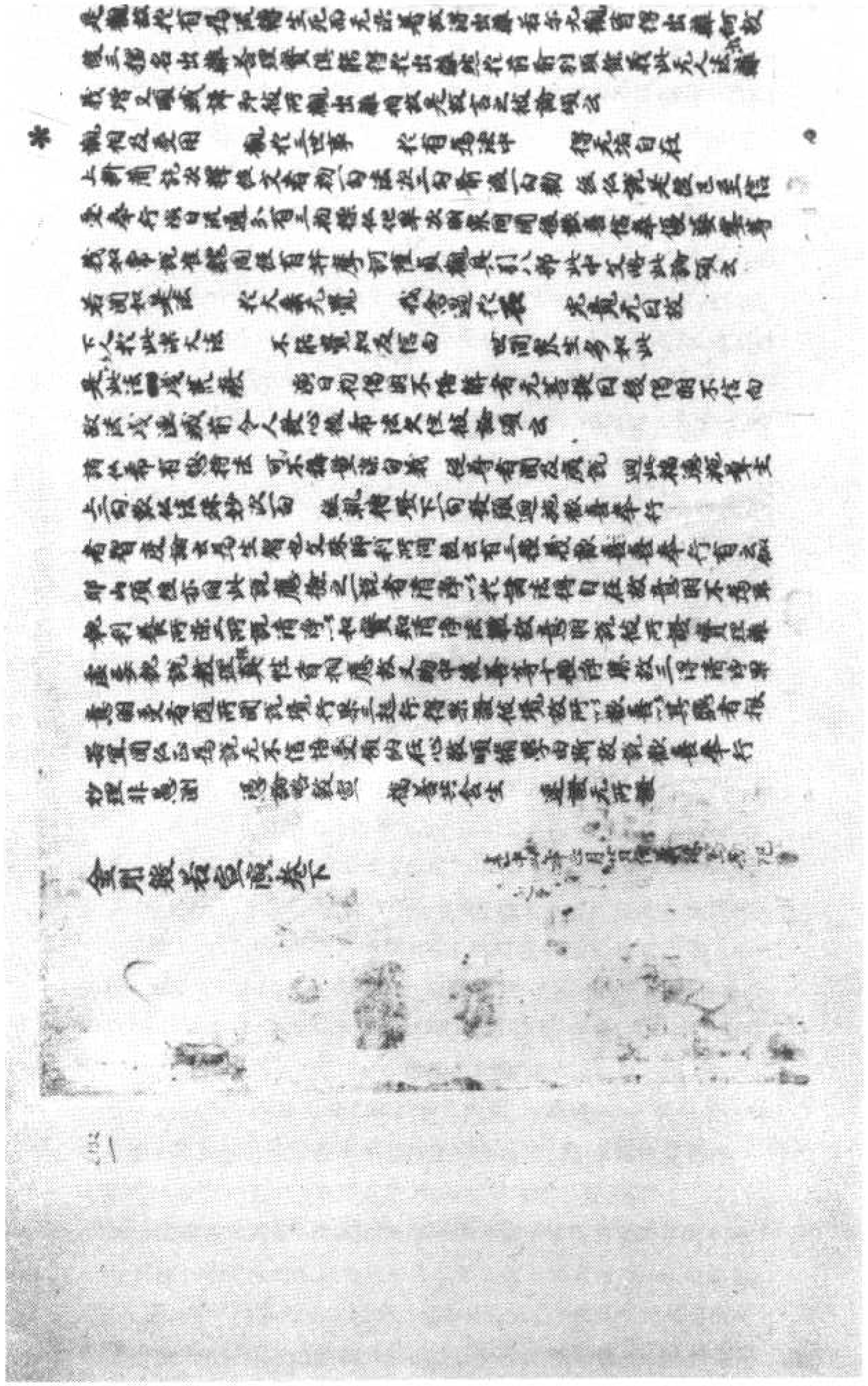
察并入相應三時時不復分別所此觀察為入方便謂曰由執我者說彼為見
明人无我名无我見也執有此見名為法執開見亦无是法无我彼論自下
明其法令又亦為之初舉我執後舉法執所以起者前者中文後應即為示
示現須陀洹果古頌言亦然所知之障乃二執為本今開斷執障盡現圓
證真起化非一非異故說此文名為法令頌云　非无二得道遠離化我法
釋云非无我无法離此二事而得菩提遠離彼言見故偈言遠離
化我法者為令不起我法見也　又復此經來前唯破我法等根意義等
見今經中見未明我見雖非實有今但將先明起邪見而非實見花真理
中无邪无正此文有二問答後釋此初也餘本此上後文所以故若答合執文
不可說凡夫妄者何所以故如來說有我見者即是佛為遮外道我故說有
我見等佛亦不說我見實有故佛即問有人聞佛說實我見解我意不
彼世尊是人生所說義　演曰第二答佛為利生說假我見非知凡夫說有實
真說實見名不解意　彼所以者何　演曰後答佛為說無實我見有何所以而說
耶　彼佛說我見人見等者見　演曰釋此此文有二初總次非後結初解佛
說我見等者隨順世俗為欲對治令息虛妄是故說也次文非者非知外道
及諸凡夫說有實我而起實見亦與小乘非无有我而有實見今大乘宗
說我等見无為世尊虛妄分別於真理中本无實見是故非也後結可知彼
論頌云　見我所不見　无實虛妄見　此是彼細障　見真知遠離
釋云是故如來說故我見即是不見等是无實者即是无物是義故說
我見即是虛妄見演曰本故釋故說我見等者說虛妄見即非等者非實
見也是名等者結虛妄見上來此論以彼我見是人无我即我見變虛妄不實
是法无我二我見言具含三義今者非之謂二我見二所都妄令息分別即是如
所不分別故所見心故論說此名入方便因觀二妄所變真理故名方便以彼如
時不作我无我解故彼論上來但故人我見下破法我見　故我何得多種
振三蓋提心者　演曰此論第三何人无分別此問凡夫外道二乘有學我法二
見但是實有之乘无為無我見法見未云不能悟人空之理菩薩者有
勝智解秘趣大覺新之障故　彼在一切處　演曰此論第四此何法无分別二乘
之人非在一切處故智菩薩異故於一切法觀无我法障見　但應如是知是如
是信解　演曰第五何方便不分別即何智之前第之文翻位觀見聞无分別今
此分別所有智之論云若智障心者厚地故知障心厚等會解故見此三障心三
厚提故廣解心三厚使自在故解內等一條條位名為解演曰因此生智表
知因觀生智名見知次所本後智心之異觀皆除等相由觀離障觀位案像
有為惡解空是此依故名為解故論云心三厚地自在故解內等條案像法

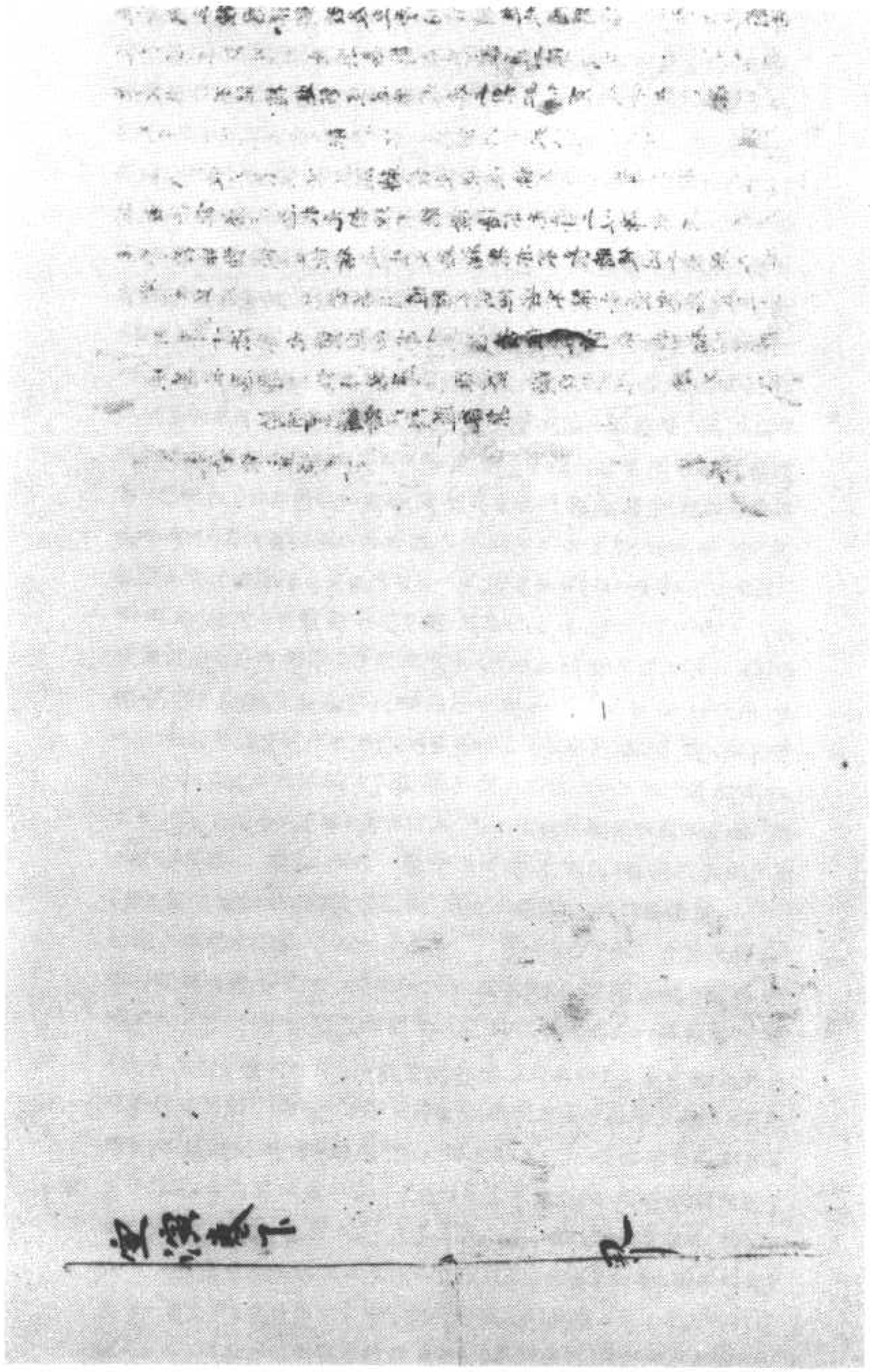
知四觀生滅名見知次即存後觀四諦之異觀四諦者持四諦離障觀彼緊像
有勝意解定為此依故名勝解故論云三摩地自在故解內琴像等像故
名勝解彼論云如是示現我見不見故見法者亦是不見如彼義若復心等者
乃至不住法相故此復何義見法相即不見相如彼我見即非見故何故此意
說名不見偈云　此是故如陳見真如遠離故此復之何彼見我見法此是故
如陳不見彼故是以見法而得遠離偈言見真如遠離故頌曰言不見彼者
以於无我法妄起真見是以見真而得遠離彼論又釋知見信三偈云
二智及三昧　如是得遠離長行云示現世智等義者及佛以三昧得遠離彼
陳與此論同　彼不生疑相　偈曰第六云何不分別即何行解論云而不住法相
者此已顯示无分別彼論意說若生法相者是見真所遠離法又分有二謂探及
釋此初也　經頌言提所言法相是名法相　論曰釋也有疑非結論云此頌
示法相中不共義及相應義如前已說法即是現相即是心變應能所緣說
非相者於勝義中說為非相是名等者化俗諦中說有能所相也彼論
見法相即不見相如彼我見即非見故法合已說　經頌言提若有
人以馬毛持用布施　論曰下初示法像行住於中復二初說
住不淨後顯精不淨之初中前諸具足不聚言說所詮體義與
名相處真俗雙明之所依无今此示明不依教法者即是法所法即
即法此能所心令不淨彼觀故又不令本性養信故等復之不淨其施設人
利法無明法無未明不淨令此明之故與前別又為二初投量說應云明不
淨前又之初舉施福後已投量彼論為新舊者此化說无量福及去前說化
身有去來故說非真化又前頌言非說法者說示化所說之經持說无福
故為新此屬而有斯文明化無示現所說之法持說復等非无盡福故重者
而為彼量論乘不般涅槃所由在頌及釋者知定示彼頌云　化身示現福
非无无盡福　何故得福得之智之能能遠離障而起化身是故獲福文集
前起有是故言而別磁疑說非无福於中有之初示現有福後明有故信解
故信是故福生此初舉方　後若有善男子至其福勝故　論曰投量論
之有如是大利益故決定應論乃如是顯說而无所詳彼論云乘論化自起化
身作業而彼論化化身說法有无量无盡功德故　經云何為人演說
廣令已明不淨顯之各別如何說說而得生福彼論自下明有故信解意說无
化說非已實故无人最信何能生福　後不住於化不住相如如不動　頌曰此為也在住
後令云而不名說是名為說真觀云如不為他宣說開示故名為他宣說開
示此彼无相不乘於相即是無本不宣說義更加如不動群此所由論云此
有何義顯示不可言說故不說說彼法有去何說微應如是演說若異此

彼令云而不名說是名為說真觀云如不為他宣說開示故名為他宣說開
示此彼无相不乘於相即是無本不宣說義更加如不動群此所由論云此
有何義顯示不可言說故不說說彼法有去何說微應如是演說若異此
有為無為法　偈曰一切諸自性及二所依次明由有自性而生殊
別故說諸自性及二所依次明由有自性而生殊

性相應謂世間外道即委所執然執一切種自性及之所依次第由有自性而生然
者次第由然義故過失既起復由依故過失而獨出離彼論為三問合釋異
義與此同執初自性相中有其三智(是三智三證此論初相知是次見知者
彼論初見次智於相何故亦非法智義多而作論者所取意別
謂此論中境心次第先相後見是故第二智所住味以境為初方說第受
彼論生起次第見為相本依心覺境故相為後　問法中可不在智如何各
智亦多義以堅在夜中為他所見亦然相思惟則俱先此論取為他所見義
彼論取所然思惟義俱有通顯智有二義(有由智體故智見二者由智見毛輪等彼智於相若亦彼相應智毛輪等智體故但有智　四為密法智者論玄於中自性相者共相見識　演曰此為
悉檀之智所智(共相)見三識　(是論玄此論相知是先智問中有彼先故
有智問中先彼先故演曰未見真知彼相可有真智此起都不現前彼論玄
智知是智問為曰所欲有而不現能見心法亦復知是　二智此論玄人法見見
知智(所先義故彼論玄知自有智則見毛輪等色觀有為法亦復知是義
倒見故三證此論玄識知證(為受所取依故境無彼論亦玄依四貪受該住
故　演曰此明智識由業所引受潤增熟而生　四幻此論玄於中著所住
味者味著雜倒境界故(雜倒見故彼論知幻智著世間此論境界相何別合相通
世間義之差別先(雜倒見故彼論知幻智著世間此論境界相何別合相通
一切法淨供論此中境界作雜倒須玄露此論玄於中隨順過失相者先事為
順故彼露解者顯示相體先有(隨順先事故彼論玄之知幻著事亦知是(
少時住故演曰彼論唯身此論通智有為先者　六泡此玄顯示隨順若體(受
知泡故若有受智是若故隨有應知彼若生故是者(彼或故是據若未相
稱雖故是行若(種於第四禪及先色中五不若不學受(慈彼演曰彼釋行若
由為生滅不相雜故又依若三四禪(上依增勝故理實若受亦通下問若亦先滅
智應名行若由有生滅及若受故若依非順法故不生若由有生滅有滅性者
順於法義方五者故彼論玄又知泡所受用事亦知是(受憑四法不定故
演曰(假者能受故說受體名所受事所言法謂根塵識由三易乾遲怪遲
滅受亦知是　七夢此論玄於中隨順出離相者隨順人法先我(參錄故
得出離故說先我(為出離演曰參錄者作意義者此言屬下意觀三世遠
而不定除人法塵而得出離此總攝也論又玄彼過去行(所念著故知夢演曰
過去先體知夢所見事有其念而先實法作自心故八電論玄現在者不久時住
故　九雲論玄未來者彼應為機子似虛空引心出故知雲演曰機子在識似
是切能而先體相故者虛空所生現行所有相狀故者於雲彼論玄(於中間

而不定除人法塵而得出離此總攝也論又玄彼過去行(所念著故知夢演曰
過去先體知夢所見事有其念而先實法作自心故八電論玄現在者不久時住
故　九雲論玄未來者彼應為機子似虛空引心出故知雲演曰機子在識似
是切能而先體相故者虛空所生現行所有相狀故者於雲彼論玄(於中間
須臾變滅觀未來法亦復知是有玄雲能含雨之在未來者若亦即應舉雨
為者故為不可　五遠近者問何故十五九種者不減不增答由法有九故作
九者何者依此論觀自性有二智相見識者所住味有(謂無例境界隨順
過失有二智先事若隨順出離有三智即三世是為九法若依彼論觀相
有三智見相識受用有三(器三身三能受用約世有三論總名為九種境界
順玄　見相名於識　器身受用事　過去現在法　未來世
切德地論觀察有為先種觀相項玄　觀自在境物　是動及觀性
少減等作者　觀心并有先　觀察自在等知是等著像於安頂方運
行先色識假減令之住終頂初盡知是人天受苦福報豐財重位衆所讚仰雖
久自在會本師安觀察境物知觀察知觀自在等宣中見有毛輪藏花育
先明觀識亦復知是於真實理先物之善而見內外世出世間種之諸法觀
察是動知是觀察知是病即生善滅不生無善惡因此物餘善猶生於有
是動諸法之不觀察解性知行夏作女人容貌可觀解性非有不了之者解
為真實諸法亦不觀察少減知是之見自聽減年容色(過先事已從是
諸觀察身知泡沫知水泡或有始生未成觀相或復生已或暫停住所滅
滅者生亦不始生無為法生無老歸於滅觀作者知夢之中間先見同德
念分別象智住故雖先作者諸境現前先無明乘諸煩惱業集智住故雖
先有我是能作者而現先頭生先等事觀心知電生時即滅到都忽無觀
有先知電知是中委先先後有須臾變滅有為亦不解性本安復妄隨有
之條既散還復歸先切德更有多復次釋頌不具引六同者問過計等
三性之中此智何性者此智依他言有為故由觀依他知行等故能除遍計
觀實有心所顯真理即圓成實故由此觀悟入三先性同亦有從中色知是
諸為至識知行化異此何所者法有多途智亦多義隨舉為智不可盡在
亦有本月先案者譬喻化或總智有先或別智諸法此中所舉先其別智
悉檀二論說九智為色此後圓四生智譬喻云如案智案本圓是而知化諸法
(是先時中現故或詩者意別或本悉不可知會之說智廣益者依此論說作
是觀故化有為流轉生死而先法者故諸出離若亦九觀皆得出離何故
後三增名出離者理實俱能得化出離悉化前智別項能義此先人法離出
義增又順或詩即彼所觀出離相故是故言之故論頌云





文經講經華蓮法妙　號三三一二伯

生一種迷三界[illegible]

鴦鶴解々啼殊傷　飛入雲中[illegible]何覓

斷葷腥[illegible]　都覓[illegible]

* 勸君速解[illegible]頭傷　錢從[illegible]外

勸君速斷貪嗔網　早覓高飛[illegible]

終須斷[illegible]可　[illegible]

爭[illegible]　[illegible]輪迴[illegible]

淨土高飛來不難　[illegible]到[illegible]心生

既[illegible]善[illegible]　合眼[illegible]

須意覺悟　早修[illegible]淨世[illegible]

煞鬼臨頭[illegible]　[illegible]來肯[illegible]

直願聰明淨土理　不要貪圖[illegible]

來世亦君何處好　西方淨土[illegible]

[illegible]　休向人間[illegible]愛[illegible]

何健速須求解脫　貪財[illegible]能[illegible]

[illegible]了々法[illegible]　[illegible]

淨土[illegible]終不遠　[illegible]

經云[illegible]若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

字[illegible]六十二億[illegible]校量[illegible]

佛說[illegible]何在五印[illegible]六十二億恒河沙菩

薩名字　仏言善[illegible]一個人為六十二億恒河沙

佛說[illegible]何在五印[illegible]六十二億恒河沙菩

名字　仏言善[illegible]一個人為六十二億恒河沙

菩薩名字

* 若說殑伽何[illegible]　沙細[illegible]如[illegible]般

和水[illegible]流[illegible]　東西各一面　南北[illegible]里

一砂將喻一人　都計[illegible]

此水東流急似[illegible]　水中[illegible]沙細々如麈

舉頭[illegible]目[illegible]　浪[illegible]

若[illegible]此沙應[illegible]　此方要見[illegible]因

仏將[illegible]菩　一个利同一个人

仏言善[illegible]之一人　供養受持六十二億恒河沙

有一[illegible]身[illegible]　供養諸菩薩　六十二億恒河

數[illegible]由[illegible]　[illegible]不停[illegible]用心[illegible]

如斯一[illegible]精勤　[illegible]夜[illegible]

十方菩薩稱名　[illegible]更勿停

只用恒沙菩薩　更將[illegible]作功程

如斯[illegible]　能把[illegible]

仏在[illegible]中[illegible]　[illegible]何似生

空[illegible]以[illegible]　[illegible]

更向諸餘菩[illegible]　盡形供養[illegible]

就後盡形供養　[illegible]衣服臥具[illegible]

更向語餘并道　畫形俱在唱樂來

往後畫形俱在　飲食衣服臥具器皆

先人既無持去千三後之千三後恒河沙并

又復畫形俱在　以四方飯衣服臥具器

皆一飲食衣服臥具器皆玉器

成百味之饌香美飲精華飯之美味

或乳糜糖酥　香飲如蜜同白糖之

味陳似佛法之味或如蜜山芳林下採仙

果之香蘇江上像過　摘秀新之蓮

藕

供養十方佛　且要飲酥精粥　嚴持寶器盛

供新鮮之蔬菜　或用酪酥清漿或將甘露酒和

此斯如來因緣　果見一生供養

方飯孤獨貧窮　嚴如從頭用食精

甘露飲將金瓶　酪酥飲用玉盂成

穀糠飯與果蔬　乳粥與同三女摩

此此每朝申供養　恒沙并与無形

中三衣服供養　六十二億恒河沙并

若用名衣供養　切法既增　將人世佛羅

義作天宮擡轝　或庵繩絡乍中或盤曲宛頭之

城者五色華燈　或作輕盈晃浪

*

一生供養不曾休　長時定隨旅新著

每把金瓶安酥上　更將銀缽掛鳳頭

冬天厚暖鹿茸皮　百輕紗一切圓

到老一生長供養　西方淨土常遊

夏

和三臥具　若象牙床金蓮作足

錦繡紗羅　種種種種一多自手鋪陳

多重衾褥心供養

若性臥具　虎豹陳　供養諸佛多新

簟　白氎白疊白錦褥　象牙床上布紗細

時掃西方淨土者　雲母屏風淨土磨

方十二時并　朝夕供養信精勤

夫四時香華者　先以華香方

人間香華無雜事　先以華香方

奉供衆文佛福利　獻佛長明燈供

令人擔合文殊　及月收來供常

莫教來世貧窮　且見世年供長

如四方供養者　如一人以四方供養又受持

六十億恒河沙并　若受持切德如不自

*

如是四万供養者如一人以四万供養 又受持
六十二億恒河沙菩薩名字 所得功德 仏不自
言多 問世尊 无量意菩薩言 多矣
此人供養不及 四万般 皆有 更互一老受持
六十二億沙數 无量生供養菩薩 功得多多
世尊不自說之 遂同觀音菩薩
四般供養大莊嚴 又題稱名觀意菩
若作福利千々億 遂使安循萬々境
世尊不自觀稱讚 總要諸多菩薩
即問會中无盡意 多矣多保喝憐來
經於汝意云何 是善男子善女人功德多不
無盡言 甚多世尊
言於汝意 若向無盡意也 善男子善女人
大菩薩名善男子 供養六十二億恒河沙
菩薩人 然遂此人功德 自知於汝意云何
能小菩薩 無盡善男子 二一
將川淨分貢嗔 向仏於億意自然
每日希神求回道 終年結緣良因
不受貪嗔三業 皆是心因為六塵
見是勝川諸事 經中喚作善男子
言善女人 若能持淨戒斷貪嗔 經知會意

*

見是勝川諸事 經中喚作善男子
言善女人 若能持淨戒斷貪嗔 經知會意
不把抱花鋼彩 解脫 解持仏戒 斷貪嗔
數珠專念彌陀仏 心地長時離睡因
三八鎮遊諸寺舍 十齋長是斷屠牢
如斯淨川清為衆 經內呼為善女人
修道善男善女 供養受持菩數 能持仏為心
不把世間作務 六十二億恒河沙 菩薩知量
功未滿足之時 遠千名為多否
不可 佛言 供養受寂難量 是多稱歎上遍
若有智人能計等 此人功德須如何
仏現回 沒偏坡 福田沙數等恒河
大士名若無盡意 若言功得實多多
故稱名其功世尊 言世尊 若觀一
切聖具具三障斷除 入三解脫門 得四
器五根堅固 六度圓圓 七覺支分開張
八聖道花影發 斷惑之根 證十地
之真八如 百千功[illegible]圓 萬億化身自在
此方他方世不壞 [illegible] 又向意皆歸
禮 世出世間皆無盡 只此無盡大世尊

之意八如百千億劫難遇難值
世方便善巧不可思議
礼　世尊世世稱揚善化　以此名為大世尊
世尊善生斷疑惑　切切如今未可說
若樂觀音真妙力　還同諸佛菩提
六十二億恒沙菩　百歲多聚之義
若人一時同礼拜　一般獲福喝偈來
經云佛言若後有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是人福正等無異於百千万億劫以不空之
一般也言佛告無盡意菩薩　佛言善哉佛告
菩薩偈云若有人受持觀音菩薩
名號佛眼眼者眼菩薩
諸道或迷於下或見身作貧人或見
富者恃在多中　
寒更漏永睡稠林　魂夢得心更迷
或見歡娛花樹下　或逢冤賊刑場
或歸鄉井心中喜　或夢他鄉苦累
恰似曉雞聲數鳴後　夢中行處一時休
屢屢常底永　還同永滿更長　言嗟煩惱況
此伏睡夢巧別　輪回多劫苦
新婦世世多人　猶似江波無

第二年時　若是書願年終　好須礼拜世尊
日輪在正中天　遥似佛居寶座　其教化
法生歡娛說法　此時礼拜志心　堪与衆生長福

*　午時　福雖堂　供仙端然坐道場
白玉盤中添淨水　若金盤裏藝名香
鋪淨法坐奉新請　仙戒法文待諸揚
此深度衆生鄭重　必教功德勝尋常

第三黄昏
若皆時都獻香花　定与諸長道牙
日影況須時覺悟　塔踪出即便諸差
浮生歲月如流水　世露光陰似捨花
此際十方皆勝味　聖賢衆多在吾家
初夜与中夜後夜　此時三前須礼拜
三更後動名初夜　供僧於生下逝時都到三更
中夜未須思教化　後夜淨潔若　莫道無明沒醒時
殘燈切要再重挑　金雞更唱頻人更　要法香水
斜轉動莫怠惰　夜靜三更思此理　此時礼拜仙
為僧　家好時切求出離

*　後夜三更供仙僧　須知功德難稱
塵中更使無殘大　羅漢僧尼教晴燈
請仙生禪心點　聖賢自念坐證

上来怨是第十八上来仏地住中第十中次第解釋之中且有三段
經文第一箇所緣境○經須菩提於意云何恒河中所有沙至本
所因五中所有衆生若干種心也　第二明仏能知[illegible]
[illegible]
○經須菩提諸菩薩摩訶薩[illegible]　第三段釋所[illegible]
諸心皆為非心至未来心不可得也　三段不同且舉第一箇所
緣境者○五眼義了排遣了○若干心數又如何○指示恒河沙數等
經中復請唱言羅○經須菩提於意云何至若干種心此唱經文
明用恒河沙數諸海何緣用諸海何中沙數諸仏世界
仏司須菩提等為多不須菩提言甚多世尊言仏所因土中
所有衆生若干種心者即是仏所世界中各有衆生者有若
干心也○將沙數世界難窮○盡是諸仏国土中世界衆生所有
○各陳心義幾千重○若国土若干人○若干沙數若干身○仏有若干色無礙
書教[illegible]得出流轉○仏為代心盡見伊○若干心數[illegible]知○[illegible]
都出業上復如何○經須菩提此来悉知見等○一河沙數衆河沙○
數盡恒河世界衆○一个个生有多少衆○衆中各有[illegible]
實現今[illegible]過去未来各現在○三心難[illegible]
經何以故如前所說也　如来說諸心者　先来衆心皆為非心者
[illegible]是名為心者　是[illegible]乃至未来心不可得者　後際一切衆生用說
諸心為是實心故但破遣過去[illegible]風　未来心未至　現在心无住
三世求心了不可得　正明三皆空也　[illegible]一心能起幾千心○九[illegible]

[illegible]仏[illegible]
[illegible]中衆[illegible]大
請仏主禪心點：
此時礼拜偏添福
上来六時之内有人真大持
者行德功德与後〻稱念大乎一德恒河沙界之
人功德一般　言　只此六時之内有人能執一時
[illegible]雖　解生佛觀音
思要虔恭礼拜　所得分中功德便等前人一般
六十二億雖多　此乃正等无異
方許時中小雖而　思[illegible]礼拜便心堅
六十二億雖无量　兩个因緣捨一般
仏自說　衆奇哉　為頭觀音力善塊
由怨會中人不信　更作何證嘆唱將来
无量無邊受持觀世音并名号内如是无
量无邊福德之利　言

鐵渠

實現今時自隱顯之通式幸來為頭在の三四難解可思議

經何以故如前所說也　若ヤ如來說諸心者　見來象ヤ心ヤ　ヤ皆為非心者

ヤ是名為心者　是何諸佛是心ヤ　乃至未來心不可得者　後際一切衆生用說

諸心為是實心故自破遣過去ヤ風　未來心未至　現在心死住　諸

三世來心ヲ不可得　此明三皆空也　法合　一心能起幾千心の九轉十識

經祥細羅不用人の無明難倒莫教傳の現在未來并過去

作用是惟事轉深の仏意悠敎陳劫劫の古是符大道心の

揀却邪心不用留の死明是相也滅休の持念事劫教者法の百年之後便何曼

浪轉念望無跡の知是深深不要過晴暗且聲有即是の異分曲の又如何

直向劫轉金剛教　般若ヲ過過數多の無量方報來無盡公　三千大千寶嚴ヤ羅

經須弁北嘉去何若人滿三千大千世界七寶以用布施乃至多多不者　如同

如是者　義此人以因緣得福甚多者　多多即　ヤヤ　三千七寶者如上所

德多以福德ヲ故如來諸德福得多者　成ヤ　ヤヤ　三千七寶者如上所

解ヤヤ是人所得福德寧為多多不須弁ヤ甚無量人以是因緣德

福甚多者の所為本心顛倒逐即依心起行俗福　亦顛倒如醉人服

藥而行雖然即解陷獄望家而行住運欲達家有骨肉相接

便至其家醒醒方知　若早是醉迷又聖城而行迷見顛墜迷是

亦然我身死曠生來早是流迷今天遇改法心欲邪宗必逢顛

ヤヤ以福德故如來說得福多者ヤヤ有實無者為有福也故

ヤヤ　福德相者為死相行遂獲有相之福德　故曰以福得死

故如來說以福多ヤの上來有三回二答第三如來印成三段經

又合為四解釋ヤ竟の上來有一十八住中第十八住色地住

寂可中先有六段經又第一因五疑嚴　是之　解釋　第二先上見苟淨

是之ヤ第三色分是之第四相分是之第五法是之第六心是之六段經

又答ヤ不同前二ヤ竟今者易三色の無者の疑ヤヤ道須弁共

意六解仏可ヤ是之色身見不ヤヤ　不ヤヤ　如來不應以是之色身

乃至即非是名也此文有四回二答三徵四釋　此明色分与法分有

異故二不可以色分見法分也　ヤ如來說是之色分者　此明如來色分

不雖法力ヤヤ即非者不并異ヤ　ヤヤ是名是之色分者　此明色

法雖無本是一の法分是相本死刑の現相摧且仏有情

分色端嚴長丈六の　八十種好自然明の慈悲心ヤヤ方便

善權願ヤ願果成の但開衆生登果位の便是天平与地平

漢獨遍世苦偏多の悪業增力又鄰衆の諸善未無行似狂

文中種有端〜須弁北嘉去何仏可以是之諸相　色分是之是名

言不應以是之色分見諸佛者乃至是名諸相是之ヤヤ　此明相好見身也　言如來說諸相是之者

言是名諸相是之者　此明雖是不本一時色分　本是元段文中　番西北分

如佛所說諸相是之者　此明雖是不本一時色分　本是元段文中　番西北分

是之ヤの如來若現不金剛の本化身國土上人の百億釋迦牟尼佛

六度等遍布法雲

金剛多今皆利益の不論能知盡法界　黃金珠玉寶金臺

一法界中方法用の　假設雲施皆不用の　真言實語唱呼

經法勿謂如來作是念且至ヤ可說是名說法也是之第五經是之也

也又有五回二答三徵四釋成三言法勿為如來作是念我當有

所說法者意言莫道如來即法分能說法也言莫作是念者

運化ヤヤ所以故若人言如來有所說法即為謗仏不能解我所說故

者　若人言如來即法分有所說離法分更別有所說法即是

謗仏不離法分所說也色相之分似法分而現化一方法流行從

化身涌出也不相依止須本法分也　ヤヤ須弁說法者ヤヤ法

可說者約教有說說理ヤヤ是名說法者　明理教相應不即

不離是名說法也の上來物是十八住處中且有六段經文

於色又竟今者第六心是之者說此文中分之為六即六種是也

ヤヤ六種心者　第一念處心　第二改覺心　第三施設不利法心第

四採取法分心第五不住生死涅槃心第六住淨心六段不同且第一

念處心者此文有四　徵釋の名諸級心念處者の能知字數唱呼

如時意作須弁白仏言ヤヤ世尊頃有衆生於未來世聞說是法生

信心不ヤヤ仏言須弁彼非衆生非不衆生何以故須弁衆

衆生者如來說非衆生是名衆生ヤヤ彼非衆生者彼非者從

真如上說是也是人能行六度之行因成聖位即非衆生也

ヤヤ非不衆生者是人依衆生行即非不衆生也ヤヤ如來說非教

生者即今現受其分也此六十字自長州入真僧遍竟後

於石碑上得之也　崇聖寺僧念長唱經文意義長

勸人重理信者の業道之中由自念の　真司補讃之感光

遍竟記内分明名廣異文中為意樣の善之中銷苦難

臨終決定住西方の世司事自前存　の苦集相兼有甚論

聽取經中深深道の分明好之者〜　經須弁白仏言ヤヤ世尊仏

言何得名羅三藐三菩提ヤヤ所言如是者也是善現答司ヤヤ

如是者如來印成也ヤヤ須弁我於阿耨ヤヤ乃至ヤヤ有大

法可得者仏陀得菩提本來圓滿之法可得是菩提也須弁

是名平等ヤヤ有高下者此是平等菩提也ヤヤ是名阿耨菩提

法可得者此法淨行本來圓滿名之法可得是行也故須行是法平等行高下有此是平等行也云是名何得平等
以平等故

*

此是六種心之中第二政見心也此文為二第一明善惡業司業
即為明行果也所得也即通來所唱是也第二明行因無
所得者謂以等覺金剛心等所行善法即得平等行善法者
乃至即非是名也兩段不同且當第一果生所得者行名有三
一性淨行二平等行三方便行云是法平等行高下者即
是法身行在六道凡中無不減下在仏身中無不增高名
平等行也

*

行人道本來圓滿以法多能助菩提不減不增平等義故
凡夫道本來圓滿以法多能助菩提不減不增諸仏身上不偏多
凡夫道本來圓滿吳道身死欠少
平等以來法性義故
義時相違義違背違同仏境界迷時名為凡夫成魔
之因緣也若知本來平等義
徹行善法唱時羅也行以等人善名之即是名也
此是第二段行者所得以由緣也緣凡夫人善者又成政法死
漏乃因行也言所行善法者即行善法也云如來說邪善
法者非世間有漏善也云是名言法者是出世間无漏
善法也善法且因於切徹心實能所善法間出漏
名為漏善無漏善名稱神祇在惡邪輪政見心中不收
一種是成諸善法何仏法為用眾非善法者復收
是名善法即漏收仏法為是善法

*

堅成善法人過所成行阿耨多羅三藐三菩提
三千七寶四將來已行者三千大千世界中所有諸仏弟
山主乃至善人以此報善法羅蜜經乃至要不能及者此是
第三施法利心也就此文中分為三第一政法利益技量
勝劣通來所唱是也第二善主第一義順成返顯捷異
凡夫爾時不同且當通政法利者云三千大千者如上云也
七寶行陸志如上說也 雖有所不能及者技量顯勝劣惡生善
勝劣之間名不相似也為因感果不相似也

七寶行陸志如上說也 雖有所不能及者技量顯勝劣惡生善
勝劣之間名不相似為因感果不相似
○三千七寶者行陸志如上說也未勝者將勝捷異廣大
高遠未成佛行百千万億劫積福田
舍得一神通隨順技量勝劣之道顯捷異
捷異凡夫事者何以等覺心舍事者高者
經行於菩薩行尚法等勿為業作是念乃至況非凡夫者此是
第二順成返顯也云勿為業度衆生者唯平等理中于衆生
云七寶等大衆生業度者一切衆生平等皆為真如法分
非是度能為之也云若大衆生業度者如來為菩薩者
世間若大一个名生是如來度衆即為菩薩人壽者也如水
之流雖史之即流信之心無心即發菩提也云如來
況大乘即非大乘者蓋緣凡夫之人用為大乘如來與菩
云即非凡夫者生貪凡夫若為凡夫即不云證聖也
凡夫由來設定期心秘是金由造業時政信為然生淨土
邪心秘是自家聚心聖道本來收引凡夫因地自生疑
事在目前領深金剛經上卷第終三十二相如何說
陽松長清河雅云云中第段部分第上
經行於菩薩何以三十二相觀如來不同也行如是者
仏云行者以世三觀如來者轉輪聖王即是菩薩
行者自仏云世尊我解仏所說義不應受三觀如來
介時世尊而說偈言 若以色見我 至不能見如來 此即緣行
見相之心未息業故以偈讚之令生實信也 此義是法
行者不應受三相成就之法身如來
如實觀也 「章服雖同」業各異 仏與轉輪王點也
○乘法勝劣者云云 依道理道立祖宗大大精粗相似者
多聞尊者事不同 轉輪王相大 [illegible] 不應道理之道中
事尾方和尚三界 仏與轉輪王 [illegible] 同 用色相以者
不能取捨解脫 此个各為有見相 并仏果大乘成
業報者 世間若 [illegible]

*

不能於諸解脱八ノ此ト多ニ為ル見相ノ菩薩界大願成
実語書 此明説者罪科障礙後更眼見名書写在其語
耳聴大乗不著実ノ終朝只是行邪道ノ甚時故見一花臺
偈於過来ニセイノ是ハ好ニ為唱）
経ニ菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨菩提 莫
作是念如来不以具足相故得阿耨菩提、此是第四揀取
法身心ノ中第二段経文ノ此唱経文是ハ菩提可従法身
非以成相ニ為ル報身菩提非以成相 至菩提也
空生領会如来意ニ為是真如本自性ノ大聖世尊重為説
令教意深心ノ説断滅ノ復此ノ句ノ特地應説向他
六種之心第三段ノ文ニ所明道者將来
経ニ菩提汝若作是念発阿耨菩提者説諸法断滅莫作是念
何以故 汝能発菩提心即ハ於法不説断滅相 此唱経名不
住菩提也経ニ説諸法断滅者ハ仏語ハ菩提汝若便ニ説法身
説是如来何用此者、此是起断滅相也ニテ莫作是念者
仏ニ為遮セ ニテ何以故 汝能発菩提者即ハ於自本来法上
不生断滅相 為度衆生故ニ於法不説断滅相也
須菩提金色相ノ必捨三界衆生ノ貪欲向無去處生
千報果故時現ノ作用神通ノ處ノ皇ノ仏法無窮ノ不断滅
事空滅説大乗経ノ檀ニ実ノ文ハ何ノ書無永常持阿耨多
羅三藐三菩提ノ不教貪處者將来
経ニ菩提若菩提以満恒河沙等世界七宝 若復有人知一切法
無我得成於忍此菩提勝前菩提所得功徳者上道
也。故[illegible]福雖多不竟沢随也。勝因世間持経獲出
世間福勝前菩提 智福深重ニセノ勝施宝也ニテ諸菩提不受福徳
者菩提由死我无生解故不受有漏福報ニテ等白仏言
世尊云何菩提不受福徳者世尊ハ菩提何以不受福耶
菩提所作福徳不應貪着是故説不受福徳也
是菩提得我法二空故不生貪也 此唱経文明第五
明不住生死初句第二句勝也三千七宝施食無動世ミ受

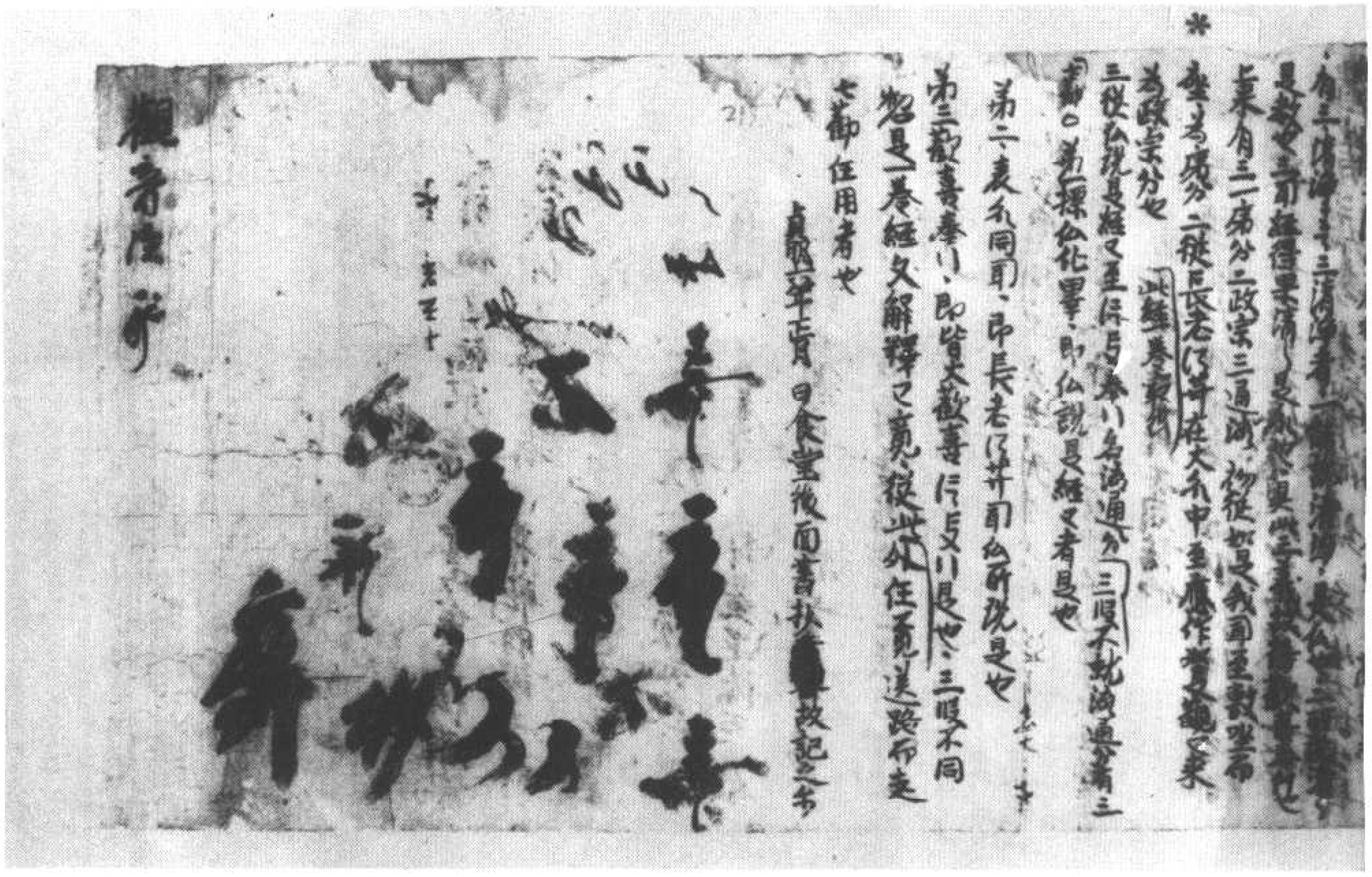
*

是菩提得我法二空故不生貪也 此唱経文明第五
明不住生死初句第二句勝也三千七宝施食無動世ミ受
福ミ不退塵四句偈文能銷无量重業究竟成仏也
「三宝持来恵有情ノ感果人中天上生」此則為有漏有福
不如常轉大乗経ノ有情ノ受大乗花ノ何似持経種善芽
菩提不貪福是福ノ如来義理唱頌雍
経ニ須菩提若人言如来若来若去若坐若臥是人不解我所
説義者 何以故 如来者無所従来亦無所去故名如来
者 着由如也 如人言也 上来惣是六種心中第六段住
浄心也此ノ六中第六通合都為十四唱経文別分六唱是
長ハ二唱是偈頌也 過来所唱是第六威儀行住浄也
経ニ菩提若有人言如来若来若去若坐若臥者 乃至无所従来亦
无所去故名如来者「若人言」真身ニ有去来即是人不解
如来所説義也、真身雖有異義帰一也 无所従来
又无所去者即真常不動也
○真法界本无来无去ノ平等能均万ミ家ノ坐臥去来権示現
化身百億ミ何況ノ湛然不動ミ三界ノ六道常行自利他
法報二身人不會 由如何等唱頌
経ニ須菩提若善男子善女人以三千大千世界砕為微塵於意云
何是微塵衆寧為多不 甚多世尊何以故 若是微塵
衆実有者仏即不説是微塵衆所以者何仏説
微塵衆即非微塵衆是名微塵衆 如来所説三千大千
世界即非世界是名世界
「微塵能成世界」「應身能顕真身」
者此明従真見應非定一義也
也「世界是塵所成」
身因化而顕「非塵不成其界」「非化不顕其真」
「段月年」
无在法界、不動即止、仏及衆生
煩悩不動即是状也○何以故是微塵衆実有者仏即不説
此明微塵衆実煩悩亦不実也○三ミ則非是名者 明仏説碎世
界作微塵 諸仏断煩悩尽 於真法界非実之儀也

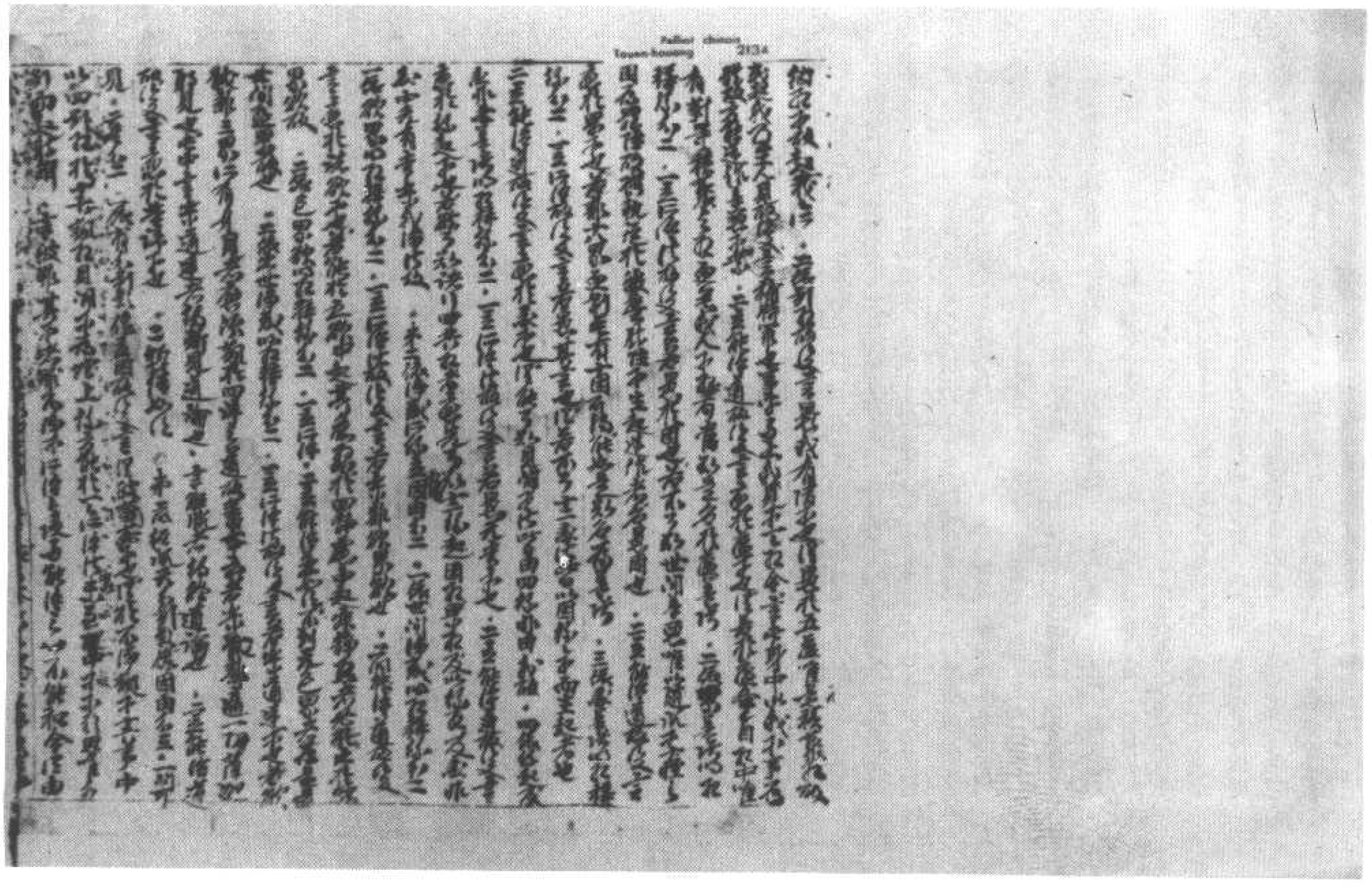
所微塵不實故非不實也○三則非是名者、明於說塵世
界作微塵、有諸公斷破微塵、於真如法界無非定一緣也
且如在世界而世界能容、緣緣在法界而法界不礙、我之
煩煩在公而諸公能收、如在世界而世界能容又也
且若非世界、焉能容於許多塵、且若非如來、焉能收
於許多煩煩、且世界是空、而微塵亦空、且真如是空、而煩煩亦空
故曰非定一緣也
世界非常可見覽○容納微塵有甚難○天上界精日物尤是又
不論江海湖諸山○萬林花草果松竹○六道三途不四禪
真是上生非相處○所論兆衆物成形○真如法界迷無
塵煩煩捨伏有甚難○不揀四生兼六類○無一得見餘灌溝
微塵道理難極憐○一切經中皆如命清飯心恆掌手○天一利好
經何以故若世界實有者、則是一合相、乃是貪著其事者
此一經文是第二十二節、分為重成也、三、若世界實有
是一合相者、何以得為世界不實耶○若世界定實有性
法身如來、有何世界、三千世界、有何微塵、微塵從世界
而起、世是微塵所成○非有法身○非生滅不
顯世也○若空出不微塵從他方而著、從方自不是
世耶○若微出於微塵、從則處而著、則處亦不是法界外
也○此微塵之義甚深甚深也
○不揀山河大地○不揀日月星辰○不論三界四海○不捨十方世界
將來無三化作微塵○撒在空中處處旬○積聚微成世界
將來折碎作微塵○我佛身似三千界○煩煩由此世上來
世界本因微塵道○衆生飯處作佛身○世界上●有塵壞
衆生身有何來事、我與衆生不異離○衆生貪夏處處又却輪迴
經云、如來說一合相者、緣微塵世界、彼人一合相如來向說云
彼人於一合相、佛無命○若非佛道中來、亦非性定一合相也
經云是名一合相者、即是假名一合相也、經云一合相者、即是
不可說、但凡夫之人貪著其事、其者、若世界有性、即名合也
非有此理故不可○但凡夫之人、妄生貪著、是於為實也
微塵可得是者凡○當時惱壞無實害○信者行迷情走
不知南北與東西○衆生身遍無以○貪夏死時欲大中

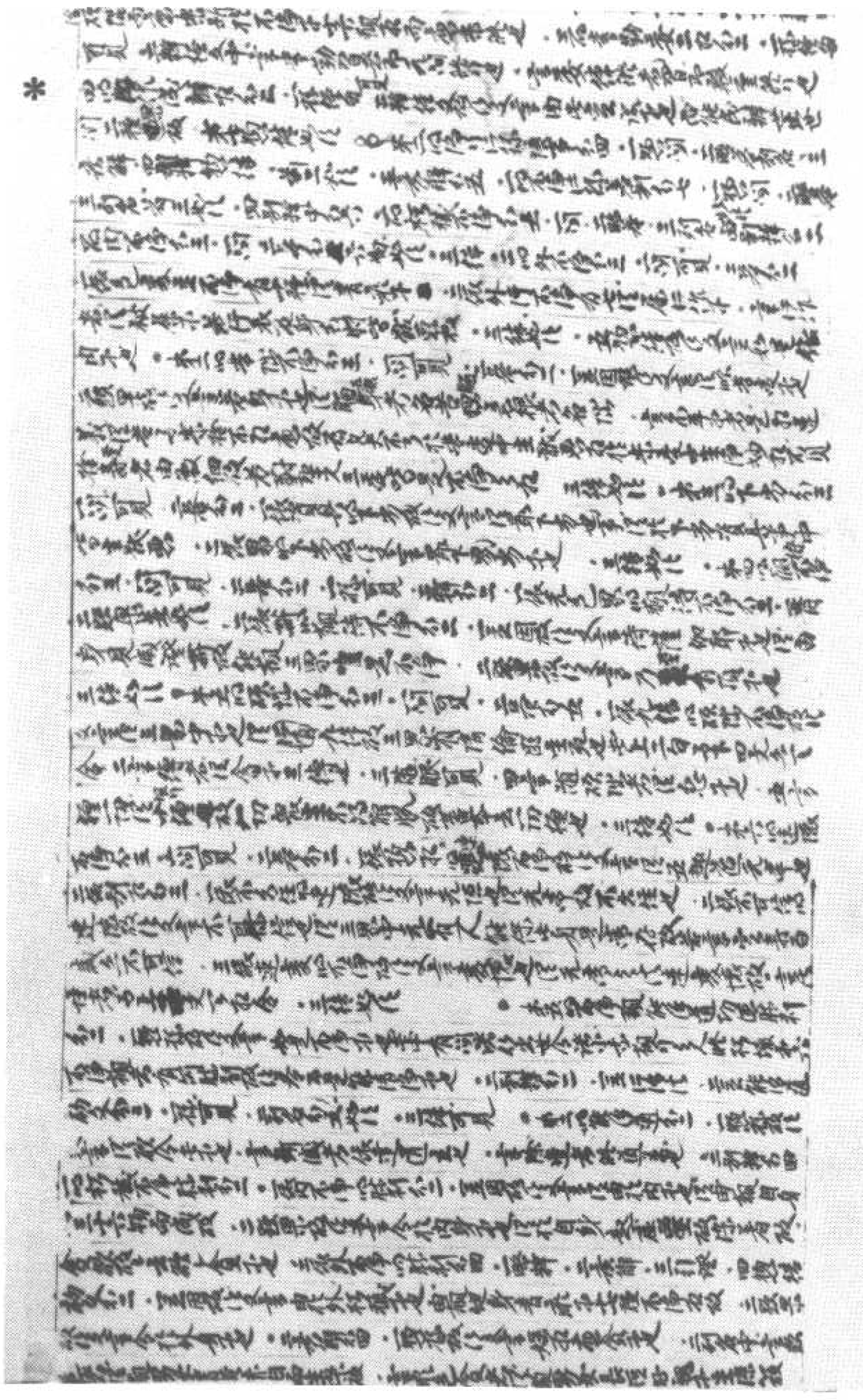
微塵可得是者凡○當時惱壞無實害○信者行迷情走
不知南北與東西○衆生身遍無以○貪夏死時欲大中
何日衆生盡不還○若見緣陽聖語長嘆○當有貪處是凡夫
不隨身中明珠月○當日如來報為說○都無着復何如
經云若人言佛說我見、乃至不解如來所
說義者、何以故世尊說我見人見、乃至即非是名壽者
者也、此是第三十一中第四段、所不分別、即無能見也
善吉衆生故如來說衆生病、衆生可說、則為是如來有此我人壽者
者是也○此釋文中解、初句明凡夫我見、二句明凡夫我見主、三句
明凡夫是計有我故如來即說、即非是名也
衆生執我為實有○世尊為說假名無三○不解說所如來義
隨生分別入邪宗○能知金剛真般若○真一無如法身六遍
五百世中能動見○超過三界永不還○向來更有四句經
便是如來相初處○多謂般心合手掌着○諦除法相四將來
經云發阿耨多羅三藐三菩提心者、於一切法應如是知、如是見、如是
信解不生法相、所言法相者、如來說即非法相、是名法相
即世諦第一義諦也、三、是名法相者、是說法相也
俗諦中事相多○真空道理沒偏坡○睡悟大乘死相理
自然心裏伏天魔○又特七寶依前施○不若演說事如何
無量阿僧祇劫數○滿令羅調獨持羅
經云若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
經緣前文中明真身不動、為生疑、為是化身如來所
說經法、無福報故、此所以舉化佛之教、巨有福報尚不
如持於此經、七寶布施滿阿僧祇界、亦不如能持此經也
若人以無量七寶滿阿僧祇界布施、不如發大菩提心持經
如經乃行也、此一經文是七段中、第五校量顯勝也
無量阿僧祇世界○七寶持將惠有情○布施雖獲世間福

伯二一三三號　背　面　散勸文



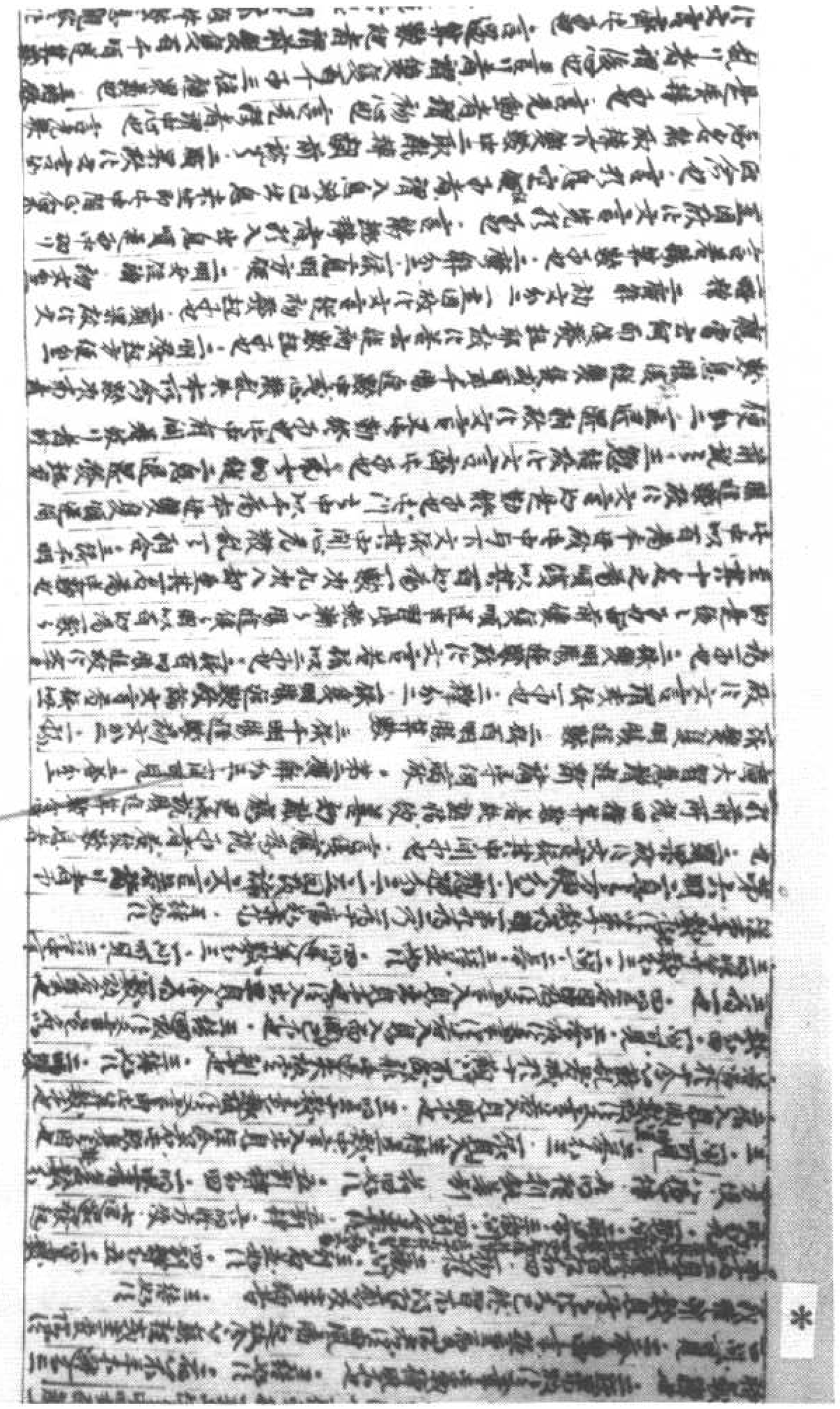
▼伯二一三四號　瑜伽論隨聽手鏡記卷第二十六至卷第三十





*

*



終入息分也言差分相違男者即五種男中六男中也二言及意不者[illegible]
五別境中承見見及慧能也五門隱入藏識即依[illegible]
之言仍諸識中也五門善惡三門隱入起修之息相分之一聽聞二藏聞
三廣巻四顧後五門善惡習相初文分之二一因言後分之文言若持中也
言先個能見者現見道也言先個能了解者增修道也言[illegible]
術識中四大下種合言能有法識者渭為[illegible]
種類解釋不同者別解善惡其他識先[illegible]
者色不五識能造作造作先我人殺言能者者[illegible]
所承能承下殺言能作者色不五識合能自殺先殺二門果
殺作之言殺殺不解不也二門可見五識善分之二門隱入染品二門隱
入淨品物文分之一鈍根二無解物文分之一五尋求殺作之言開
觀門也言何殺者是根意也言何殺者是三身所殺殺也
三五隱相殺作之言如實隱入不也言依身有消色殺也言依心者
增餘四五識也二為解分之二門尋因二門尋果初文分之三一尋意四
殺作之言後更尋求不也言命根者增異熟識任持根命生形
象同分中殺言命根因殺作之言後更尋求不也言先行者稱
過去所造罪以三種業也三尋先以因殺作之言後更尋求不
也言元品者謂造作因果及迷真性三種元品也二門果分四
一門了元品果殺作之言即是了知不也言元品殺殺不者由元品為
因殺先以得生者二門先以果殺作之言先以得生
過去五趣元殺絕殺三門了命根果殺作之言命根殺殺不也四門業心果
殺作之言自心殺殺不也第四五入淨品分四門
果殺作之言有解了知不也二門命根殺分之二一意識分之二
多心殺分之二一主因二顯果殺作四門二意識分之二一主因二顯果可見
第四損減殺作者者心業能習孔分之二門[illegible]
二略可見五發中第四略入聖諦偏二意孔分之四一總標二別釋三後
結四心業偏習孔初文分之二一主因殺作之言如是彼殺不也二顯果殺作之言
後代諸以不也中雜理惡諦共相理也二通餘三諦共相孔者應知
三別釋分四一四隱入苦諦分四一四見常共相分之二一主因殺作文言渭隱入苦
以不也二顯果殺作之言若是苦見不也二門苦共相殺作之言若是
生作不也三門空及見我共相殺作之言若是苦見其苦不也生者
自在性之言自觀空共相也言遠離無常生者生不也
四諦可見五門諦入集諦分之二一顯果殺作之言又彼如是不也二三四殺作之
言一切不也言貪愛者生顯著煩惱也三門諦入滅諦分之二一主因
殺作之言又代諦入不也言元餘斷者增元滅見滅二道斷也二顯果
殺作之言即是果言見不也四門諦入道諦分之二一主因殺作之言彼如是
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱

殺作之言即是果言見不也四門諦入不也言元餘斷者增元滅見道所斷八種
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是果言見不也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱
殺作之言即是道也言如是了知者見道所斷八種煩惱也言如是了知者見道所斷八種煩惱

[illegible]

瑜伽師地論卷第廿七卷中說發心瑜伽方十八門中第四勸發教授

末云攝受(?)故也

瑜伽論第廿八卷手記

第二廣解十八門中第五明靜慮於分四。一總開。二略舉。三別長。四廣解

初文可見。二略舉中靜慮文字者，請於以道難受字實不由三事不[illegible]

[illegible]

實智者謂八忍也言知實見者謂八智也文見聞道忍智解脫道見

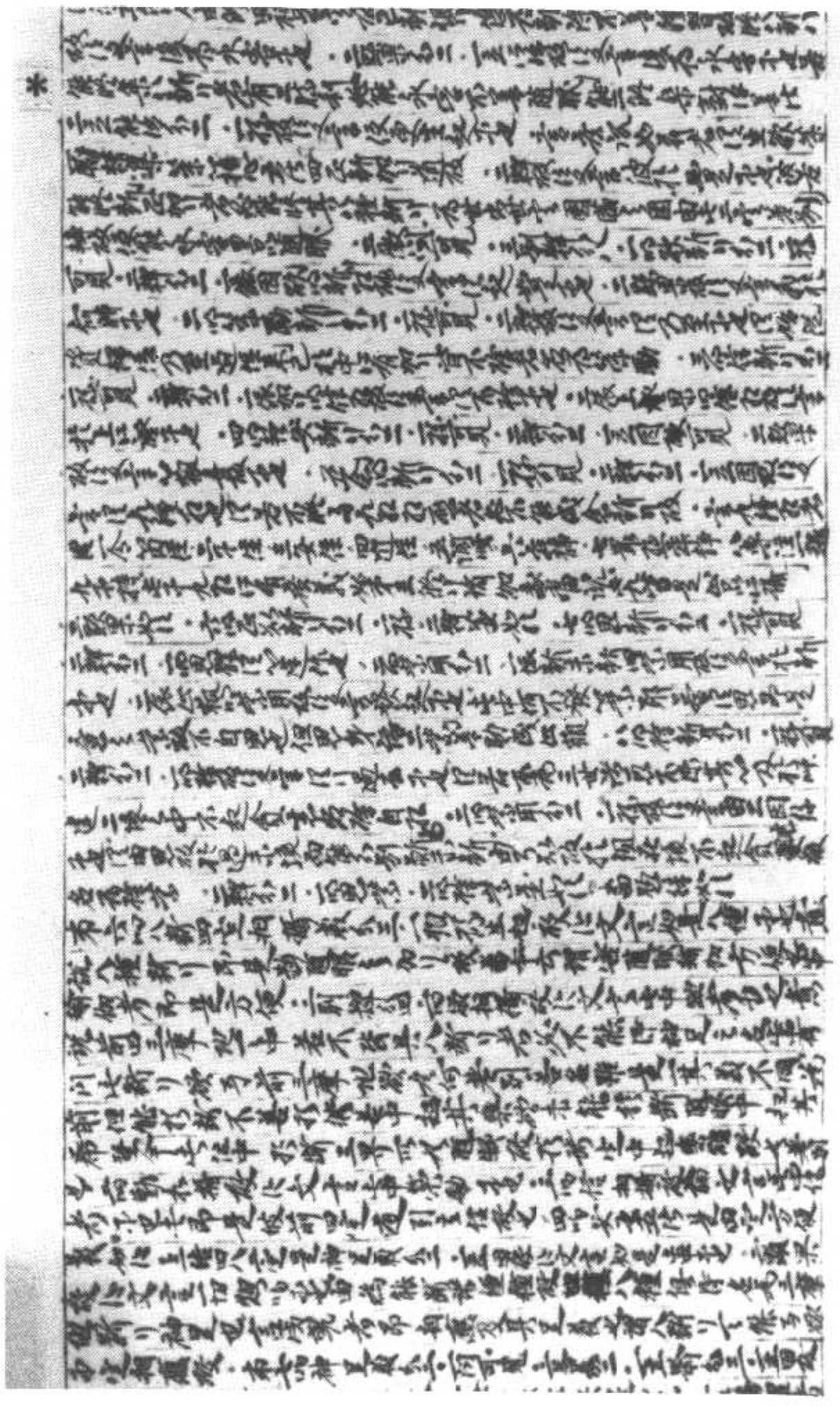
[illegible]

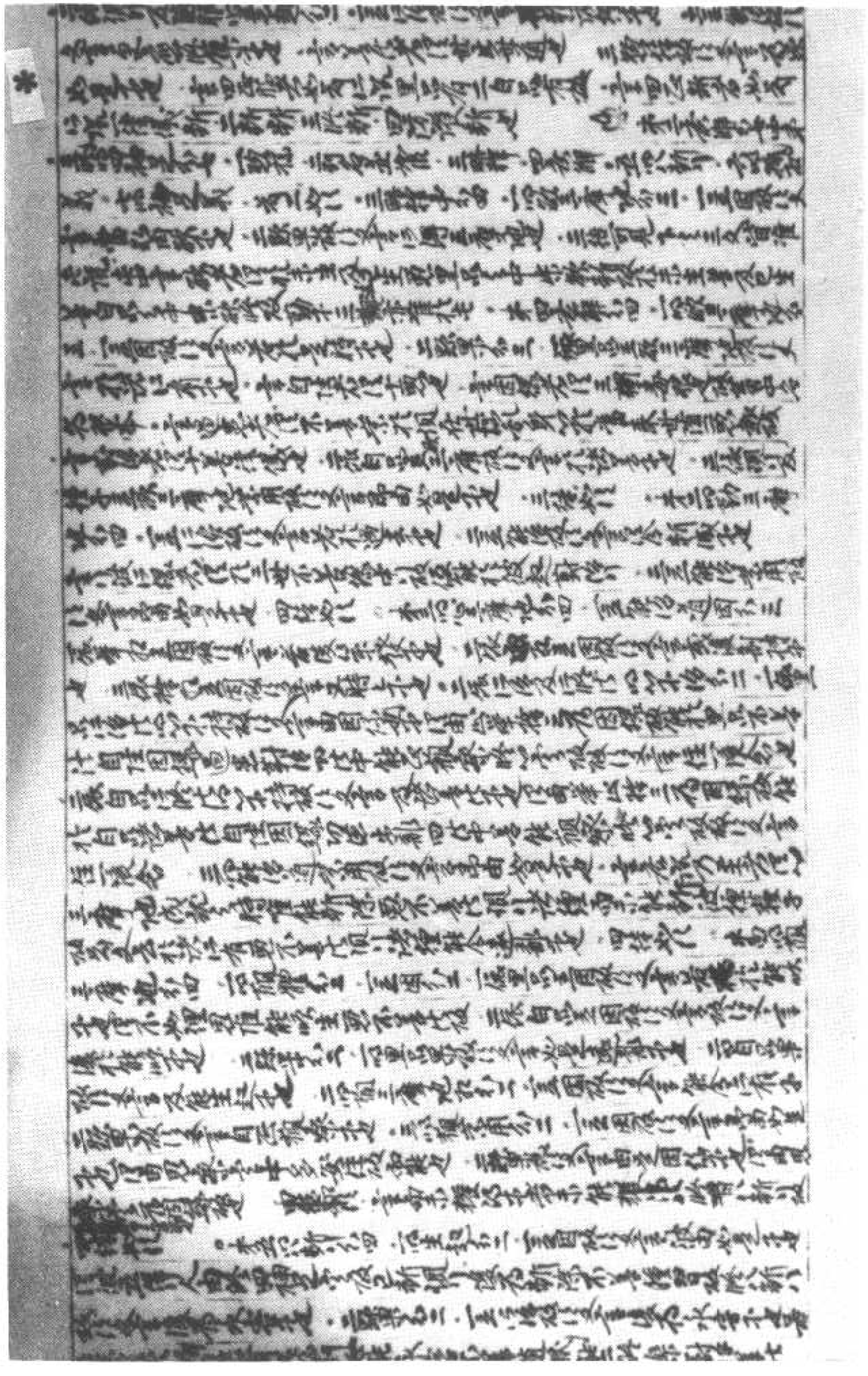
*

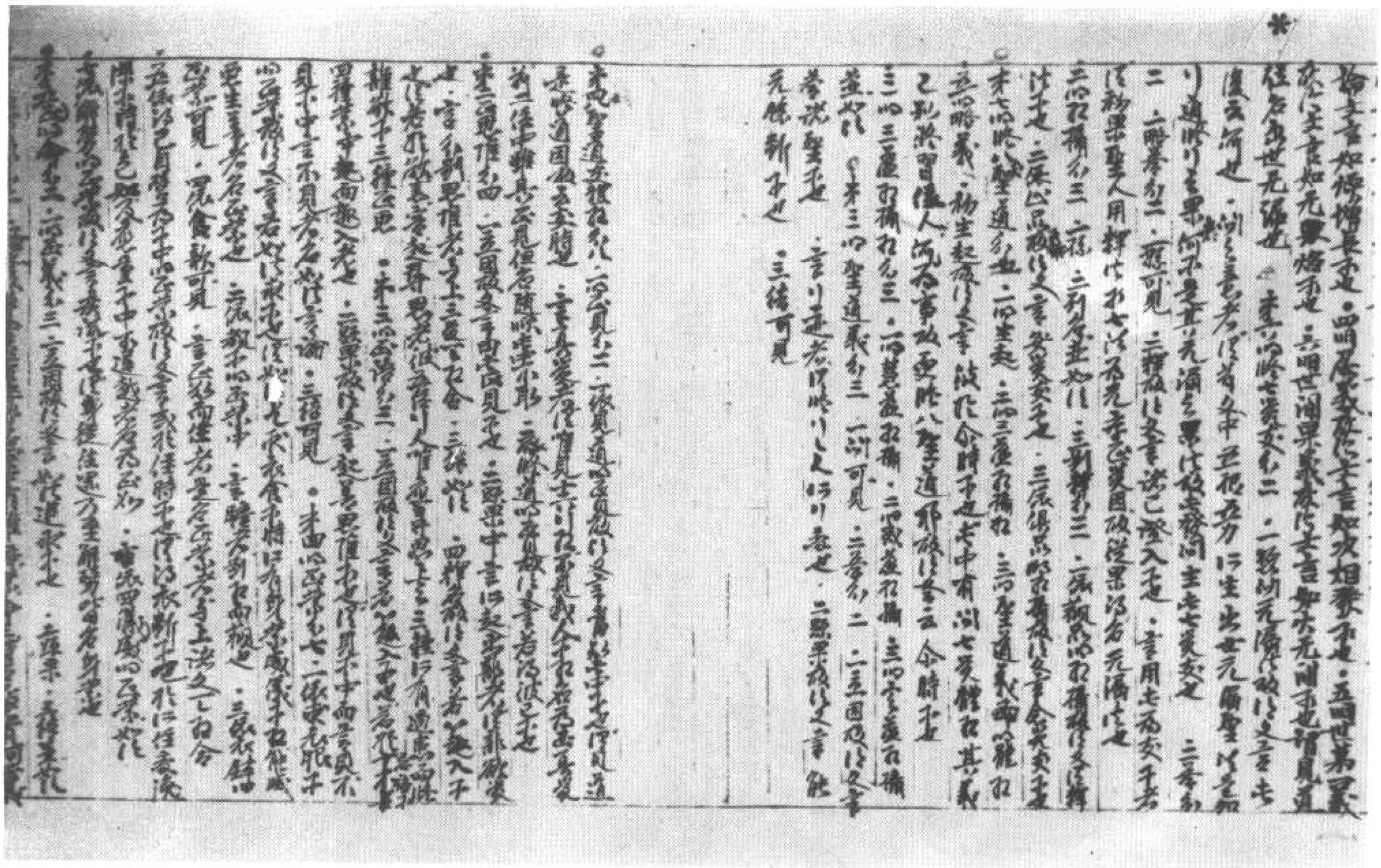
*

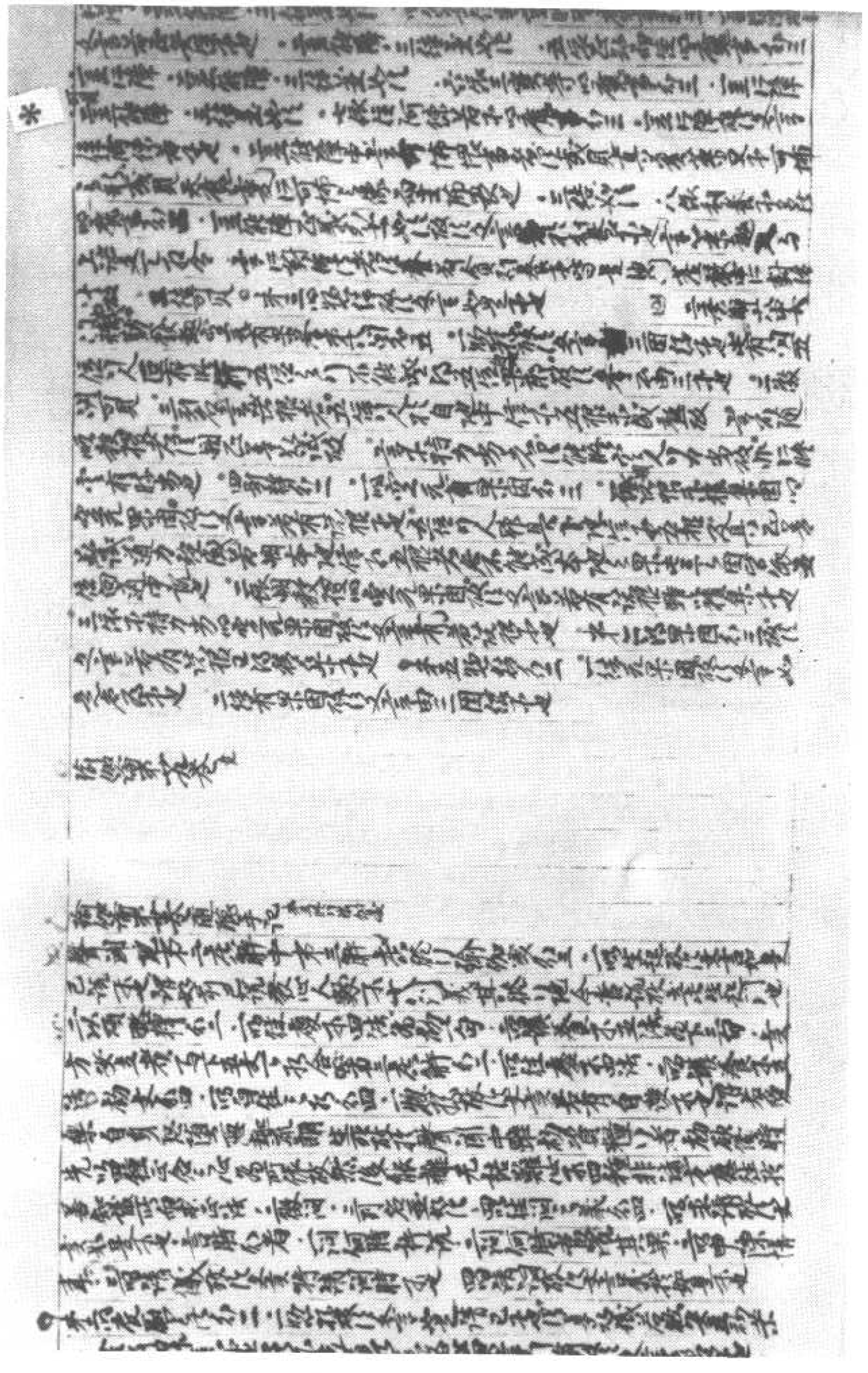
*

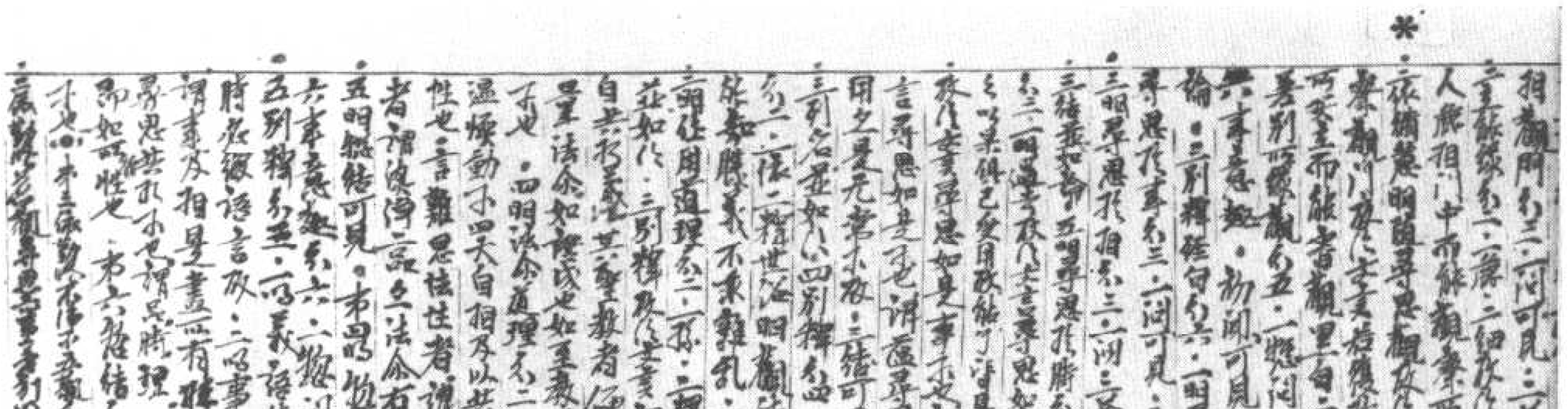
*

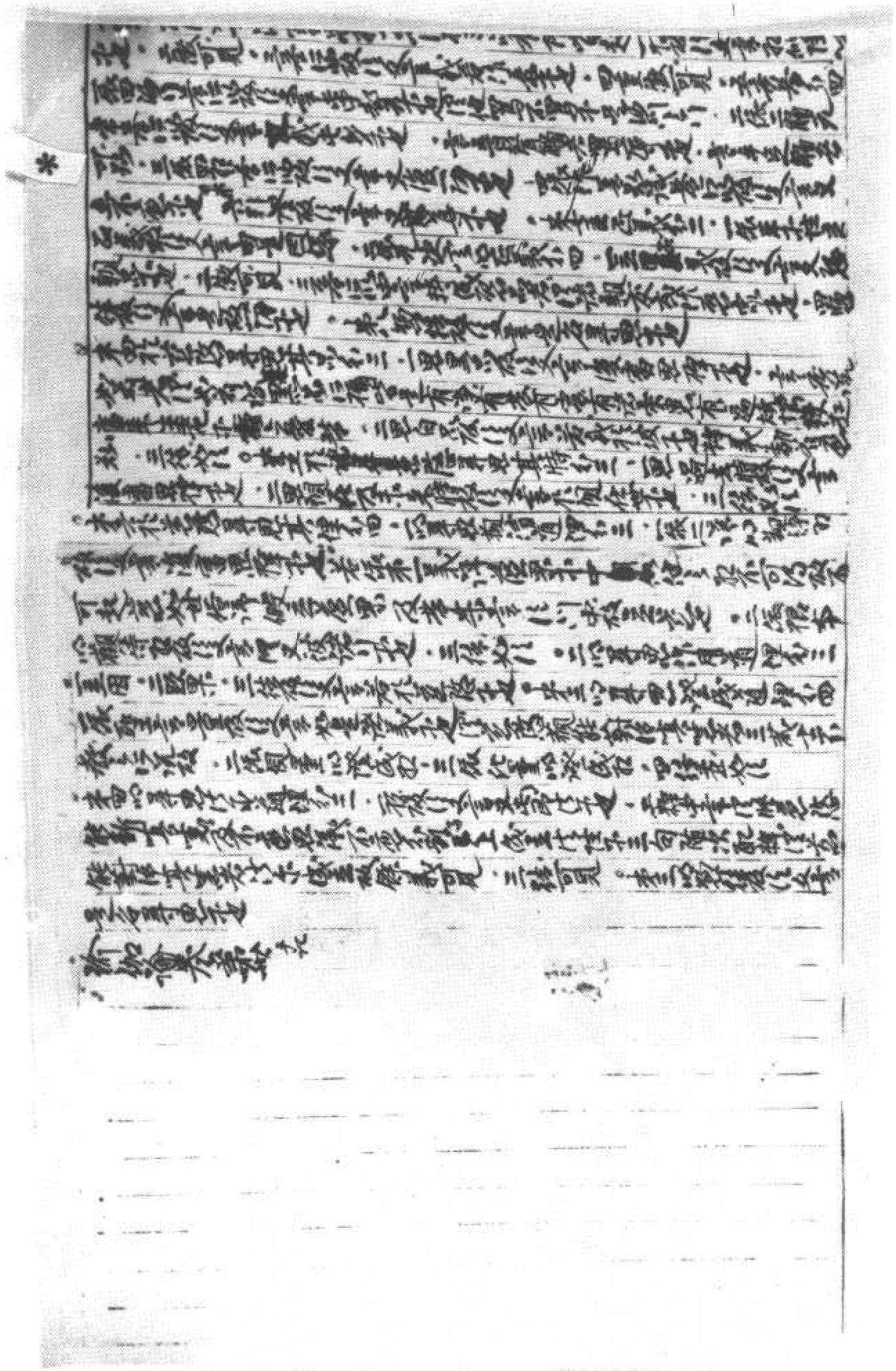


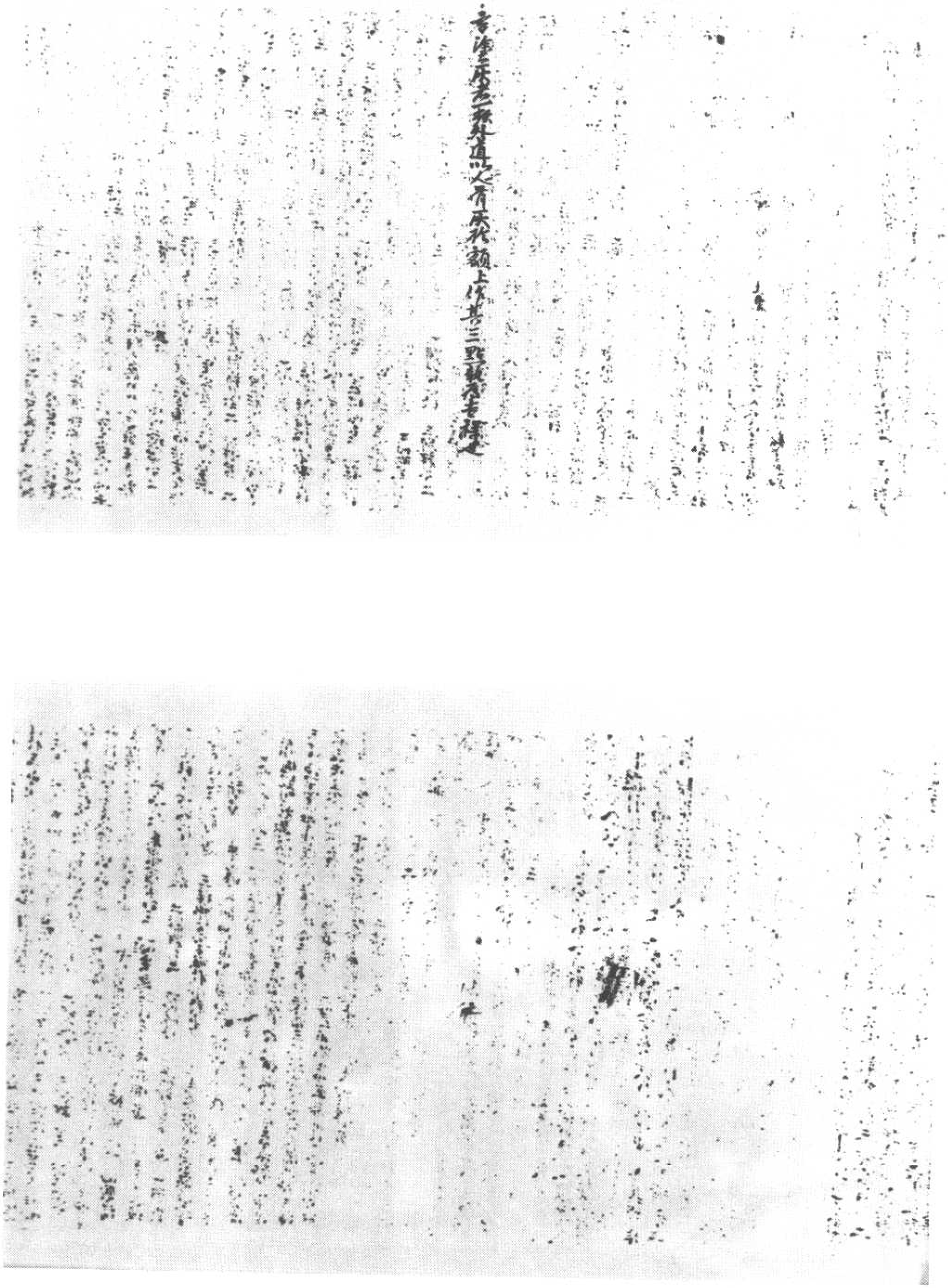


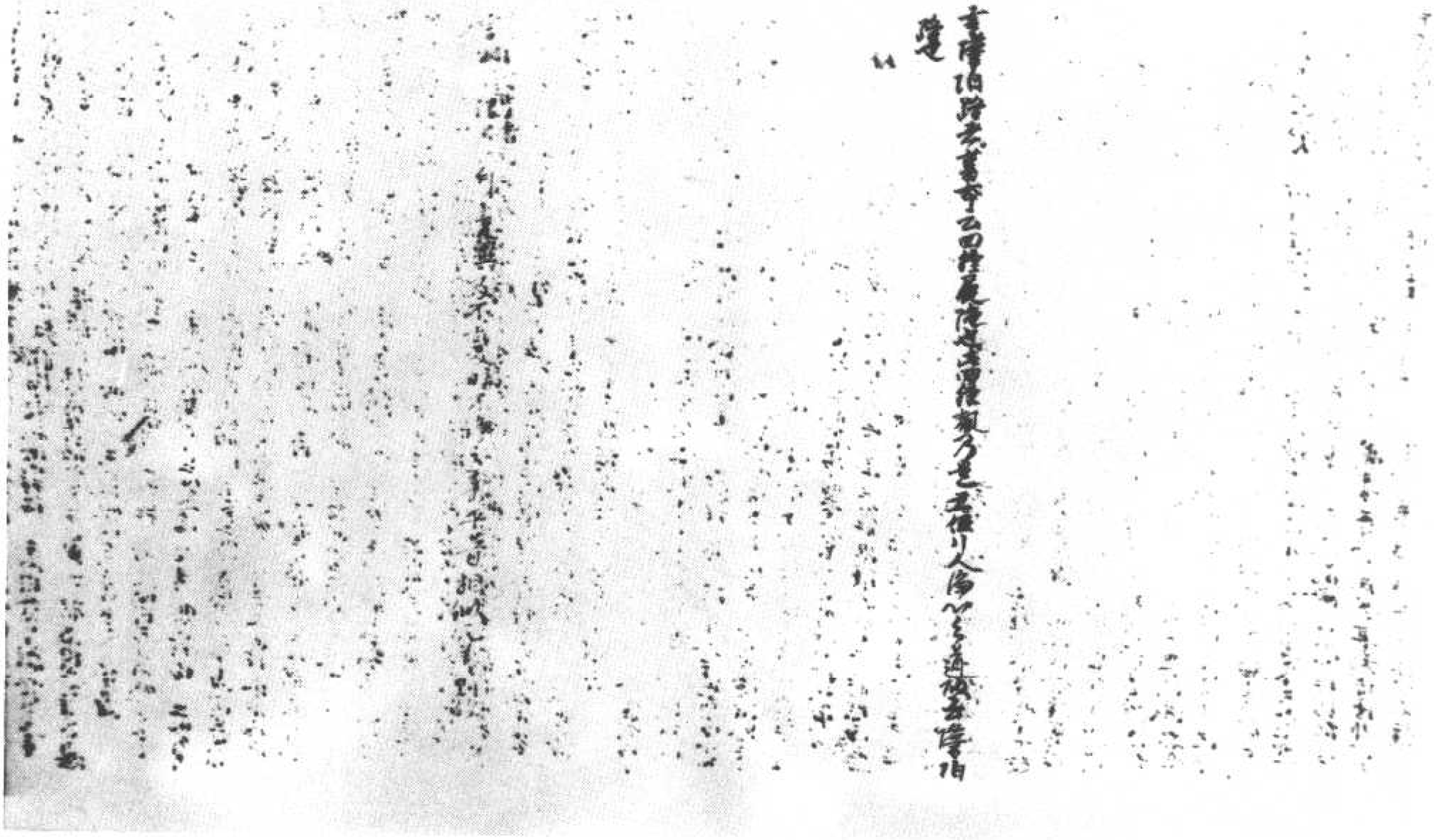


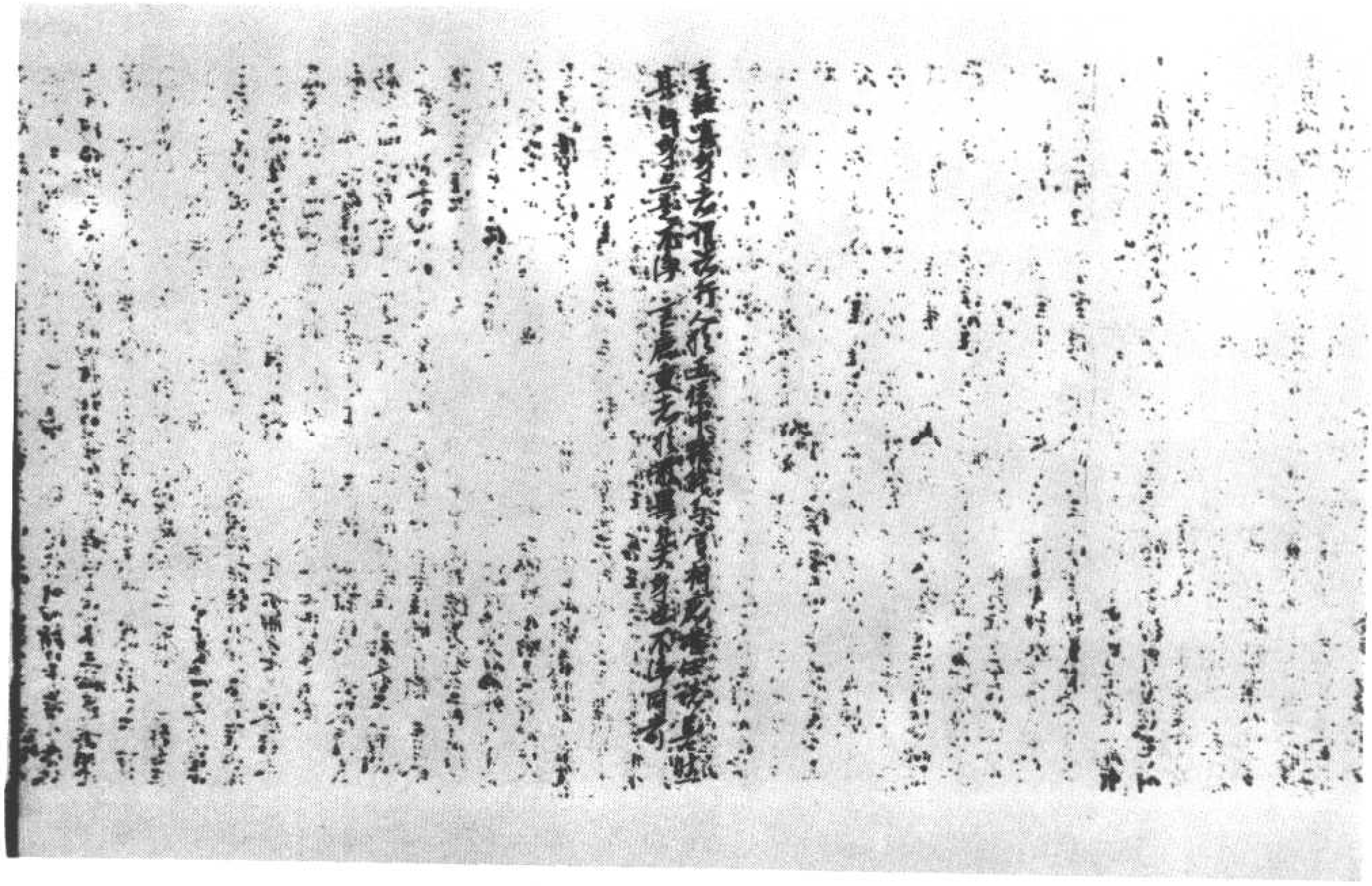


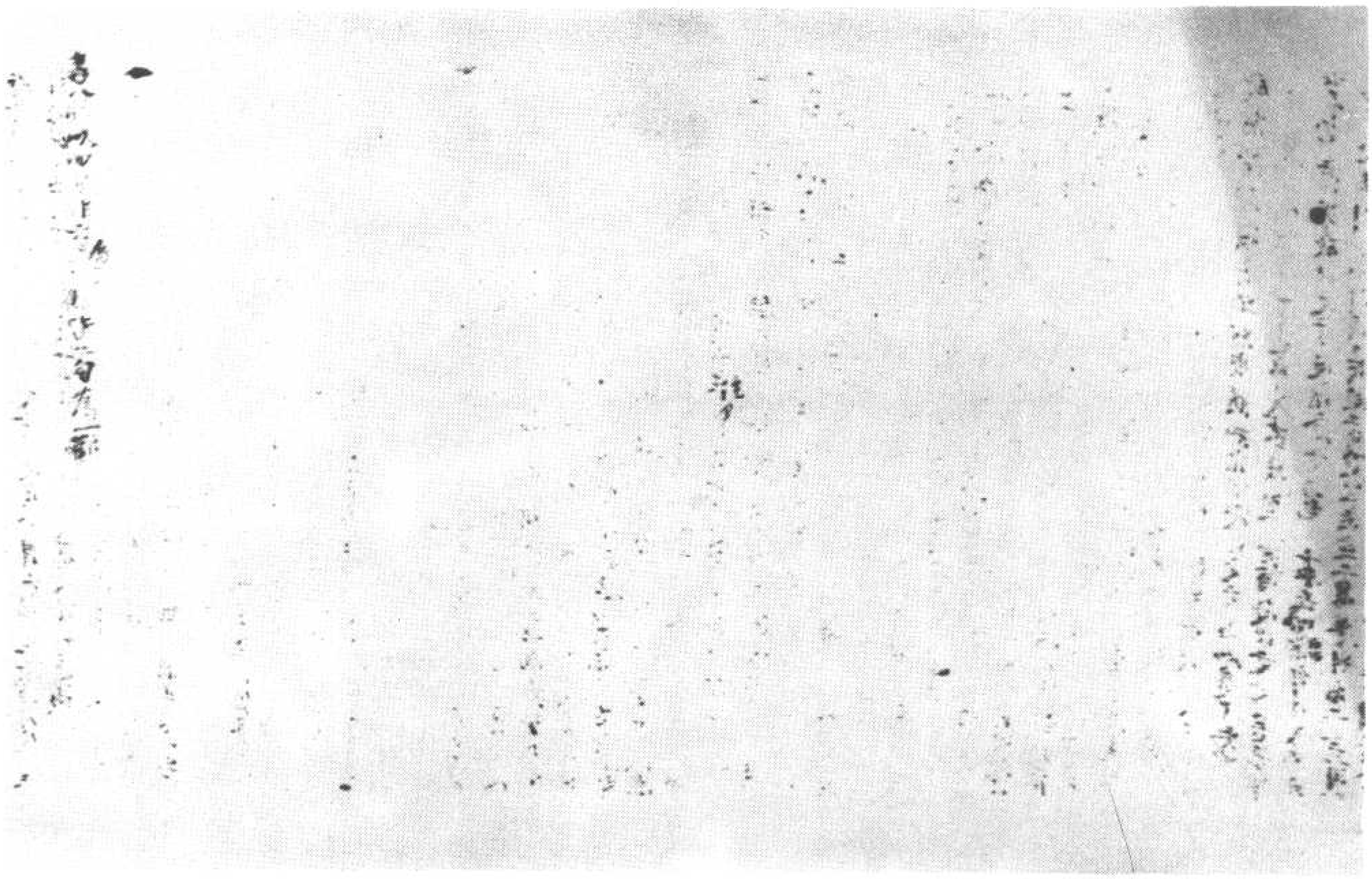


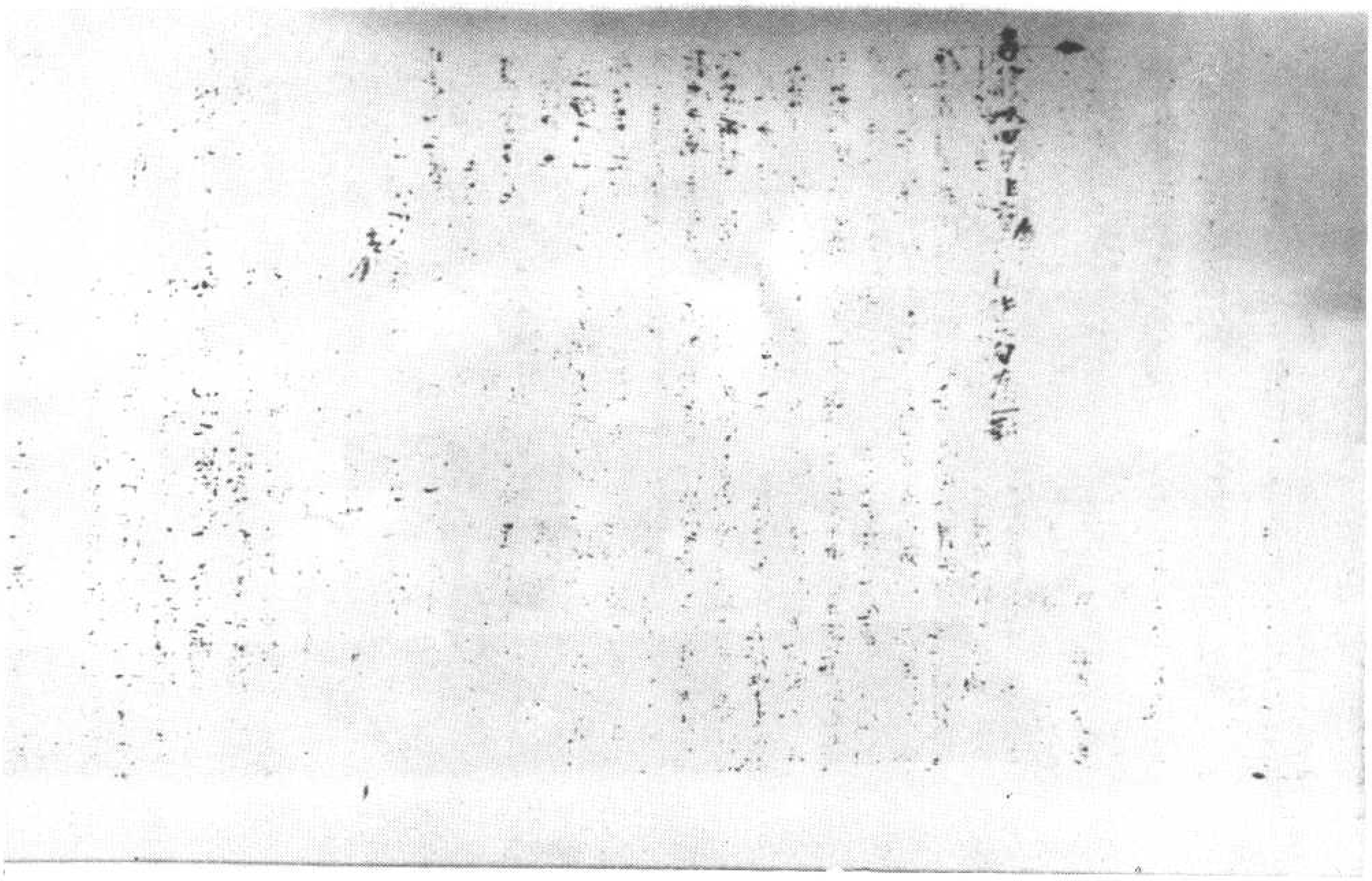




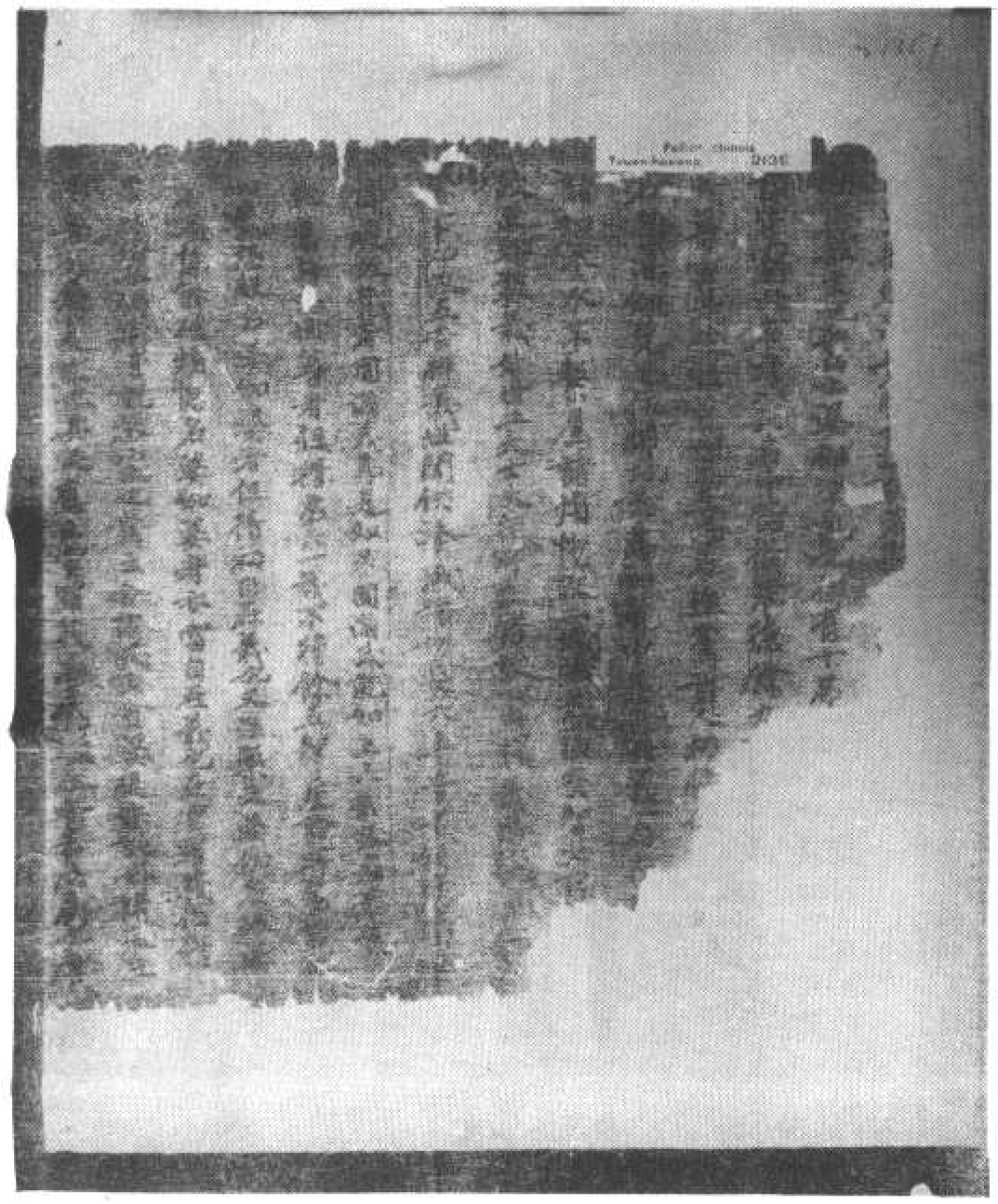


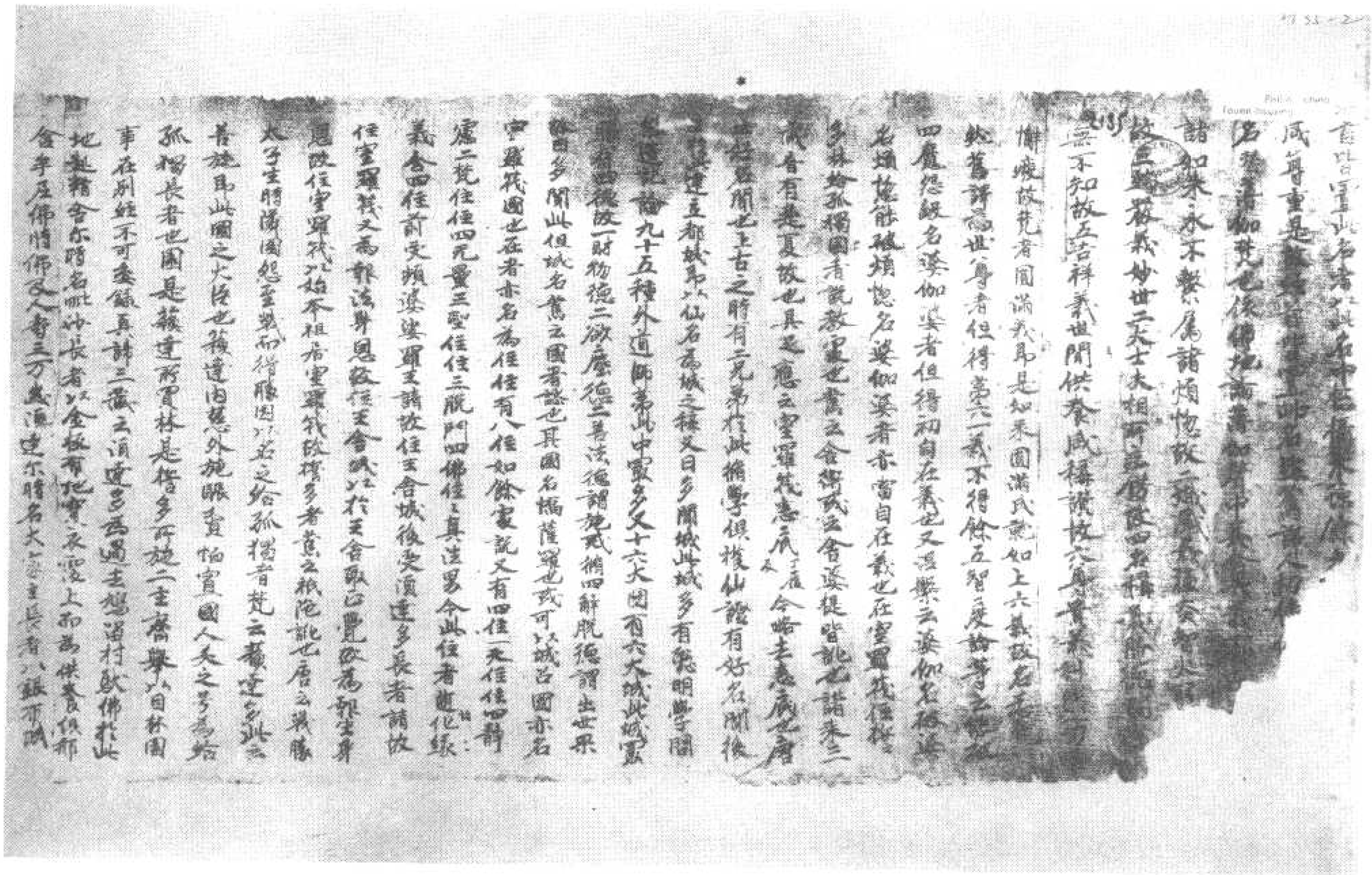


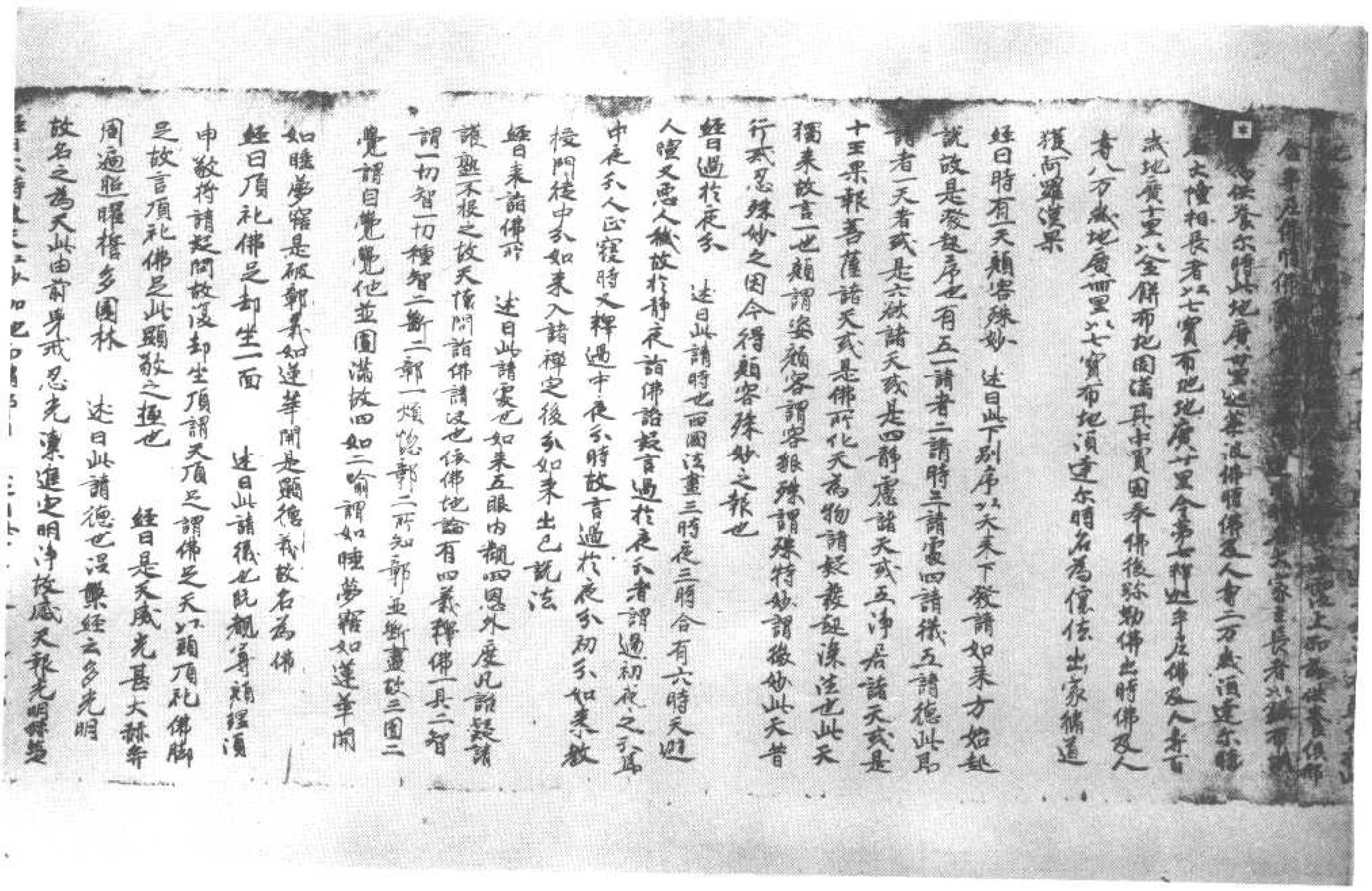




▼伯二一三五號　天請問經疏（可補大藏經第八十五册天請問經疏之前闕）







故名之為天此由前身戒忍光凉進定明淨故感天報光明殊勝

*經曰尒時彼天以妙伽他而請佛曰　述曰此下聖教行說分長行

也合十頌有九重請答二請答皆先請後答十請中皆先序請後

正請答亦先序答後正答此品第一請答中先序請也伽他者唐

云諷誦以美妙音調吟詠諷誦也集詩云歌經或云詩經皆具美也

舊云伽陀或云偈他皆訛也　經曰云何利刀劒　云何除毒藥

云何熾盛火　云何極重闇　述曰此正請也有四問一問利劒

二問除毒三問熾火四問極暗云何利刀劒者此第一問此問意云

世間刀劒能傷害人未知法中頗更有傷害利過刀劒以不云

何除毒藥者此第二問除謂除利此問意云世間毒藥能損

身害命未知法中頗更有損害除過毒藥以不云何熾盛火

者此第三問熾謂炎熾此問意云世間盛火能燒於人未知法中

頗更有燒人熾於盛火以不云何極重暗者此第四問極謂過極重

暗謂黑月昏夜暗也或生盲盲鄣名為重暗此問意云世間重暗

覆鄣見能未知法中頗更有覆鄣極過重暗以不

經曰尒時世尊亦以伽他答彼天曰　述曰此下答也別序答後正

答此序答也　經曰麁言利刀劒　貪欲除毒藥

瞋恚熾盛火　无明極重暗　述曰此正答也即以惡口及意地三

業次第答前四問麁言利刀劒者答第一問也麁謂麁獷即

惡口業道也世間刀劒但損害身麁言惡口無害惡命問除三

語業亦無害法身何故此中但明惡口答無害惡命誠知所徵但文

總前人餘三業謂妄語離他非即總而答傳聞未本傷人綺語

乖典文非損物唯麁言惡口毀辱前人發怒生瞋冢為切害所

以佛答麁言利過刀劒也且如釋種以一句麁言罵瑠璃王以為婢

子發怒然諸釋種得須陀洹者九十六億後墮阿毗地獄故知麁言

亦但能害肉身之害法身也又如說之一語傷人痛於斧鉞故知

麁言利於刀劒也貪欲除毒藥者此下三句即貪瞋三毒也

此通鄭見脩斷見道所斷盡得初果得初果已斷斷道所斷

麁言利於刀劒也貪欲除毒藥者此下三句即貪瞋三毒也

*此通鄭見脩斷見道所斷盡得初果得初果已斷斷道所斷

至羅漢果方始斷盡未得羅漢已來皆為三毒所惱也此答第二

問也貪謂貪求欲謂欲染貪即是欲也亦名渴愛如飲鹹海此

海有鹹渴愛無盡於已得未得五欲塵中水無厭足故此貪欲

有四一色欲二心欲三食欲四熱欲欲界眾生具有四欲色界眾生但

有色心二欲无色界眾生唯有心之一欲三界眾生皆為貪欲之所

害故平等解脫法身患命也此答意云世間百味雜以鴆毒但害

欲界一身之命凡夫欲樂及以八定雖以貪能害三界多身患命

所以佛答貪欲除於毒藥也且如猶蟲蓋子得非想定於猶婆

波羅王共生貪染心退失神足猶禪定情忘無鳥非想報

盡受飛理身熱害物命墮阿毗獄此由心欲未盡猶墮阿毗若欲

色界眾生為於四欲或為二欲輪轉三塗不言可悲故知貪欲除

過毒藥也瞋恚熾盛火者答第三問也發怒作色為瞋憤怒

擾心為恚違教違云瞋恚之害破諸善法懷好名聞令世後世人

不悲見又經云切切德賦無過瞋恚又經云瞋心一起能燒百法明

門又經云多瞋業故所生之處多受蚖蛇蝮蠍等身此答意云

世間盛火但燒肉身瞋恚之害并惠損惠命又世間之火但燒

一生瞋恚之害能損多世是故佛答瞋恚熾於火也且如樓夷達

多以瞋恚故造三逆罪墮阿毗獄又如

无明極重暗者答第四問也自體昏暗无有惠明故名

名為愚於境迷故亦名為癡體昏闇故名為闇大乘論云諸

實因果心迷不解名曰无明諸四諦實謂三寶因謂善惡三

因果謂苦樂兩果此之无明不解四諦之理不知三寶之尊不

知惡是苦因不了善招樂果於此諸實因果境中體性癡

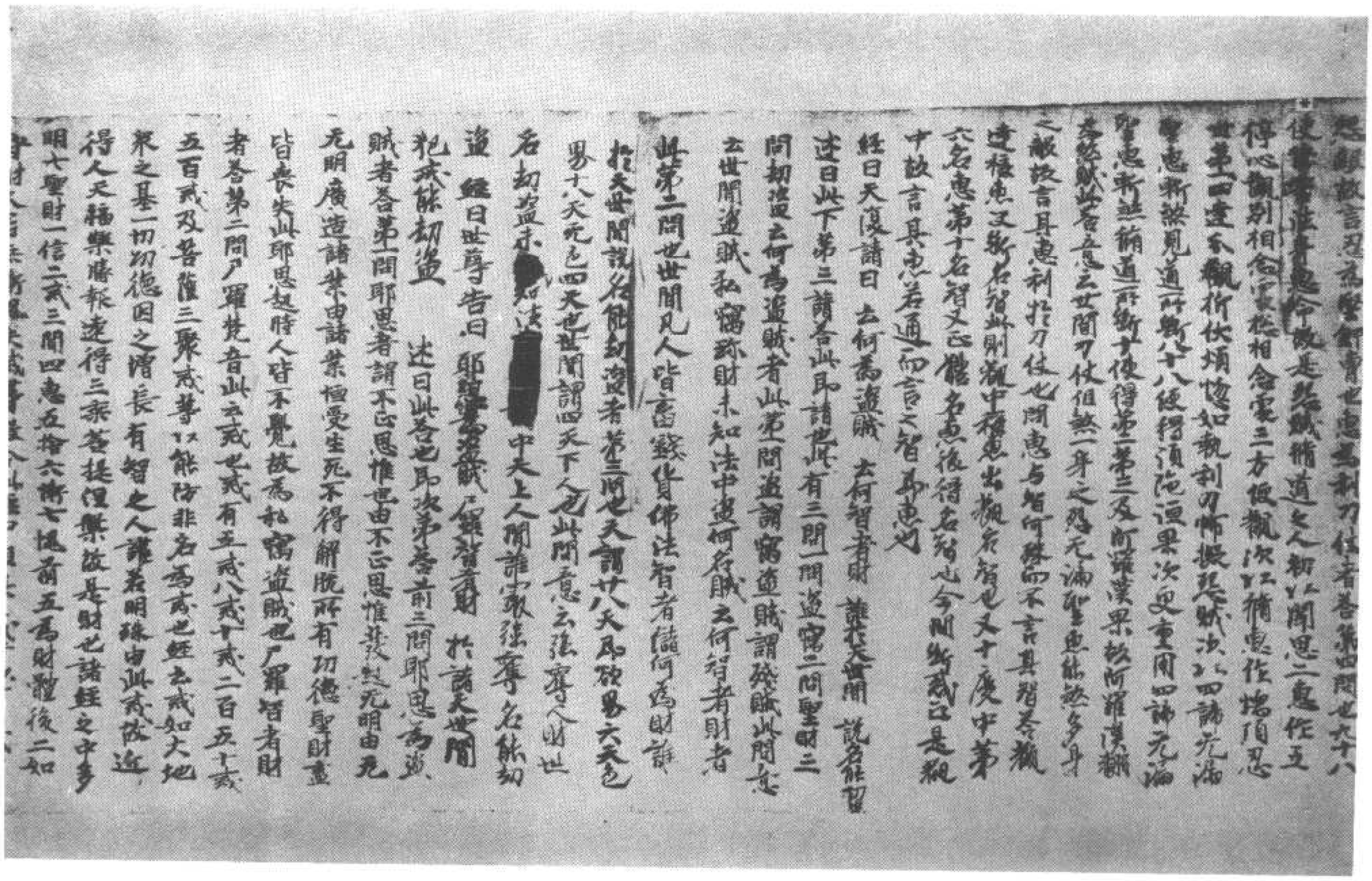
闇迷暗不明故曰无明此之无明或与諸使相應或獨頭而起

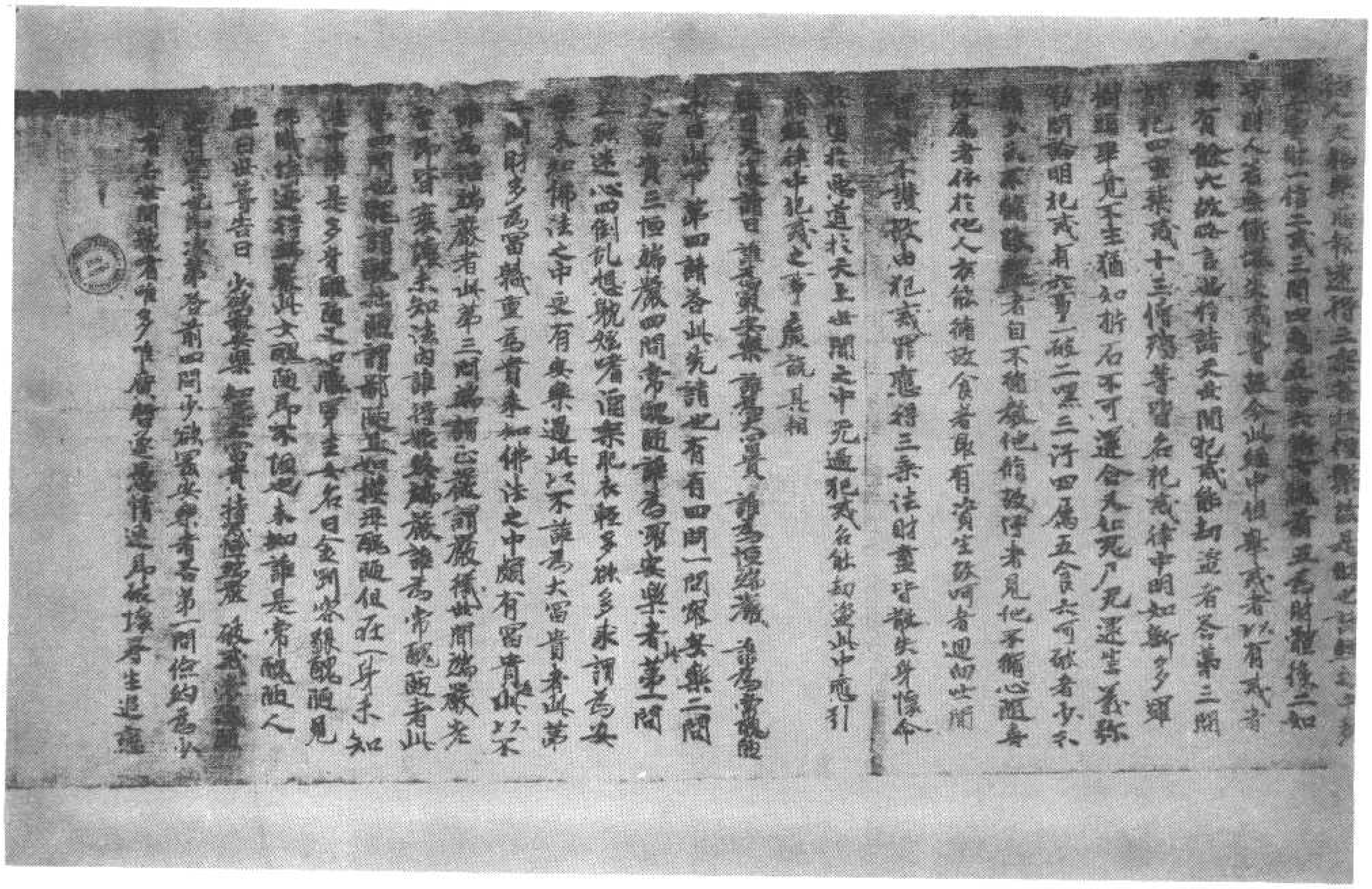
與諸煩惱為根能令眾生流轉生死故十二因緣中无明為初支

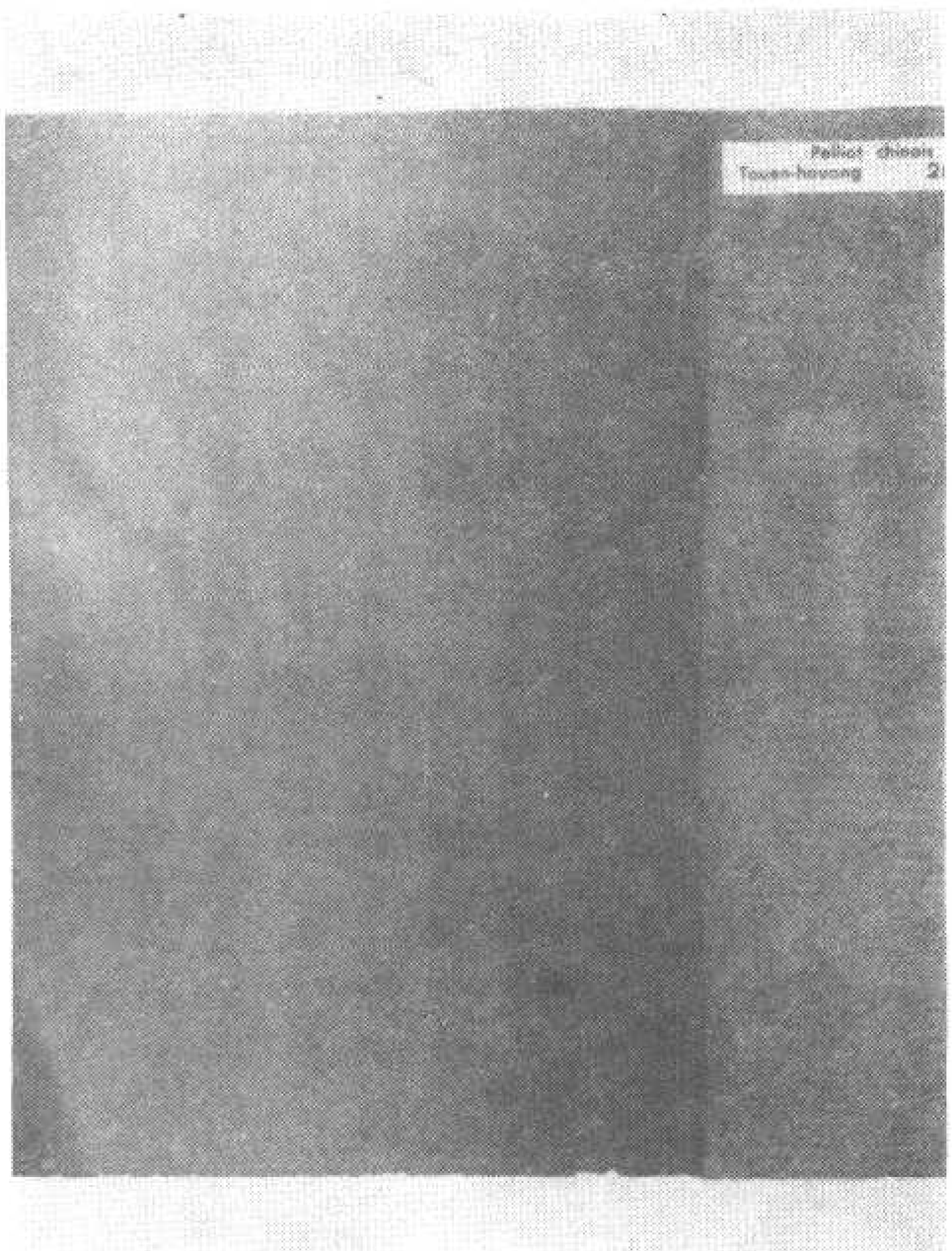
也答意云世間重暗但鄣肉眼无明之鄣能障惠眼所以佛答

[illegible] 諸佛德為報能令衆生滅諸生死故十二因緣中无明為初文
也者意云世間重暗但都闇眼无明之都闇意眼所以佛者
无明之都拙過重暗也且如蠶蛾處罪以无明故欲宿于人飲指
為驚貫其身首求望生天并欲害佛然佛又如
姓曰天復請曰何人名得利 何人名失利 何者堅御曹 何者利仗
佛言此下第二請者也此即先請亦有四問一問得利二問失利三
問堅御四問利仗何人名得利何人名失利者此第一第二問也
利謂福利凡問凡俗之人求得財寶求而得之名為得利已得財
寶守而失之名為失利求知法中有此得利失利人耶何者堅
御曹者此第三問此問意云世間御曹能禁怨敵順逆有禦怨
敵仗御曹以不何者利仗者此第四問此問意云世間刀仗能
然怨敵頓更有繁利於刀仗以不
姓曰世尊告曰 施者名得利 受者名失利 是為堅御曹 是為利仗
佛言此答也亦次第答其四問施者名得利受者名失利者此答
第一第二問施有三種一財施二法施三无畏施今此意明財施財
施得三果一施德相似果二物德相似果三德相似果施德
有四一自手施得財能用之尊重施得敬重財三不慳施財不悭
失四應時施得應時財物德有四一施好色得可喜色二施好
音得好名聞三施好味得美妙身四施好觸得細軟觸如實女
觸身等用德有五由受施食人得色力命樂辯五事故
施者本來多生之中得五事是色施此若施富生得百倍報若
施聞法得千倍報若施善人得万倍報施持戒人得千万倍
報施雜人得百千万倍報施諸聖人得无數倍報此謂世倍
非事倍如施富生口飲食百生之中常豐饒故言百倍也
餘皆在此若從增上施心本來福田耶得現報故雜心云答九
神然世間及无學施故亦受施者得并果既行施受多
果報故言施者名得利也若自不行施但受他施新福不生舊
福不生舊福盡故言受者名失利也如有教授若下經四

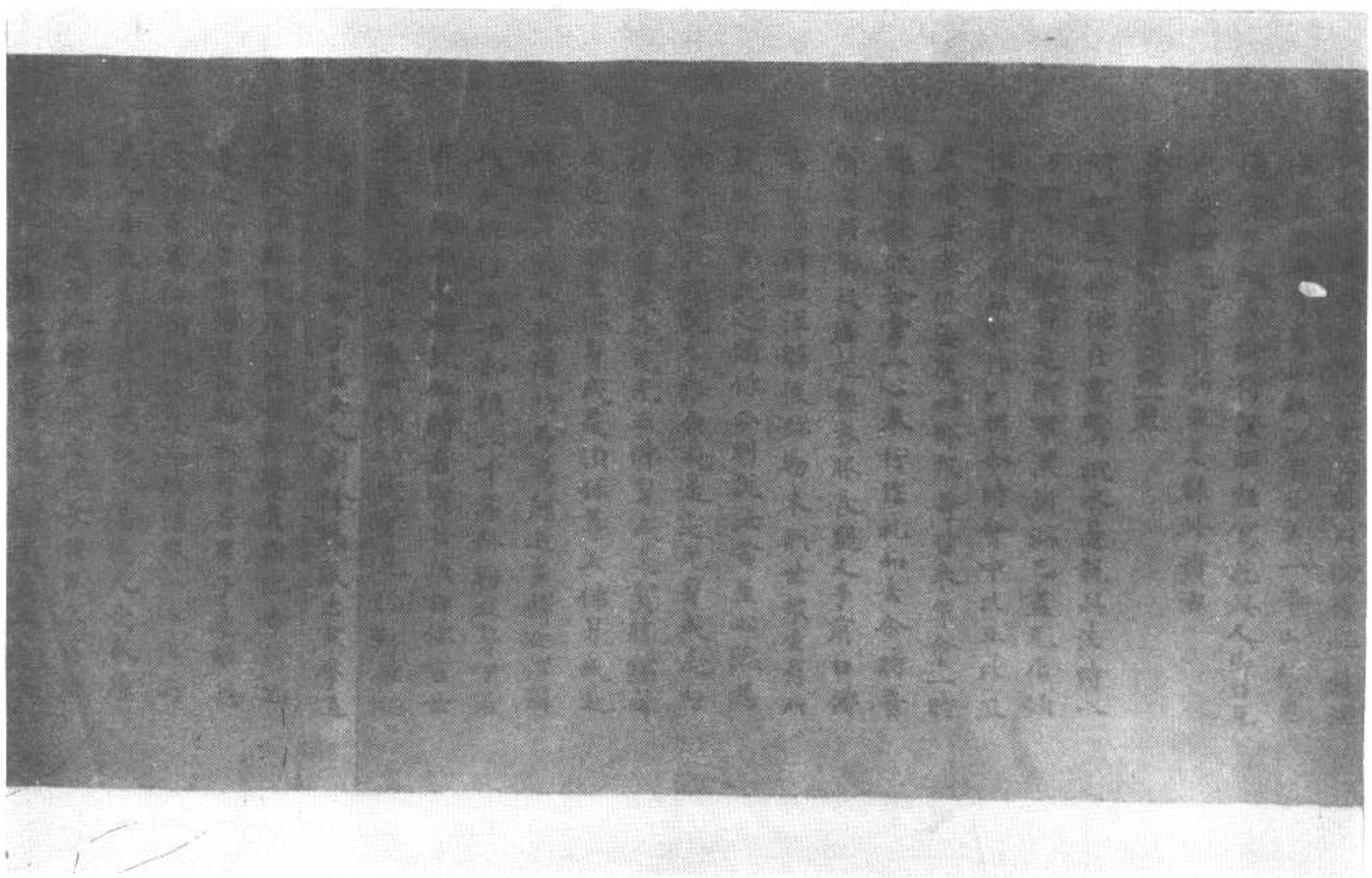
[illegible] 不生舊福盡故言受者名失利也如有教授若下經四
中名為得利若執而受之名為失利也是為堅御者者第三
問虛假論說忍有三種一他毀忍二不耐苦忍三安住忍
住三觀察忍以智為性今此五明忍能摩醯羅王此謂超由三忍五
想三者思他毀是我自業若報則重自造若不由於他二
思彼我俱是行苦被以无知於苦加苦我今有知五何復不
三思聲聞自利尚不以苦加人菩薩利他豈得以苦加物
五想者一猶本親想搖想退一切衆生本來无能親屬故三猶法想
雜生想罵者打者不可得故三猶无常想雜常想衆生性
是死法尚不應瞋況加苦故四猶苦想離樂想衆生
不離三苦應令離不應加故五猶攝取想他想令願令
樂不令苦故由此三思五想於他毀辱使能忍之道教云忍
之為德特戒苦行不能及能行忍者乃可名為有力大
阿含經有六種力小兒以啼為力欲有所索必先啼故女人
以瞋為力欲有所索必先瞋故國王以嬌慢為力羅漢以精
進為力諸以大慈悲為力比丘以忍為力大智度云自除瞋
恚刀箭亦除他人瞋恚刀箭法華經云柔和忍辱衣按此等
經論五種瞋恚以為刀箭忍衣為鎧以除捍之且如律中佛為五
開諸不正乃為廣說覺摩達三燕忍生王長生王餘死其
太子長摩納曰以怨報怨終不止唯有无怨乃息怨
耳太子於後得解怨根欲然燒摩達三思又遣言語
不然燒摩摩慶善逝以長生本國樂長摩納為王南國和
好佛復為諸比丘說偈云若以諸比諸終不可止唯有无
諸法此法不遊貴比丘聞此瞋怨住息更无闘諸故知忍
力能滅瞋恚由此忍故所生命正乃至住佛應得涅槃相可
是文身善意云世間御曹但禁一身忍報忍力能禁多身
怨敵故言忍為堅御曹也忍為利刀仗者善第四問也九十八
仗者諸法身忍能御故是怨賊猶道之人初以聞思二慧作五

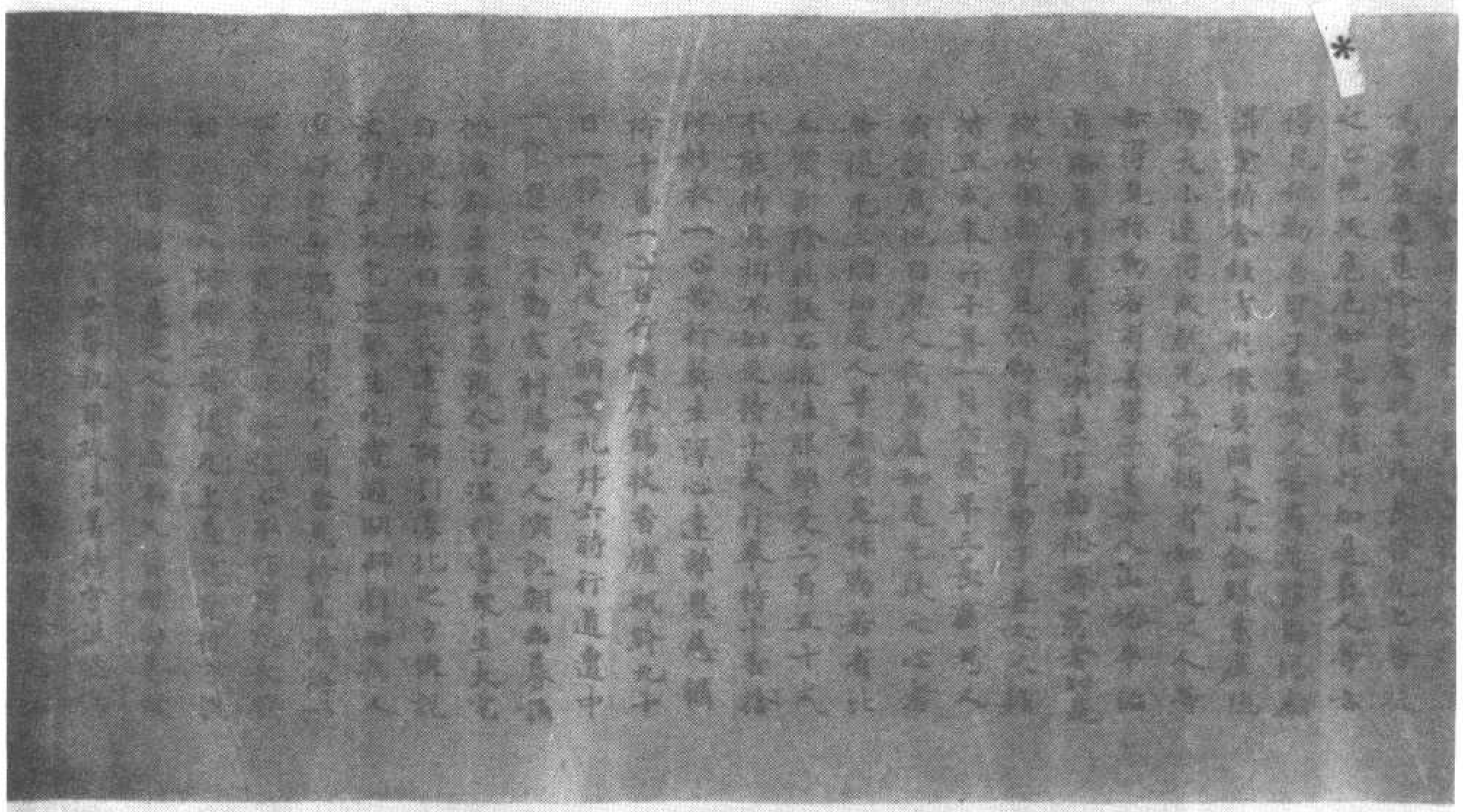


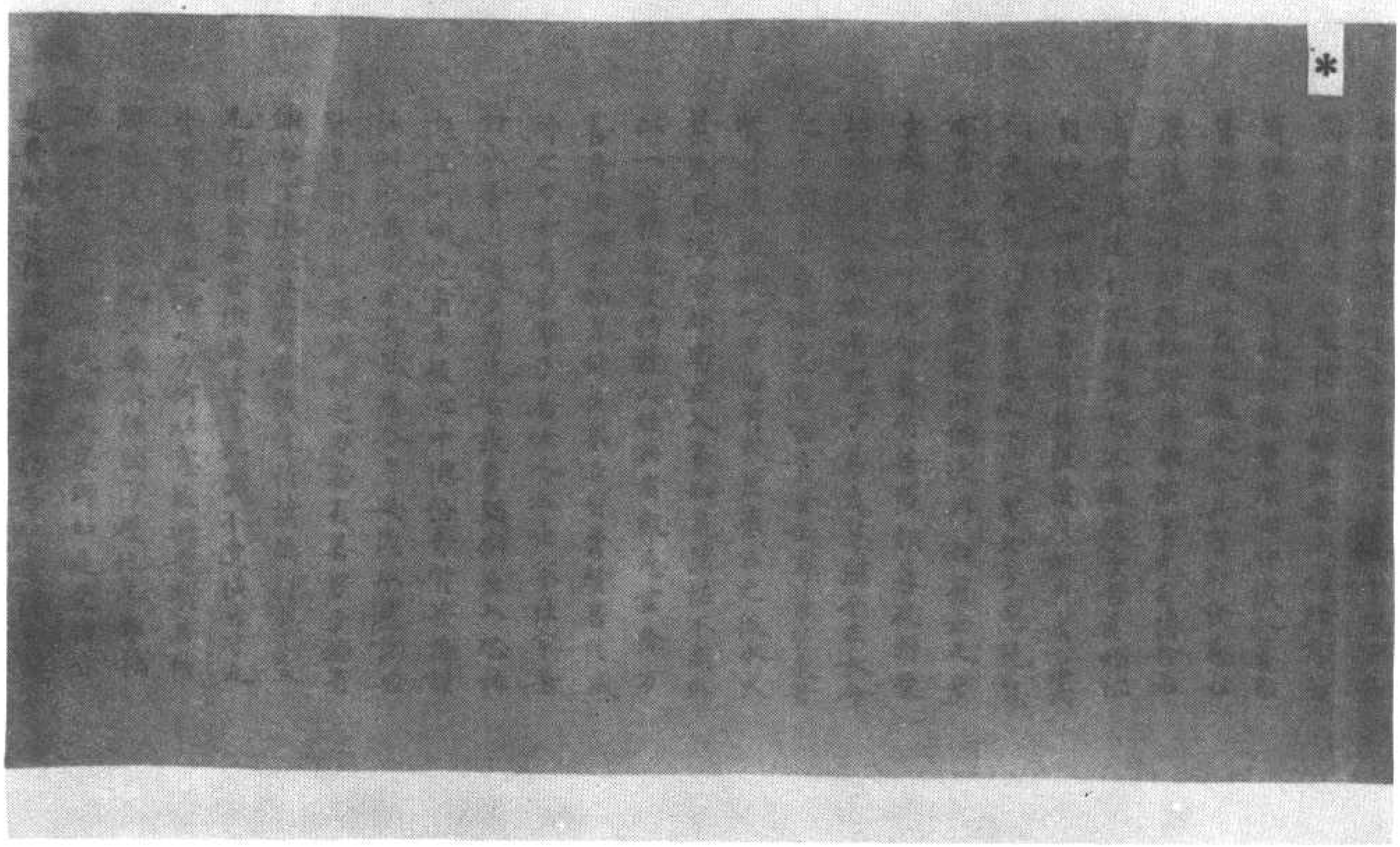


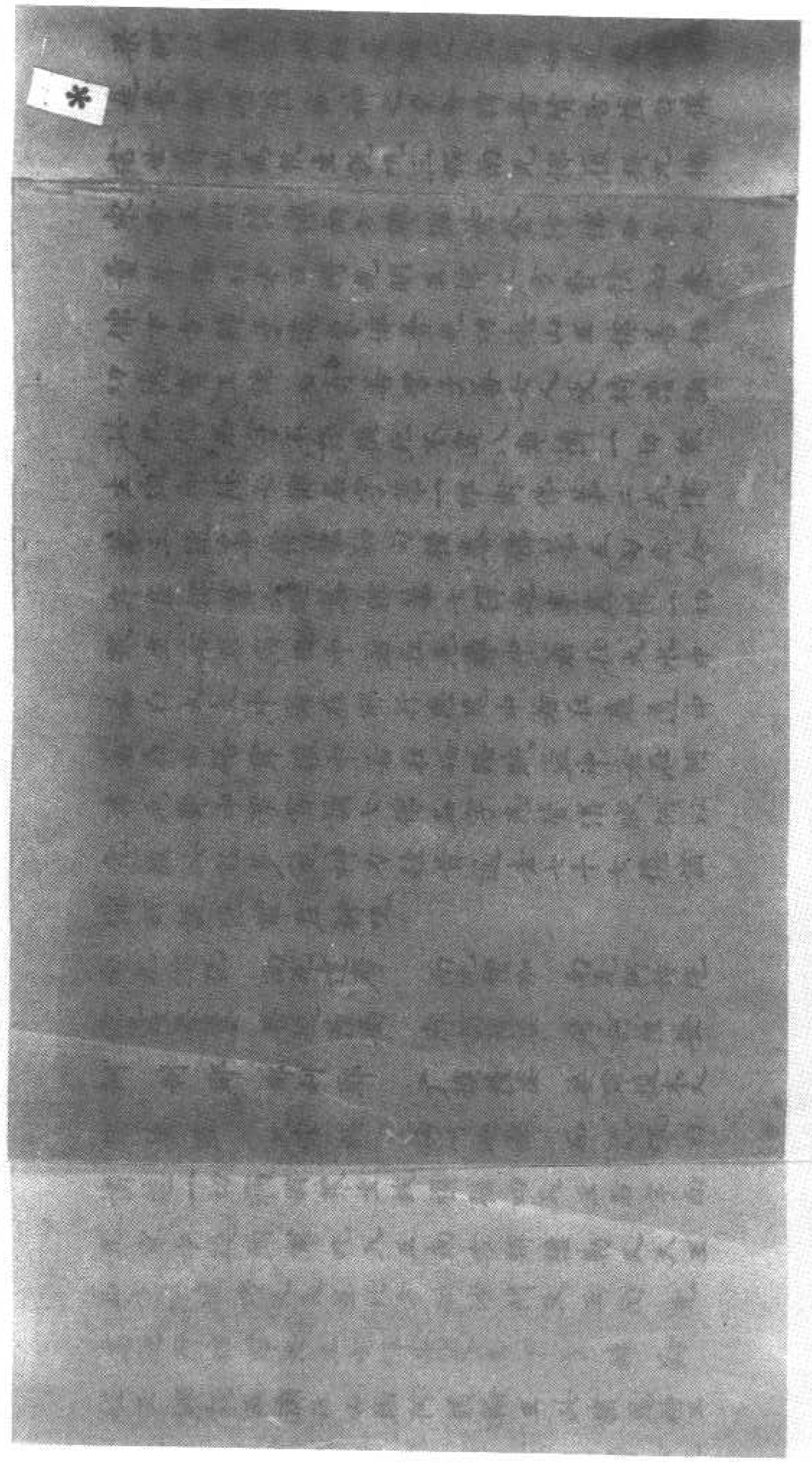


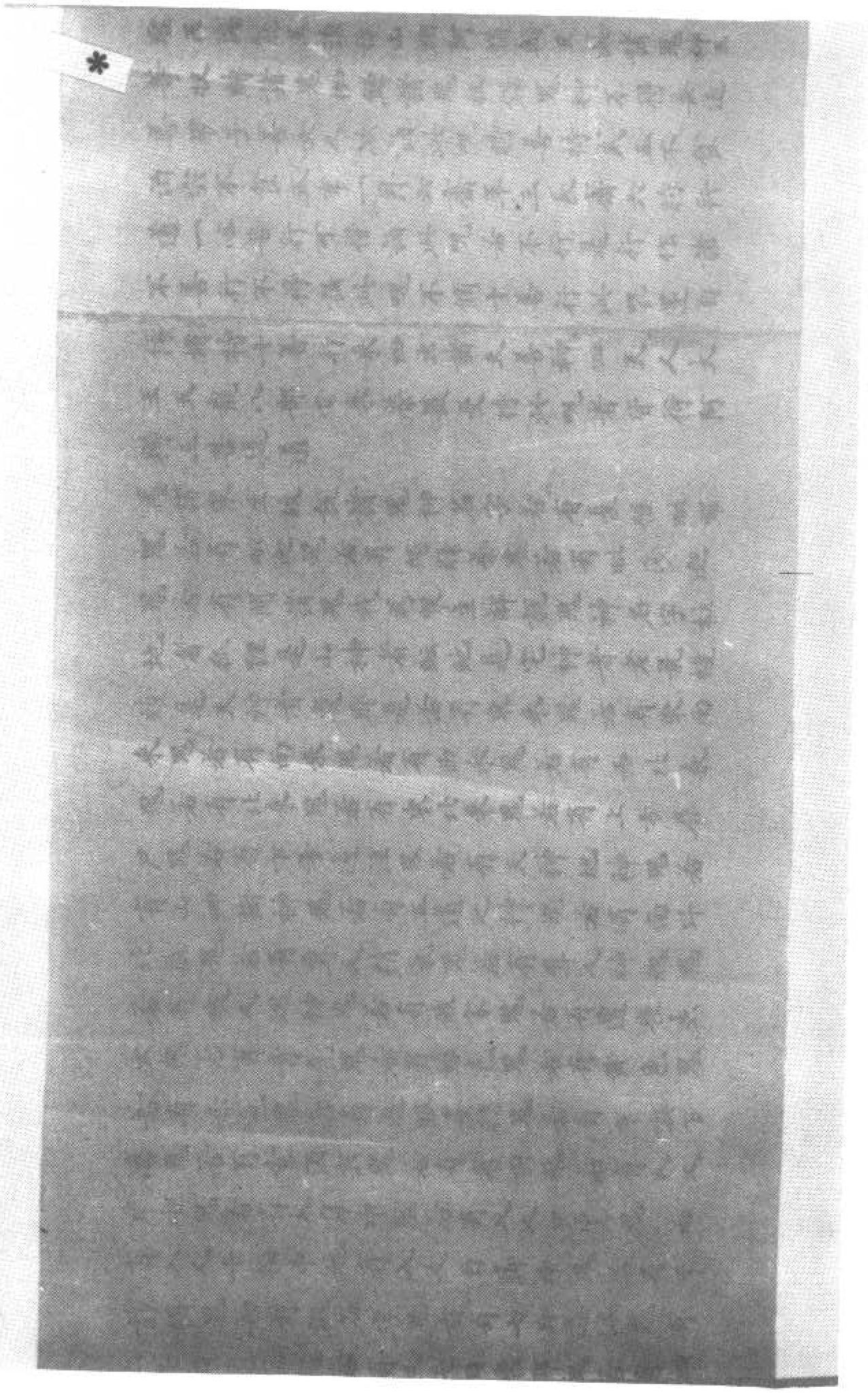
（大放淺深張六前附）卷一經明證此說薩菩賢普　號六三一二伯

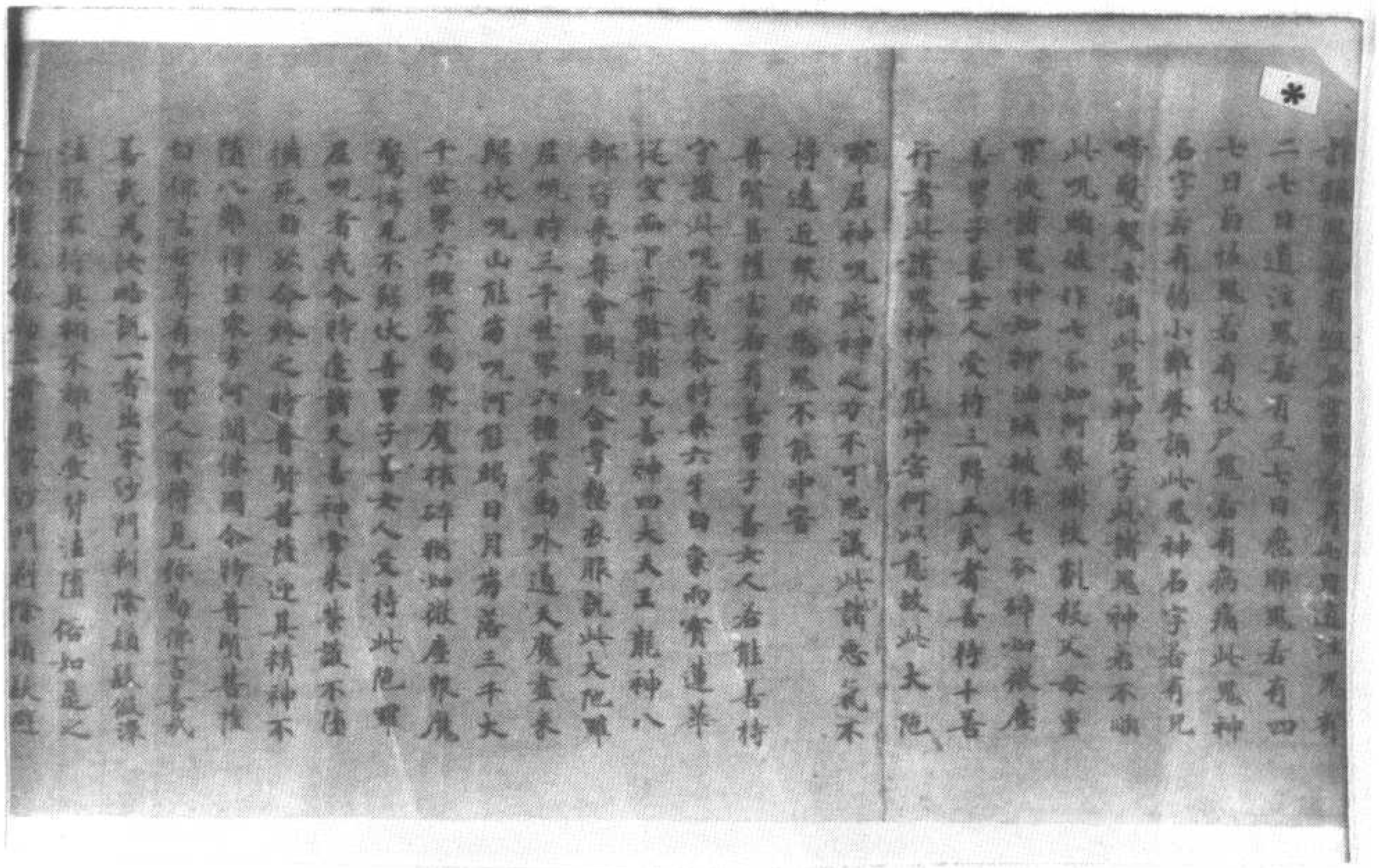


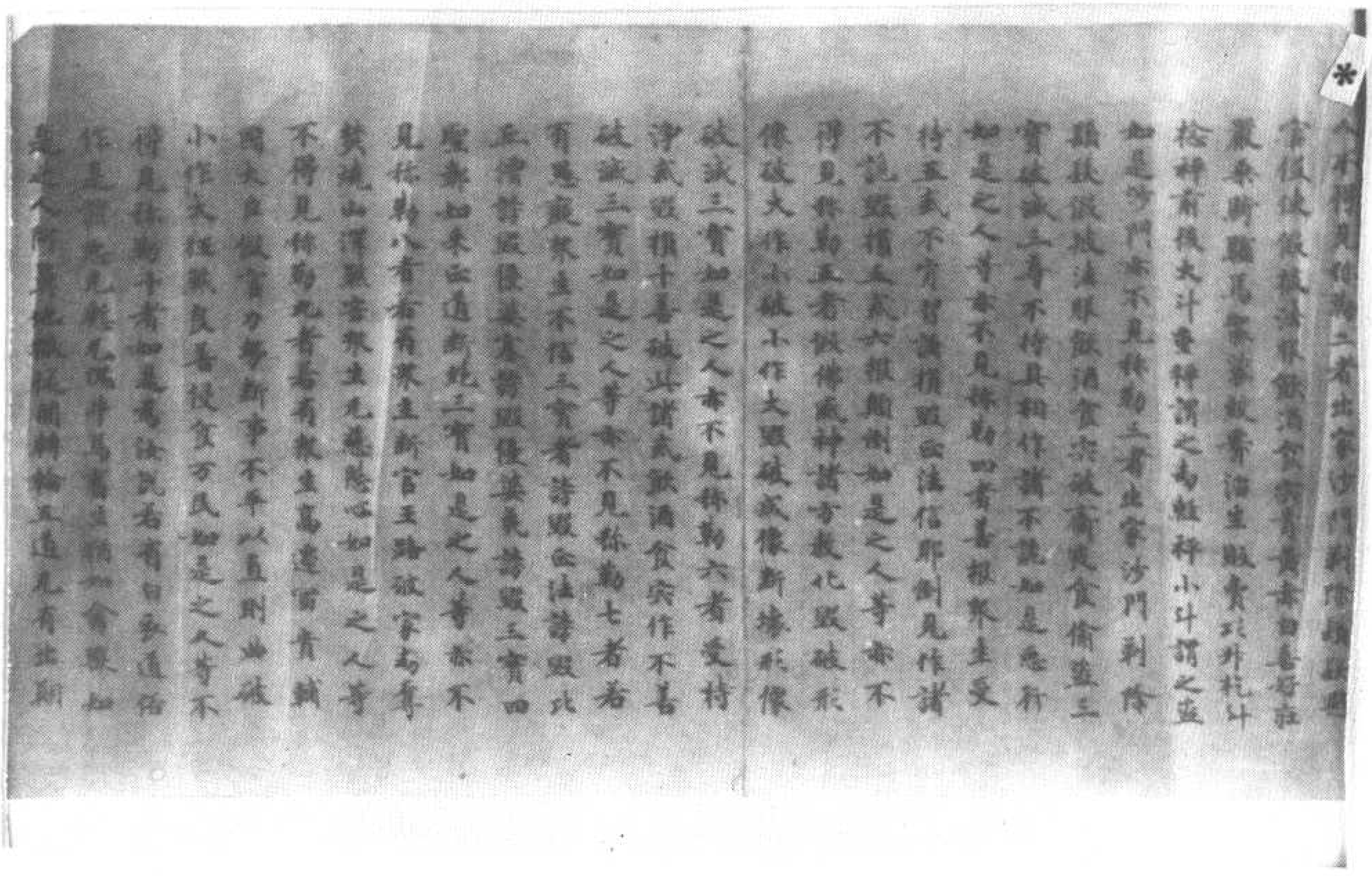












是之人阿鼻地獄經劫輪轉五道无有出期

佛說會人不動經第三

香火之中七佛所說今時七佛在白淨天中
佛之頂頂空王如來上首空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第三白淨王如來佛第五寶
住蓮華佛第六无根王佛第七勇記孫勤
尊佛七佛運會初有結鬘在白淨天中又會
結鬘有頌不今時空王佛乘法劍令名讀方善
薩比方有十恒河沙菩薩各乘六牙白象手執
法寶參華蓋讚佛所今時來方來有十恒河
沙菩薩各乘六牙白象而實蓮華來詣佛所
今時西方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白
象實寶衣瓔珞白詣佛所今時西方復有十
恒河沙菩薩各乘六牙白象各實菩提華
來詣佛所今時上方有十恒河沙菩薩乘定
國師子面實瓦武般若之心來詣佛所今時
從地踊出無量菩薩是言佛結鬘歡
喜集會六方菩薩集會之時山河大海六種
震動今時衆覆心情不穿以佛神力善哉哉
法今時白淨王如來歡喜受教白空王如來
各作是言見有無量菩薩聚主見見有緣馬
六方菩薩上首各作西方見實寶佛第子大
慈觀世音此大菩薩與諸菩薩地獄流轉緣
今時衆方王明諸佛第子身河波羅蜜提者
質善薩香火聲明切德利益有作此二菩薩
常有經濟狀請主者常有利益善說如來衆

時會大聲明切德常有利益此二菩薩
常有經濟狀請主者常有利益善說如來將
來法諸白淨天中結鬘之時寶莊嚴菩薩八方
四十人俱皆如見第天中有菩提大見極從
廣四十由旬東西上下亦復如是結鬘種幡
從長四十由旬今時觀世音說生凡夫中命
時善薩後妻寶身是此二菩薩所著
百億難解難了亦不可思議今時如童菩薩
月光童子是今時所詣迦葉尊者是今時妻
波利宗公是初果羅漢離諸生死泰山僧朗
是清淨羅漢婆度是解空羅漢男為隱公
質四聖皆同一字嫌說此本衆悉人換莫為
說若與此法善因若人无善根不得聞此法
亦復得此法未度所度未聞所見所見未解
未知所知如是之人皆從一稱如來所說莫
不歡喜一心受持世稱莫望逆退成實
結果解脫三昧今時觀世音并共善賢菩薩
來詣佛所頭面受教唯願如來為我演說為
我解說諸佛受教受持不敢違犯不敢
致者不敢毀損今時佛言聞浮提地逆旦國
中神州東西南北一佛境界百億須彌
山百億日月百億海水三千大千世界有一
大國名為震旦不識正法不識如來不好人
等此衆生常如言人不見日月與法无緣亦
復如是假使有緣比丘僧比丘尼優婆塞優
婆夷善男子善女人若受持若讀誦若書寫

若受持若讀誦憶念火猶護明珠善男子善
女人諸法子諸好人四方衆生一越留縛集
會一處皆如一人子假有人善村守護香火
心法行坐憶念歲三月六時行道轉讀念時
空王如來并諸菩薩賢聖護將八万億童子四
時上下護念法子若在空野田若在五濁惡
世若在病困中若困厄中若在耶行惡鬼毒
道長常讀誦此經典者不見八難不墮橫死
不遭橫官我今時諸天童子守護此人不見
衆惡夫欲說此義講此法若有魔人不使可
說皆回一心乃可為說夫欲平章福德之瞻
淨諸子三處供養各礼佛足懇重之心願不
至地却坐說法之時損莫當尸香贊菩薩言
善男子善女人善持守護我法者不見八難
若有遭遇惡法衆毛利孟復有發露懺悔之
者遂授此法我等六牙白象乘空石下手摩
其頭現長人前悉愛突眼不住觀見謂呼輕
言說法之時我遣諸天童子素行此人晴惱
此法子把金杖刺害此人若有毀損罪如
是莫不乘行一心歸敬尊者白稱勒香火何
從來此法何從起根由在何處稱勒答尊者
此法從空王來度脫何種人空王佛言度脫
八種人尊者問空王何為八種人國淨八種
人一者盲二者聾三者女人四者
善男子五者諸貧窮六者諸下賤七者諸

*

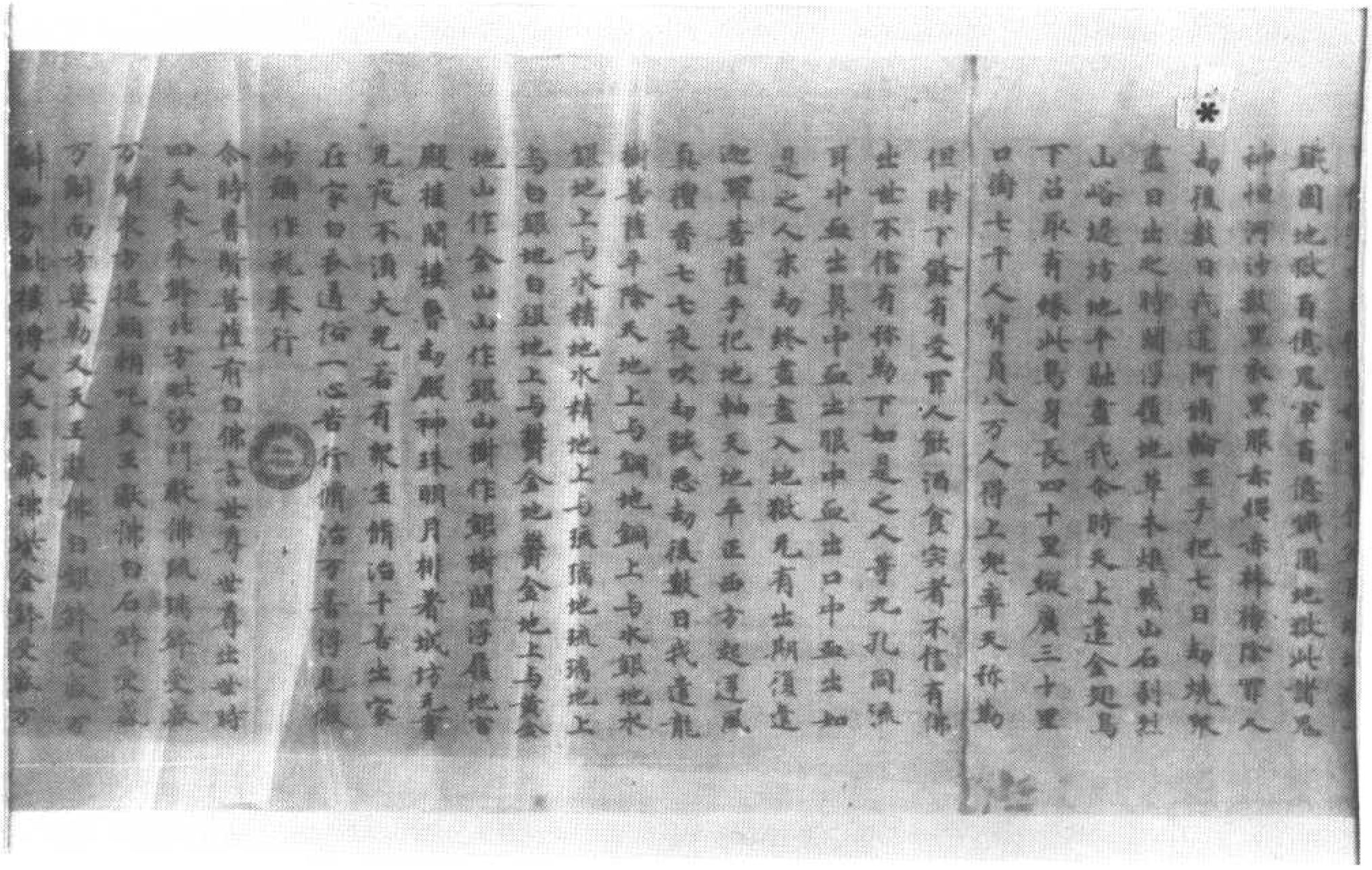
弱小八者諸北丘四千諸胡漢合為八万四
千人尊者白稱勒五胡治化時必有不信亟
法破壞此法實難可挽救此法非常行備
切似如聲尊者白稱勒世尊出世時廉除諸
穢惡分別五種人有時在水東見緣在水西
水東值聖主得見明法王尊者問稱勒穢為
演說之稱勒答尊者汝欲求何等尊者猶稱
勒為我遠化城尊者問如來化城在何處佛
言化城在何處佛言化城在釋迦得道處尊者
問空王釋迦得道在何處空王語尊者汝當
善聽今時尊者整理威儀跏趺合掌一心善
聽今乃為說釋迦起從菩行見由但美左肩
成主時衆百多樹脚鐵雙逢華左肩生釋迦
老子作相師白蹤承釋迦老子豐隨相此人
非常聖難解難思誠乎為釋迦文九龍吐水
治化稱勒商見初苦行時居在如黃山乃又
不得遠來峨嵋山乃又不行遠來至白麻
山乃又不得遠來語樓特山乃又不得遠來
至濟城山居轉至五馬遠從海中心入即為
遠化城化城何物作從磚作水鄉衆高七百丈
白銀作中鄉衆高七百丈黃金作中城尊
者問空王般廣說曲空王語尊者般廣四
百里衆高五百里四面白銀臺衆高七
百丈東南有九門西南有九門西南有九門
北南有九門門南白銀臺數天人
天人遊戲門外白銀樓衆高七百丈上有白

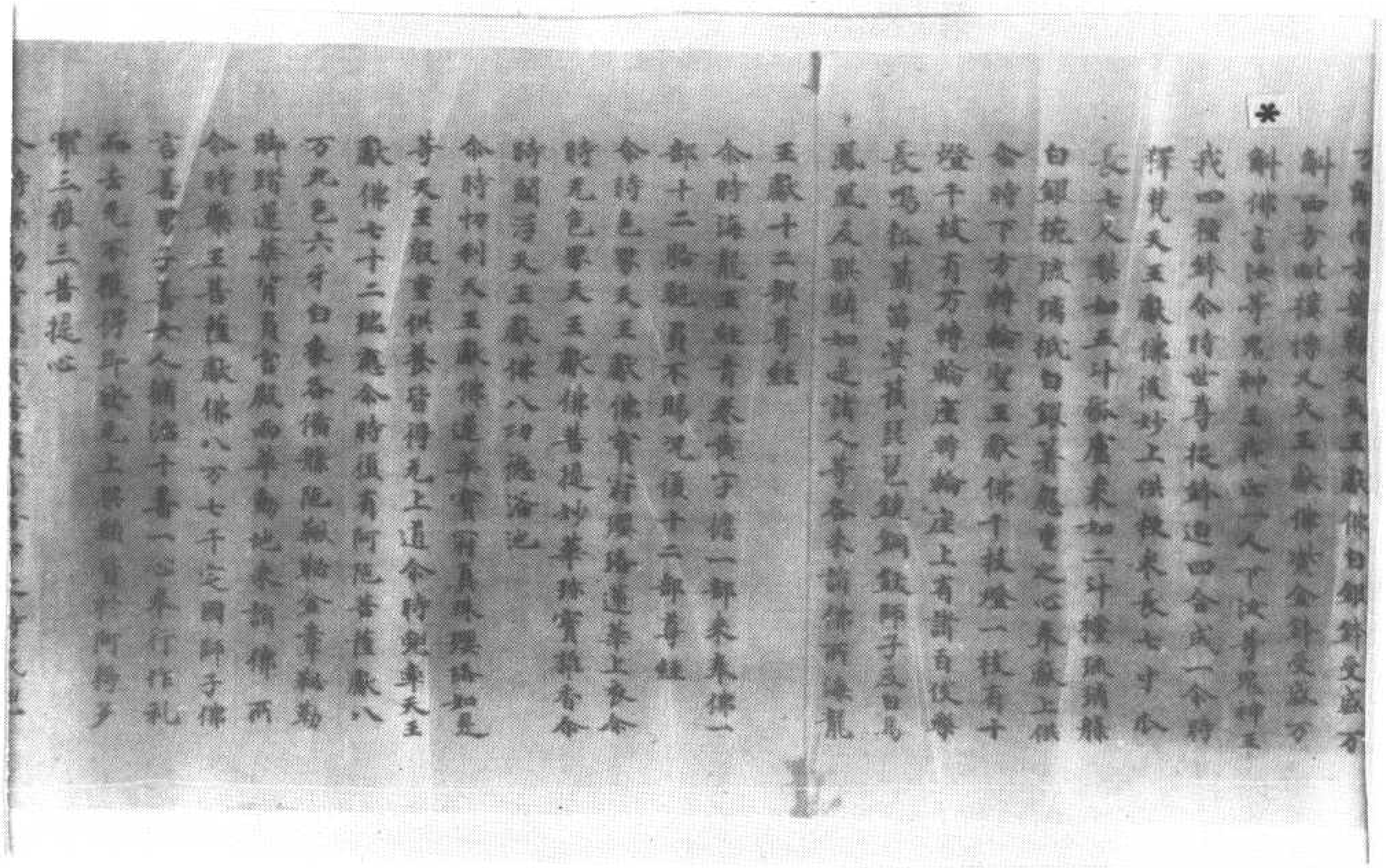
*

北廂有九門門南白銀鼓金鼓天 佛面邊一
寶八種聲門北白銀樓樂高七百尺上有白
銀柱下有方世鈴天女看天衣柱上懸金
鈴一動六種聲音我諸法子一時入化城如
來威神之力實事亦不虛善哉諸法子善持
見大明如是今者說實事不虛言如是好受
持獄重宣此義而說偈言
尒時尊者問空王何人為聖主何人作明王聖
王佛言釋迦涅槃後劫後七百年天地大寒
動天呼地呼一月三遍昔國白姓瘡除獄惡
寒動天呼地呼一月三遍昔國白姓瘡除獄
惡不蘭五種尊行疫病平治罪人有法盡生死
法盡滅劫後九十年七百年以遍三千大千世
界六種震動七日日闇劫滅數日天出明王
地出聖主二聖並治并在神州善哉治化廣
興佛法慈悲一切救度生死得出火宅得見
大乘引導眾生死來論化城明王聖主俱在化
城樓上打金鼓鳴音諸法子此法有因緣尊
解万里通此法見因緣打鼓隔壁有根公白
尊者遠近有緣人根公白尊者分別五種人
尊者語根公云何可分別根公白尊者分別之
隨我造物水我造者主宰刺五顛戴眼看
山從地出湧泉來去化城面廣轉娑婆中往
論如黃山水上七寸橋有緣在橋東无緣在
橋西吾我諸法子一時在化城今時娑婆中
无諸五種人稱除諸獄惡皆是菩薩尊者
[illegible]

*

无諸五種人稱除諸獄惡皆是菩薩名尊者
菩薩五廣宗寶漢五菩薩寶漢五菩薩漢治
閻浮无罪人國州作佛州郡作佛郡縣作佛縣
實作佛實里作佛里隣作佛隣四海知識一
如觀見弟舉會化城中東宮西宮南宮北宮
東陪西陪北陪東有佛山殿西有舞龍香衣
卷相書門門相次獄得見此明一心好受持
善有獄疑者不得見此法善有退落者不
得見此樂善有盜者不得見此樂善有魯毀
者善有轉傳者不得見此樂飲酒食宍人食
肝五獄人虛論邪見人如是不善行終不見
樂善有退落者復能好懺悔寫劫此諸惡寫
劫殘怪心寫劫轉傳心寫劫邪心復能一
懺悔還得入此法遠邊好明師一心好受持
善有不毀積日情遍各罪賊寫六根賊一心
好守獄亦得見此樂如是為法說勤不有虛
言一心好受持與法无上道今時普賢菩薩
前白佛言世尊世尊出世時我遠方士寶刹
五千餘罪人今時造經寶菩薩戴地輪三
千大千世界六種震動天地震裂西北崖七
日闇三日有緣眾生无法入地有漢生天若
有田闇須砍千餘罪人造寶刹王分別罪人
持須覓寶劫時刹王一佛境界百億日月
百億海水百億須彌山百億鐵圍城地獄一
[illegible]
神祖門沙數界無界無棲出雜持除罪人





羅三藐三菩提心

*

尒時彌勒菩薩摩訶薩菩薩言下之時或見
身天上在彌浮山或從空而下或開海履地從
地踊出或北方來或東方來或南方來或西方
來四維上下不可思議十方恒河沙菩薩六趣
衆生見能測佛智佛言唯有普賢菩薩乃
能測佛智尒時有彌浮山從空而下來至閻
浮提地尒時寶勝菩薩問普賢菩薩在彌浮
山何物作幢菩薩言琉璃作柱其水精為
作地琉璃作八履水精作梁柱琉璃作屋椽
白玉作瓦以紫金作四角紫金以結槌清琉
璃作上級清水精珠作中級白玉珠作上
級頗梨珠作上級白銀作中級黃金作上級
紫金作中級上有琉璃七寶臺臺高四十
里四角有琉璃七寶殿下有琉璃龍宮中有
白珠摩尼寶在彌浮山高九十九級上有
白銀樓上有神珠寶尒時在彌浮山周迴有
八角紫殿八由旬尒時彌勒從空而下諸方
菩薩皆來集會之時三千大千世界六種震
動衆魔外道歸伏時有魔王魔女
尒時摩竭子羅王將兵衆嚴器鎧仗刀劍
在前共佛訪力
尒時復有魔王波旬執刀劍劍共佛訪力
尒時復有魔女三十六億共佛訪力
佛訪力
尒時有博叉天魔面黑地軸共佛訪力

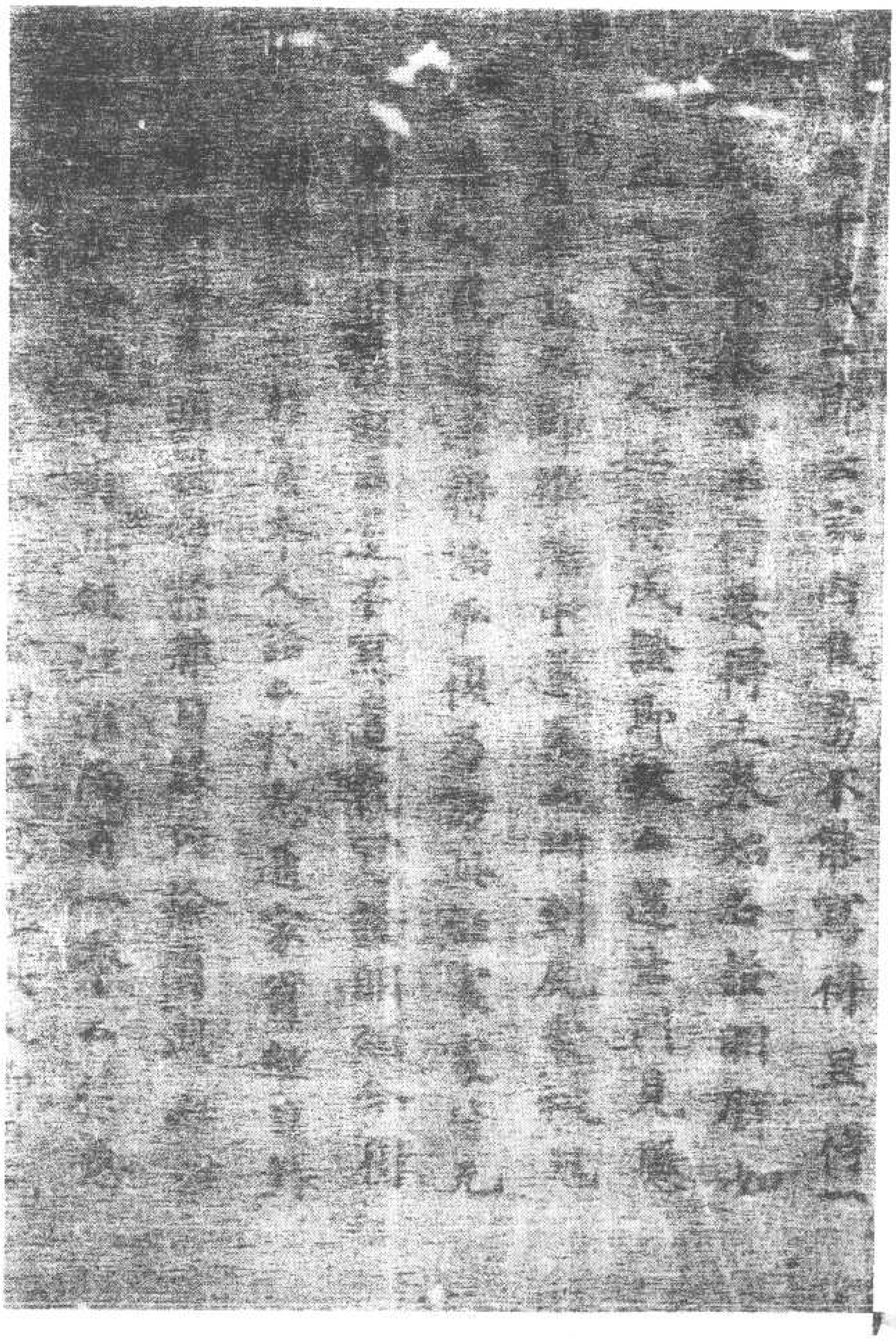
尒時有博叉天魔面黑地軸共佛訪力

*

尒時復有婆羅大魔羅王上大現
大現小現小復現大測量海量空共佛訪力
尒時復有水月天魔水月起雲風雨共佛
訪力尒時有惡叉加天魔也叉加天魔山塔迦
羅共佛訪力
尒時復有牛頭天魔復有牛頭天魔復有馬
頭天魔復有地身天魔共諸魔神各將十万
力士踊地執弩前鋒叫喚大興兵馬各或在
前大車軍陣共佛戰鬪彌勒菩薩并
見菩薩于於地軸踊震地柱尒時大地
八種震動衆魔怖心情不寧
尒時彌勒左手指地右手指天召諸方菩薩
尒時東方有十恒河沙見逮身菩薩各乘六
牙白象幽冥遠等來詣佛所
尒時南方復有十恒河沙力士菩薩各乘芝
國師子手把金剛杵從空而下尒時西方復
有十恒河沙力士菩薩亦乘定國師子手把
金杵從地踊出尒時北方復有十恒河沙
菩薩乘師子手把金剛三
昧杵一數之三昧尒時地震菩薩手把金剛杵
尒時復有金剛力士手把金杵踏地叫喚日
月為落尒時諸方菩薩皆來集會三千大千
世界六種震動衆魔悉捨刀杖各發慈心五
體投地見不歸依
尒時普賢菩薩白彌勒言尊大聖大大八十
億劫生死罪惡有四是菩大魔神力能

種好七十妙姿吉祥有如是等大威神力在
嚴具利威神之力無量如是
尒時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時一
切光明三昧有緣衆生諸等普賢菩薩摩訶
薩復有大龍衣文乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等復有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷八部大衆皆來聽法尒時普
賢菩薩言世尊出世時普薩受記作佛人等
受記捨劫思神來至行伏人身復有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷俱來受尒普賢菩薩
言七佛在世時人受四万歲定光佛在世時人
受七万歲毗婆尸佛在世時人受三万歲定
光佛在世時人受九万歲迦葉佛在世時人
受五万歲釋迦牟尼佛在世時人受六万歲釋
迦文佛在世時人民壽百歲三人共受百歲
人民顛倒惡三万歲舞舞眼整不敬師
長下等又來北方鬱單越人受七百歲來
于這受年四百歲南方閻浮提人共受百歲
西瞿耶尼人受二百歲佛為治化時人受八
万七千歲目欲鮮白不色自然生復受餘
時記生老壽夭自然生善惡業隨之人
能夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷吉祥于吉士人長領十
[illegible]

待不敢違犯受持守護尒時我等為在演
陳道之至四天下若有善男子善女人一心請
行悔滅罪者見佛奚理見聚貪為法長等
尒時普賢菩薩從東方持諸天伎樂而華動
地此人臨欲命終時遇其精神不見諸難得
生東方阿閦佛國妙喜世界此長壽天我偈言
尒時佛告阿難我遣汝行此法若有女人少
之罪女受持此經讀誦百遍心中所願无不獲
得若有聲聞辟支佛菩薩諸佛世尊
者使令其官化令慈心无有諸惡若多惡逆
等罪或不得差者信解見之師卜問覓福
請為手事祭祀鬼神長有益無惡終无利益不
如敬慶為佛塔廟燒香散華歌詠讚
歎七日七夜讀經行道懺悔產生佛前
不得遭遇所以惡故此經力能感神皆是
賢菩薩威神之力阿難白佛賢菩薩者
[illegible]
行來生人長養大慈大悲救度衆生摧惡者
阿難吉祥生不擇大善小善化之三善方便
教度惡者若有善男子善女人發菩提心
者長生後善家長養无上無毛神業故之
皆是善陀菩薩威神之力[illegible]



可捡取光明經於神田錄內檢有此經注
云長安西寺有此經江淮間有一本山林惠
通家子細尋檢得證明經寫訖此人即日見
在極理充健百病並差錄此將活
普賢菩薩說此證明經一卷
聞如是一時佛在靈鷲祇水邊說此法時八
万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩
惱盡諸有結所作已辦余時會中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷四部衆等皆來集會一時
聽法歡欣合掌一心奉行作礼而去余時普
賢菩薩即從座起整衣服長跪叉手前白佛
言世尊釋迦牟尼佛後孫勒未興世衆生有所
疑云何為說之願佛分別說汝當至心聽為
汝分別說我說本根緣或是定光身或是勾
樓秦佛身或是光光王佛身或是寶勝佛身
或是燈明王佛身或是須孫尊王佛身或是
釋迦牟尼本菩薩時名為阿逸多釋迦牟尼
後先作法王治却後三十年彌勒政身下若
有所疑而是略說余時普賢菩薩白佛言世
尊夫一初發生云何作功德可見彌勒佛孫
勒佛言善男子善女人剃除鬚髮出家學道
和敬法罪隱居山林專學道頭陀善行而
是之人等亦得見彌勒若有善男子遠離恩
愛捨家棄俗剃除鬚髮而披法服一心苦行
為人善說善行教化為說十善勸人受戒廣
為演說慈悲憐愍度脫生死長發无上菩提
之心光光如是菩薩行如是真人等輩

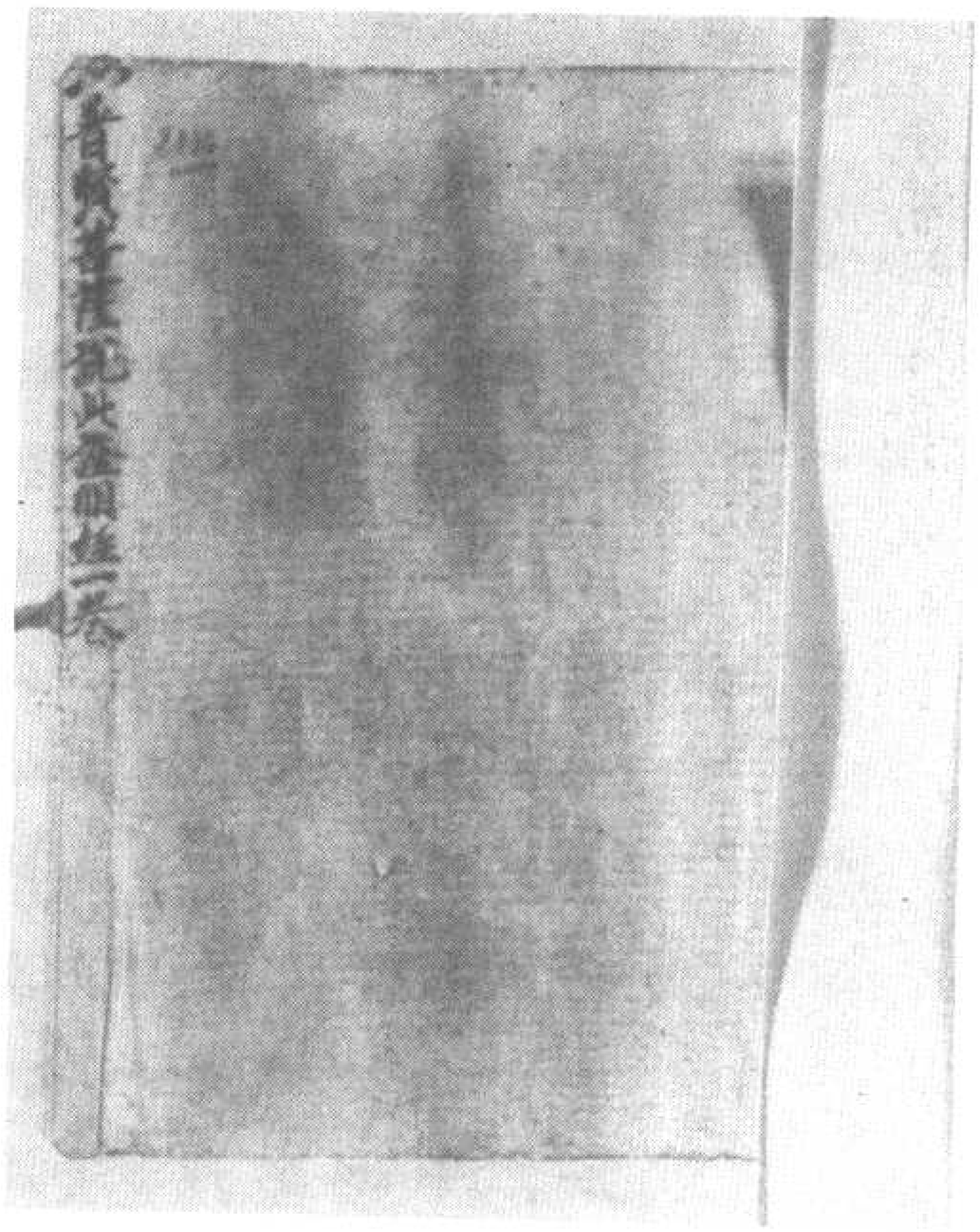
為演說慈悲憐愍度脫生死長發无上菩提
之心挽救危厄如是菩薩行如是真人等亦
得見彌勒善男子善女人若有造浮圖塔廟
講堂精舍經書形像莫問大小金銀素度隨
像大小速得成就无上發願者如是之人等
亦得見彌勒若有善男子善女人山塔平治
道路廣作義井河坎造浮圖橋濟窮者如是
微妙願亦得見彌勒復有善男子善女人循
持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為人
演說度他自度人我無度如是毛髮之心者
菩提无上願如是人等亦得見彌勒若有比
丘僧剃除鬚髮而披法服雖受二百五十戒
不能持具相不如受持十戒行奉持十善捨
殊妙衣一心苦行莫生深心遠離恩慈循
持十善一心苦行繩床錫杖香爐瓶鉢九十
日一移初夜後夜明寞礼拜六時行道遭中
一食進必不動衆村落為人演說朝品暮誦
拯濟群生教乎愚癡令汙濕利導衆生火宅
自燒不能自知我遣良師利導化之方便說
法得出火宅遠離生死遭遇明師譬如病人
值好良藥病即得愈无有苦患持戒懺悔一
心苦行除罪如是皆發信心不作諸惡長發
諸德善入阿耨三菩提无上道意受持禁戒
斷諸煩惱如是之人得道不久皆彌勒菩薩
是故白佛言世尊執取政法善持守護極滿
病困若有持戒受持此經典者病得除愈若

菩薩如將善世尊教敕故法善持守護經法

病困若有病厄受持此經典者病得除愈若
有橫官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普賢
菩薩誦此經一百九遍使令其官即發慈心
廣蕩大赦解脫枷鎖得離橫官无有諸苦若
有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦毒煩惱
自經心中憶念普賢菩薩讀此經典者心中所
願无不獲得若有女人渴之男女少患兒息
亦當讀誦此經典者所願決得若有女人產
生難者心中憶念普賢菩薩朝暮礼拜受
持讀誦此經典者兒子易生身體平正長命
之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是普
賢菩薩威神之力若有衆生衰已之後水火
焚燒鳥鳴百卦野亟入家如是諸怯不問耶
師一心精進受持讀此經典者衆惡雲除万
善普備纖不加身針灸不近皆普賢菩薩威
神之力若有善男子善女人若出家在家若
白衣若遭值多有患苦夜夢顛倒出入恐怖
迫迮叫喚忘前失後心中憶念普賢菩薩讀
誦此經者无有諸患令身安隱不見諸苦
皆是普賢菩薩威神之力若有善男子若有
善心中憶念普賢菩薩受持讀誦行來出入
无有諸苦世世值遇法善知識不遭橫苦皆是
普賢菩薩威神之力何以意故此普賢菩薩
閻浮提眼病之良藥此經閻浮提地危難橋
梁何以意故此經是病之良師如是受持皆
是普賢菩薩威神之力命時普賢菩薩白佛

果何以意故此經是福之良師如是受持當
*是普賢菩薩威神之力令時普賢菩薩白佛
言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛復稱九佛
東方王明諸佛南方離垢焰金沙佛西方无
量華佛北方日轉光明王佛上方香積如來
佛下方師子億象佛普光功德山王佛善住
功德寶王佛若有善男子善女人受持讀誦
此九佛名字不墮橫死不遭八難憐一切衆
生壽即稱七佛名字第一維衛佛第二式佛
第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含
牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切
衆生若在病困中若在危難中若在大水中
若在大火中若在鄖耶行惡鬼中若在暴風中
若在山峪虎狼中若在路路賊盜中若在河
津危難中常當誦七佛名字悉皆消滅何以
意故此經多饒神力往昔過去七十七億諸
佛所說陀羅尼神呪
南无僧伽　南无阿彌陀　南无佛陀　南无達摩
摩訶薩婆　摩訶薩婆　摩訶薩婆
佛陀薩婆薩婆　菩提薩婆　尸棄薩婆　婆羅提木叉
阿利耶　那利耶　沙呵迦攝　和訖呪曰
佛婆豆　久常利　沙呵迦攝　和訖呪曰
惱隱一切病困衆生故復稱四天王名字南
无東方提頭賴吒天王南方毘樓勒叉天王
西方毘樓博叉天王北方毘沙門天王南无
[illegible]王上方梵天王下方轉輪
[illegible]王龍王須彌山頭阿修羅王此諸鬼神王

聖王海龍王須彌山頂偷輪王此諸鬼神王
等收縛諸鬼枷鎖諸鬼收錄鬼神不得妄近
善男子善女人欲誦此呪時善持戒五不食
酒肉不食五辛一月六齋年三長齋六時行
道一心苦行可得誦此呪若不行是行作諸
不善行不得誦此呪不備十善行此呪還自
傷備持十善行來四出諸天善神四天人大
王天龍八部常來紫護受持此呪者皆得阿
耨三菩提道
為諸衆生故說諸鬼神名字若有憂樓毗羅
鬼若有毗迦鬼若有鳩槃茶鬼若有毗沙迦
鬼若有聞諸鬼我為衆生解說鬼神名字柱
地者狐狸是山神者蚯蚓是宅神者老鼠蝙
蝠是天神者蝙蝠是若有東來鬼若有東南
來鬼若有南來鬼若有西來鬼若有西北來
鬼若有北來鬼若有東北來鬼若有上方鬼
下鬼若有下方遊行鬼若有天神地神鬼若
有山神樹神鬼若有五道之神鬼若有南斗
北斗鬼若有奪人精氣鬼若有奪人神魂鬼
若有喫人魂神鬼若有破家鬼若有遭喪失
火鬼若有青色鬼若有白色鬼若有黃色鬼
若有赤色鬼若有惡眼毒精鬼若有下嗔下
喜鬼若有素酒宍鬼若有者宍鬼若有入人
耳中鬼若有入鼻中鬼若有入口中鬼若
有入心中鬼若有入人面鼻中鬼若有下
部鬼若有偏若字鬼若有七日遊行鬼有



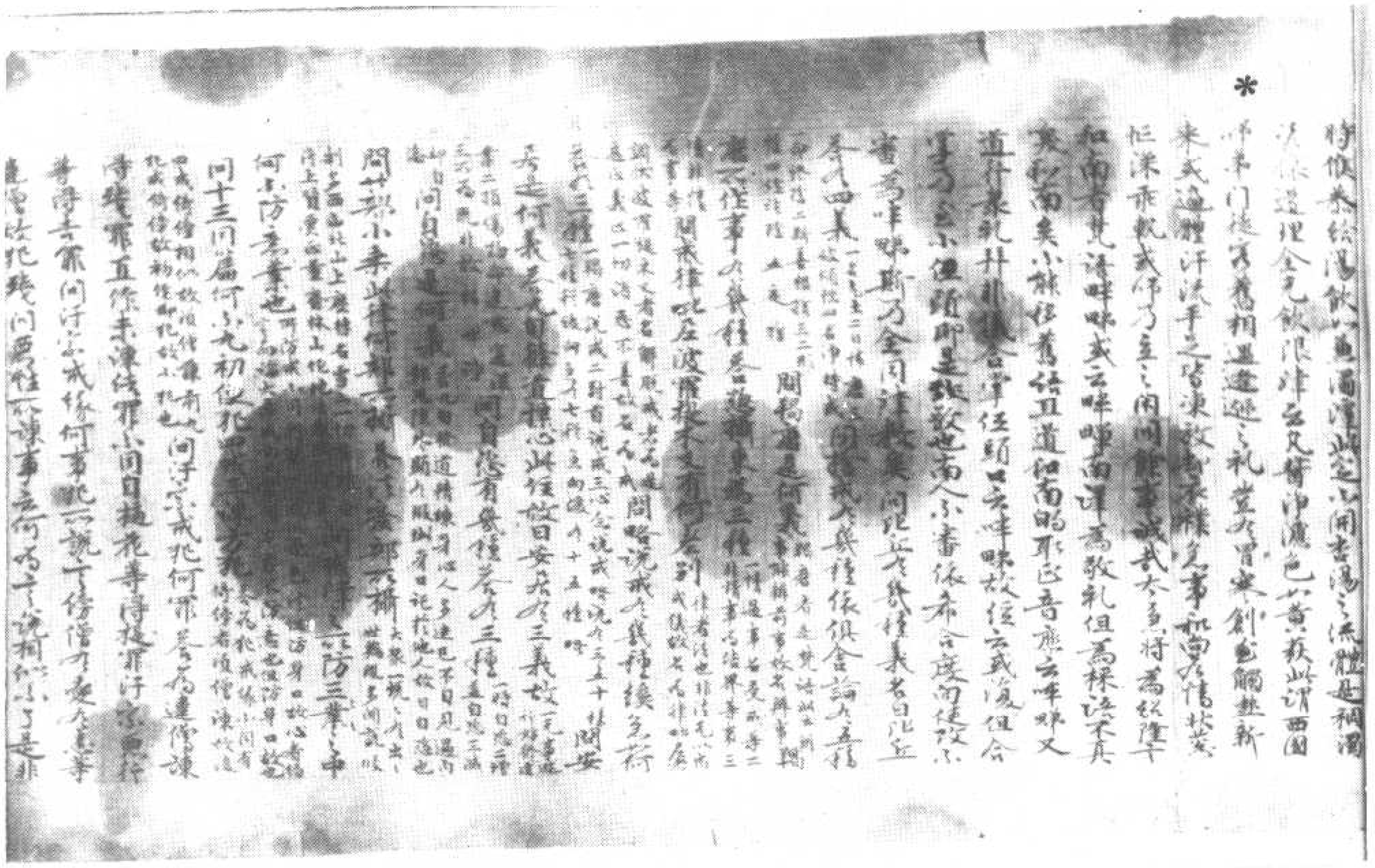
卷一本抄略律　號七三一二伯▼

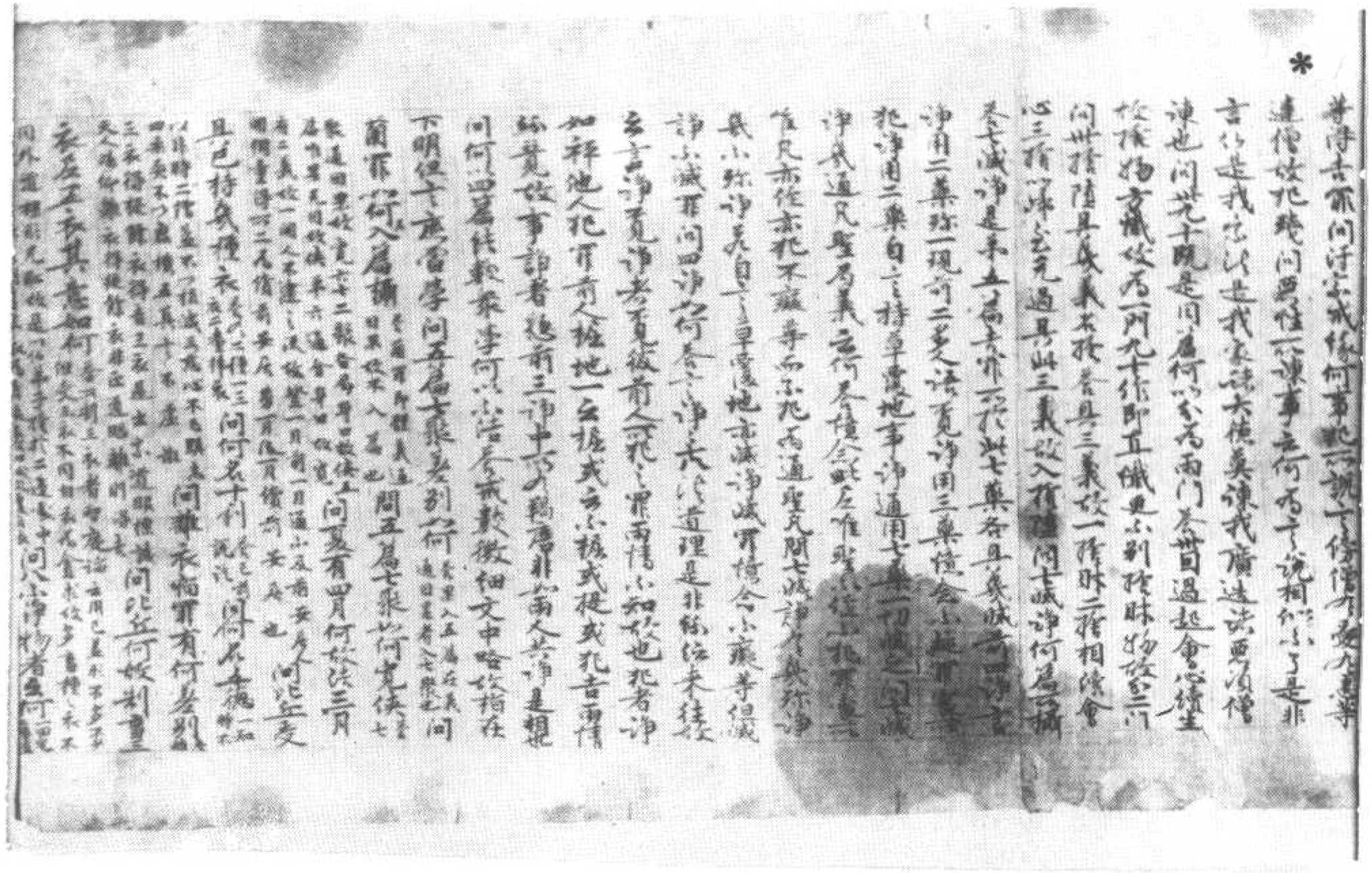
*

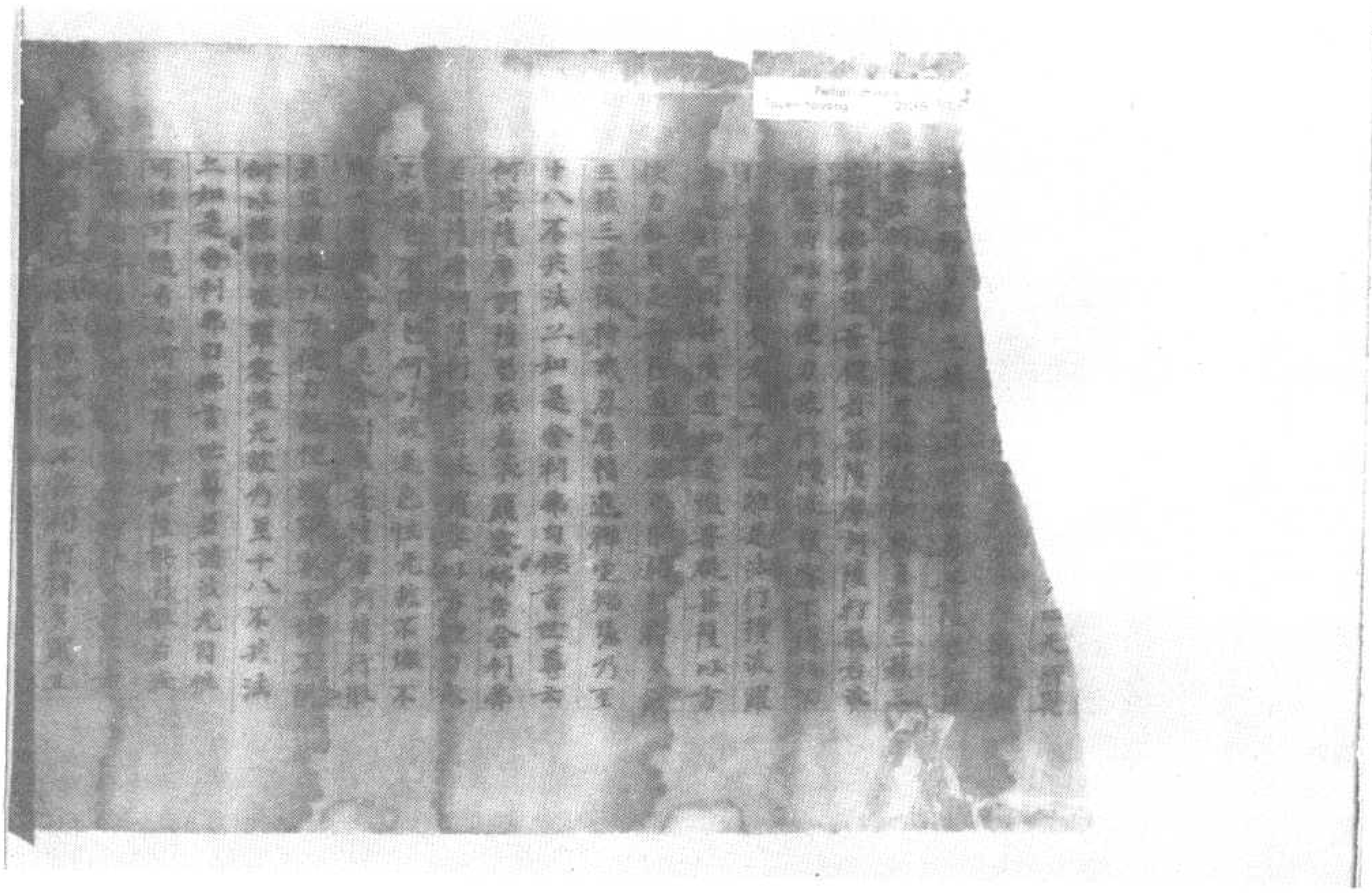
[illegible] 妄語有四種 [illegible] 四有四威儀 [illegible] 四分義者 [illegible] 何答四者數也 [illegible] 者陰也世尊在世四度界產說此律儀故名四分 [illegible] 又云黃布四奕故名四分 [illegible] 依律本從初至於佛成道已來名為初分行在戒後至授說三歸度為第二分從安居捷度已前名為第三分從安居捷度已後名為第四分持戒得十利 [illegible] 一持畫拂衣二持三衣三持蓋瓶 [illegible] 十三頭陀法 [illegible] 小者人外數四事 [illegible] 待隨衣四常乞食五拘食六一坐食七不作餘食法猶下坐九塚間坐十露地坐十一隨處坐十二常坐不臥此十二者持衣有三食法有四坐法有五行人於衣食處所心無染著積緣進道更不思須種種施物有八種一施比丘僧物 [illegible] 現前人分二施比丘尼僧物 [illegible] 三施四方僧物得施物來者皆得作僧磨分衣不得另在同住羯磨者施物提傳不須往法五者界內僧得施物唯屬住處僧分衣皆得取施主為定六施同類僧得施物唯屬一處同住法者分之七施稱名字僧得施物無七施種所律師法所呪願師老病僧等不問親疎人衆中一僧得施物從上座行乞隨取者與隨樂所有相施依此八法分衣無元定分上座應問於何等施無不此八法者則不得施僧之福若此不依此八法而受者則難獲施主違犯事深應者五德分衣每思相參合不見者擲樹餘人不得乱語利養雖清貧不在此無生嫌恨盖人至行也出家之人不得迴施入色於欲迴者其罪甚重應如法施此法者以法衆僧法為所用於法理問律儀有戒種蓋四

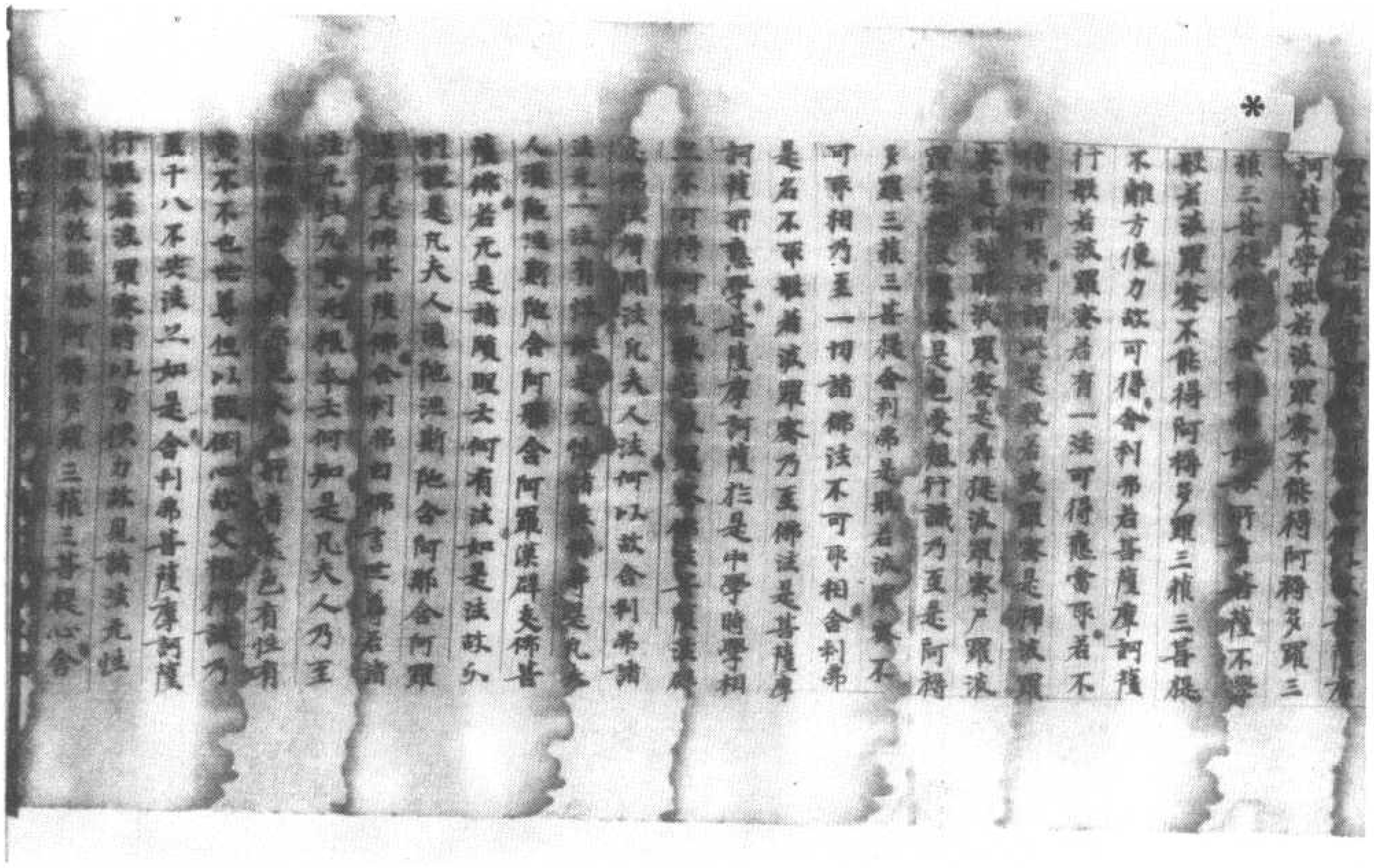
*

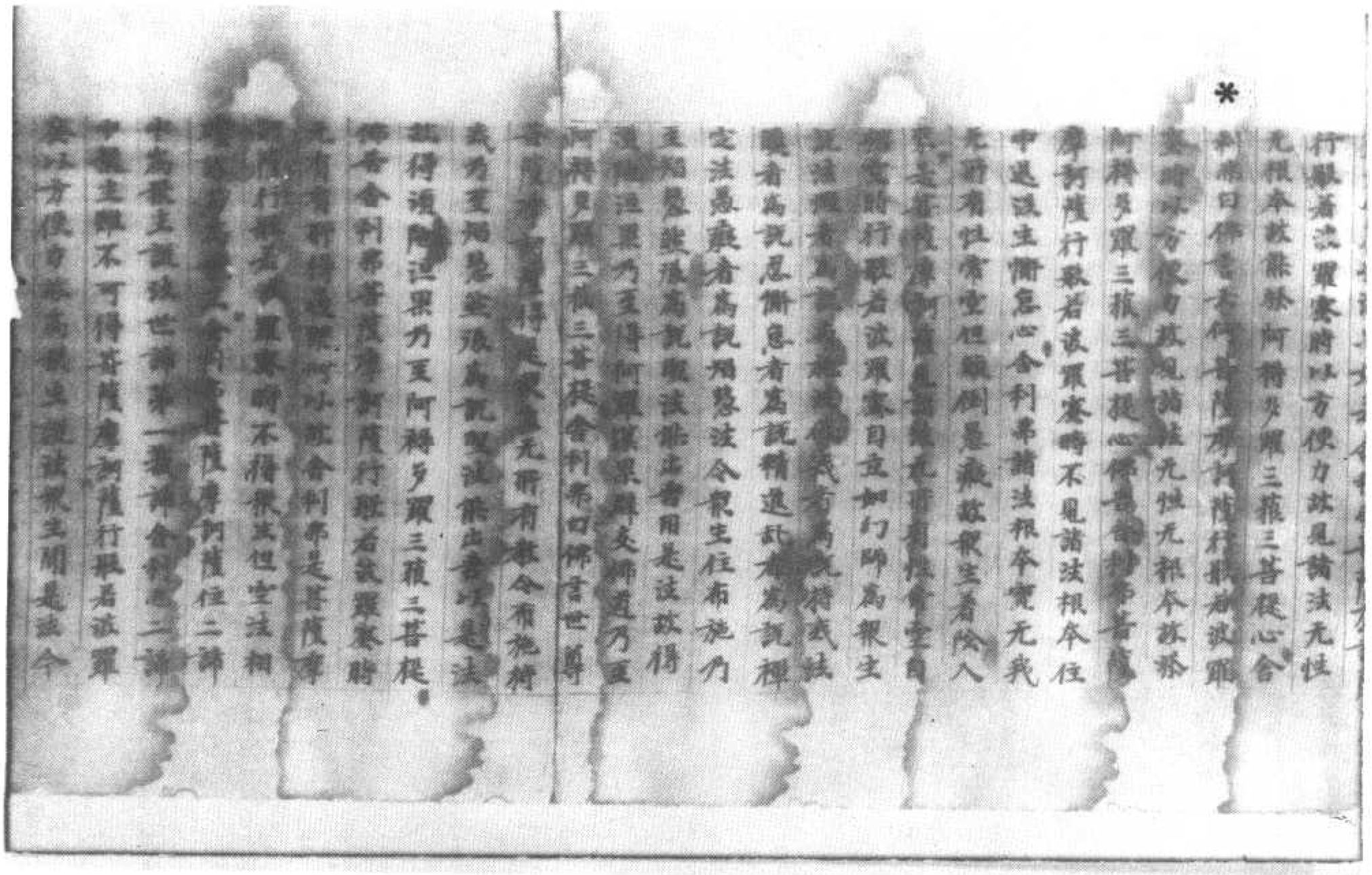
家之人不得迴施入色於欲迴者其罪甚重應如法施此法者以法衆僧法為所用於法理問律儀有戒種蓋四經一物應律儀是色界戒元漏律儀為無漏身中所起戒三斷律儀為斷煩惱名斷律儀四別斷解脫律儀為欲界戒為別防非名解脫律儀問律儀何為體何為體答戒為宗說不問依東塔疎戒為宗律以何為體者答是法業為體任意取捨色心中法為體答依律部中心不相應為體依有部心色為體俱是法處攝也問此五有幾種答有八種一名字此五三相分別三自性此五四染此五五者別截衣此五六破錢使此五七善來此五八稱名此五問何名為善答有五義一體法二後也一體法柔軟三者自業上勝三法潤餘事四事補餘五不廢家業相違法普大師在日親為教主完美善法自名來名法西方寺樂多為判法凡見新來無問無論貴賤及弟子門人所頂迎前唱法稱名譯曰善來法乃尋聲即至摩訶多譯曰無善來如不說者一遍寺判二法律犯元問大小惡皆如此即為仗彩鉢樹在壁牙隨宜安坐合其趣意初留屏教奪乃身前畢則敬而拭稱其號後乃遍身奪乃樂而期接世下法世尊法之齊等之類事元問上下坐既能芳澤之法就奪不申其礼敬但為一礼號命接之尊及長其者手接其有情者別能經多手撫不為所乃問其安不等子隨事見者坐法遍其坐一遍禁而坐安元立法坐西方飯則多坐小抵遍露之合華莫既元斯事執之禮不行經說而又乘坐不須礼敬之坐一面即其儀矣坐後精其時候恭給湯飲以無湯澤此之小間者湯之流體是稱濁法法遍理全元飯法律名凡皆沖濁色心黃穢此謂西國

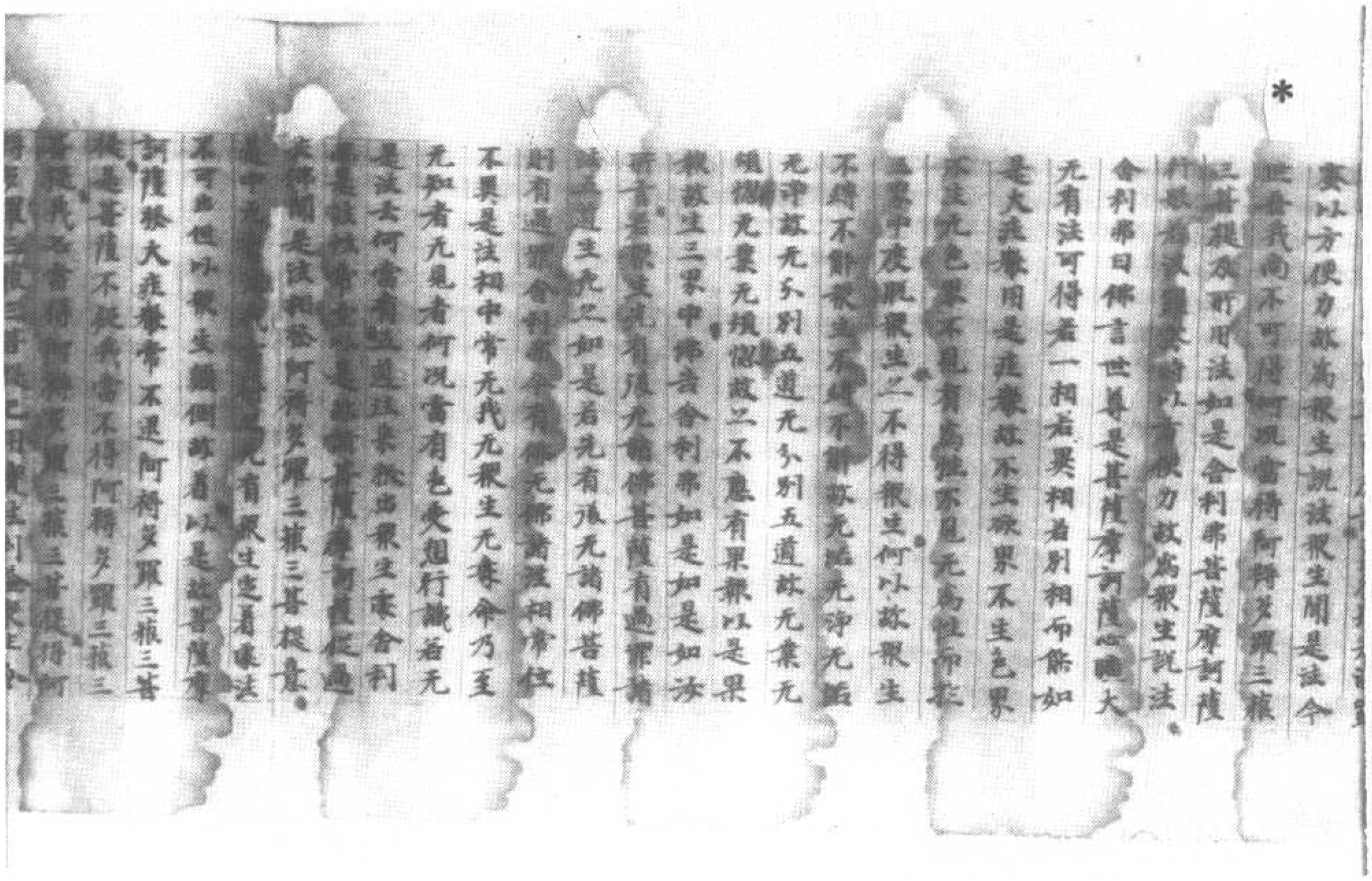


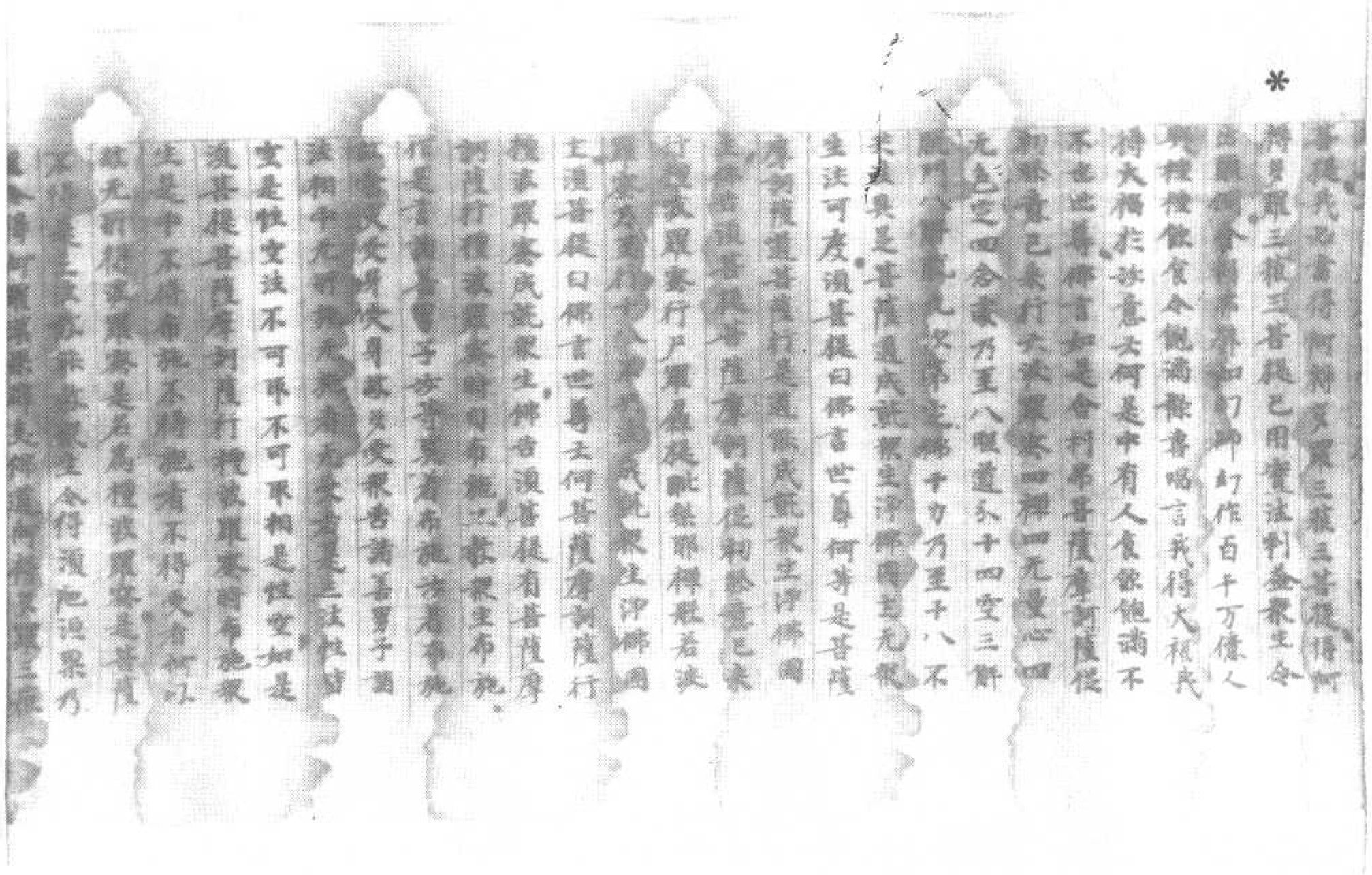


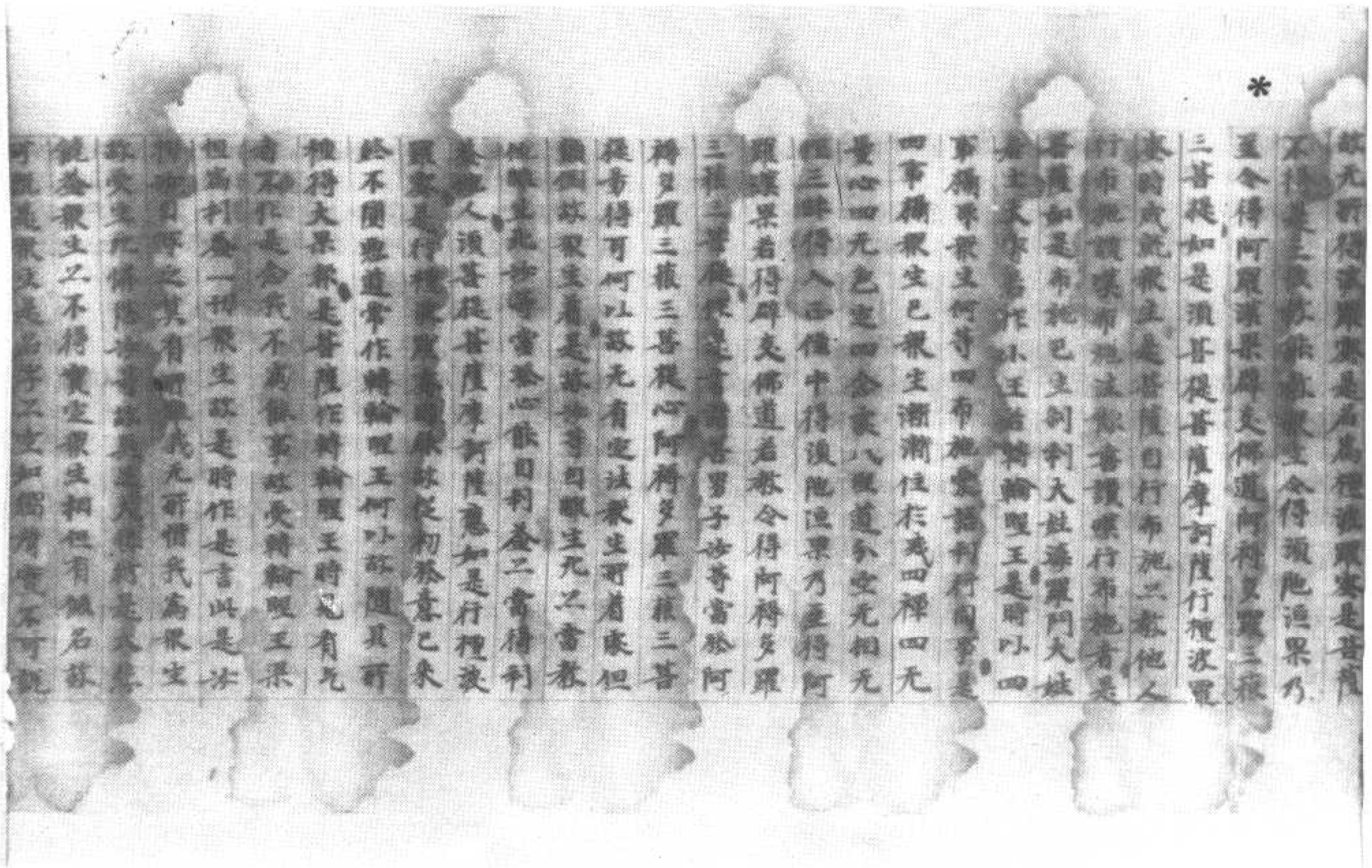


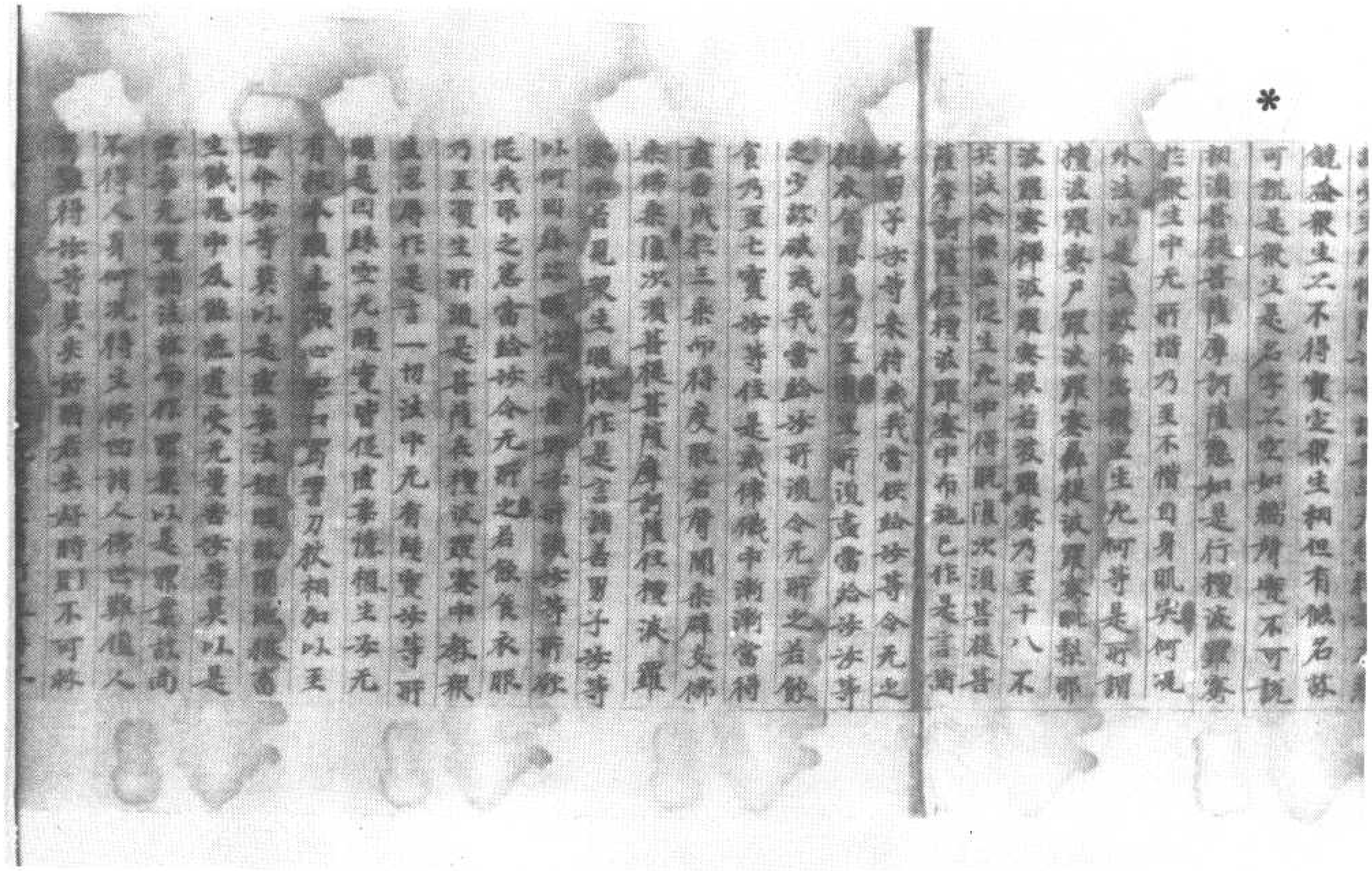


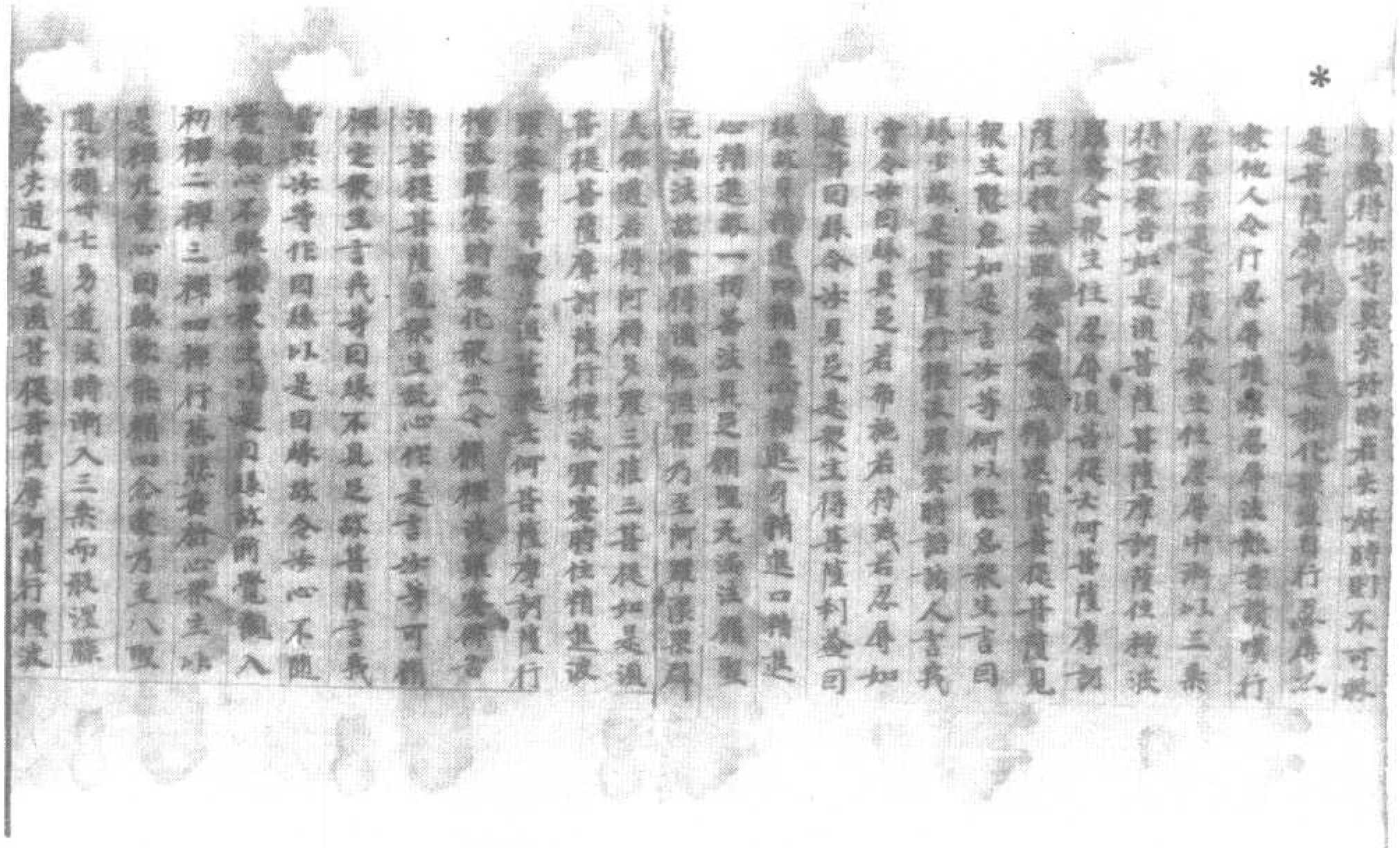


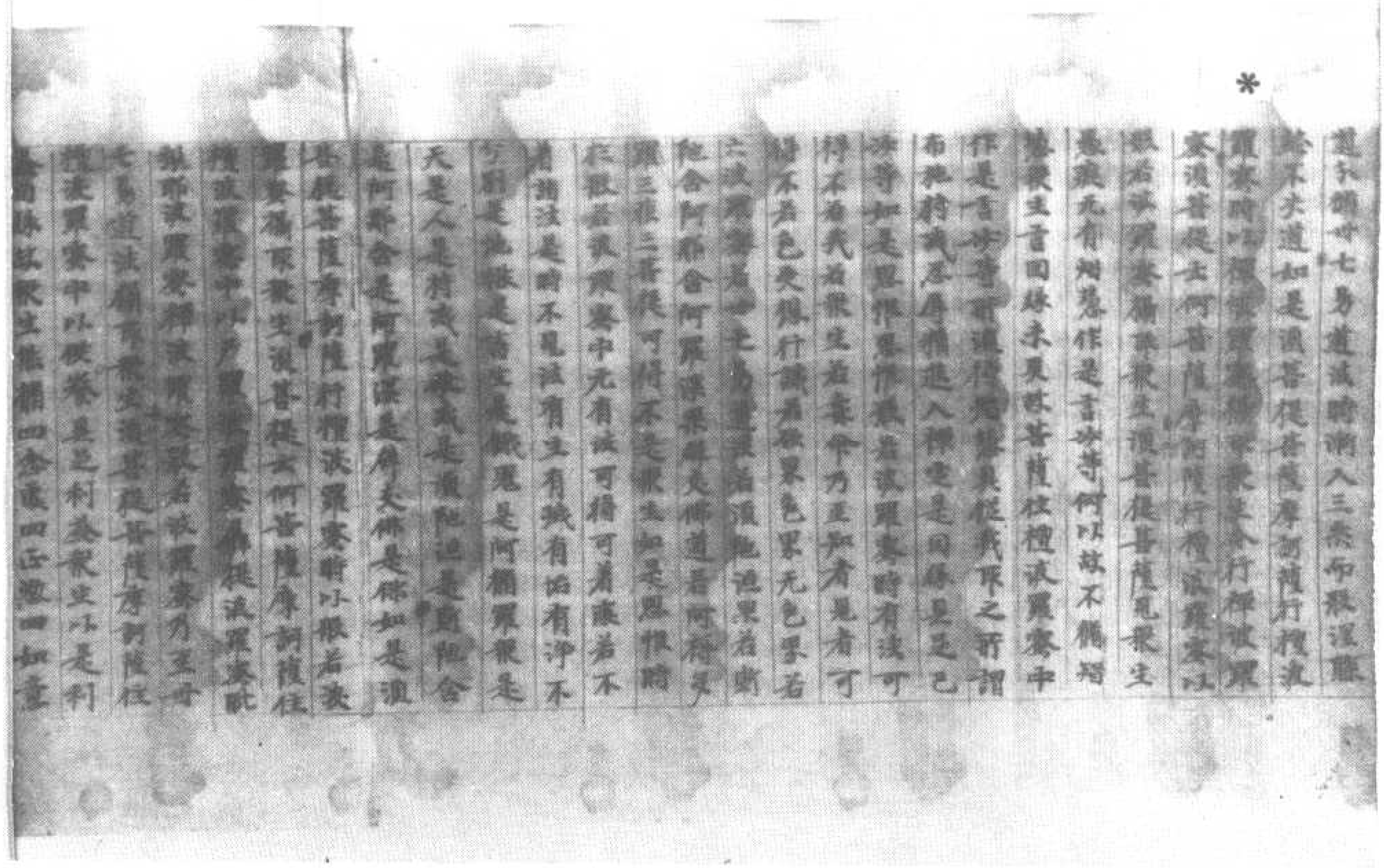












*

提波羅蜜中以使眷屬之利益衆生以是利
益四攝衆生能捐四念處四正懲四如意
足五根五力七覺分八聖道分衆生行是世
七易道法於生死中得解脫如是須菩提菩
薩摩訶薩以光滿般若波羅蜜次須菩
提若菩薩摩訶薩教化衆生時如是言諸善男
子等汝從我所聞物若飲食衣服臥具香
華乃至七寶等種種衆生所須皆以是稱
平衆生故等長夜利益安樂莫作是念是物
非我所有我長夜為衆生故集此諸物安等
當平是物如已物无異教化衆生令行布施
持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得世七易
道法佛十力乃至十八不共法之令得无漏
法所謂須陀洹乃至阿羅漢辟支佛道阿
耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時應如是教化衆生令得離
三惡道及一切生死苦衆若復次須菩提菩
薩摩訶薩住般若波羅蜜教化衆生作是言
衆生等何因緣故我代當與諸作具足
因緣若布施乃至智慧及種種資生所須是
菩薩住般若波羅蜜利益衆生令行十善速
離十不善道是諸衆生得聞我等教戒不欺
我不誑我不雜我不等我聞以三業淨得豐
饒戶羅安樂為首如種種般若波羅蜜乃至
般若之如是。

論曰佛言世尊若菩薩行六波羅蜜時為
是六事同為一時行六波羅蜜時為

*

論曰須菩提白佛言世尊若菩薩行六波羅蜜乃
至六事同為一時行六波羅蜜時為是
道法不具足菩薩道對不能得阿耨多羅三
藐三菩提令須菩提德因知行六波羅蜜等
菩薩摩訶薩以光滿般若波羅蜜次須菩
提菩薩摩訶薩教化衆生時如是言諸善男
子等從我所聞物若飲食衣服臥具香
華乃至七寶等種種衆生所須皆以是稱
平衆生故等長夜利益安樂莫作是念是物
非我所有我長夜為衆生故集此諸物安等
當平是物如已物无異教化衆生令行布施
持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得世七易
道法佛十力乃至十八不共法之令得无漏
法所謂須陀洹乃至阿羅漢辟支佛道阿
耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時應如是教化衆生令得離
三惡道及一切生死苦衆若復次須菩提菩
薩摩訶薩住般若波羅蜜教化衆生作是言
衆生等何因緣故我代當與諸作具足
因緣若布施乃至智慧及種種資生所須是
菩薩住般若波羅蜜利益衆生令行十善速
離十不善道是諸衆生得聞我等教戒不欺
我不誑我不雜我不等我聞以三業淨得豐
饒戶羅安樂為首如種種般若波羅蜜乃至
般若之如是。

論曰須菩提白佛言世尊若菩薩行六波羅蜜乃
至六事同為一時行六波羅蜜時為

常說菩薩行般若波羅蜜時行布施等諸法
色不礙者不言是色无常不言是色空无所
得是名不壞色不隨色者不如眼見色乘相
生著復次不說是色若常若无常若樂
若是名不隨色常无常等皆非色實相復次
不說是色根本從世性中來若從微塵中來
從大間虛空中來二不說從時來又不說自
然生二不說无因无緣而有主如是等名為
不隨不壞此中佛自說因緣是色性无故不
隨不壞性无者是色從一切四大和合假名
名為色是中无定一法名為色如光破色中
說是色從因緣和合生故即是无性若无性
即是空若得是色相性空即是菩提若法
無生分至十八不共法二如是復問世尊若
諸法无自性可壞可隨為何菩薩當般若
波羅蜜不學般若波羅蜜不得阿耨多羅三
藐三菩提佛可合利弗意自說曰緣若菩薩
四方便力故行六波羅蜜是人雖知諸法空
而能生般若波羅蜜合利弗若菩薩求一切
法若得少許定性則可取可著今菩薩壞求
是一切法不得定實所謂是般若波羅蜜是
般若波羅蜜乃至十八不共法是諸法皆不可
得故何可取何可著合利弗是名菩薩无取
著若波羅蜜菩薩學无取著般若波羅蜜无
取為不可得何況般若等諸法一切法无性
故合利弗復問若一切法无性去何知是凡

*

夫不可得何況聖若等諸法一切法无性
故合利弗復問若一切法无性去何知是凡
人乃至佛佛答一切法無无根本空性相但凡
人顛倒故著菩薩行般若波羅蜜時以方便
力故見一切法无根本而發阿耨多羅三藐
三菩提心是菩薩摩訶薩行諸法性空故不見一
切法有根本不見故不壞不退了了知一切
法无我无明有性性常空但根生愚癡顛倒
故著是法累人是時菩薩思惟菩提法甚
深甚微細而根生隨著虛妄顛倒菩薩自立
如幻師種種通變化說法度人如幻所作
无情无長壽心說法所謂性者如地等六法
復為說佛藏法令為生死得涅槃乃至
阿耨多羅三藐三菩提，問曰云波羅蜜不更
有何法為藏何以言更為說藏法。答曰此中
不說六波羅蜜但為性者說地乃至無有為
說般若菩薩法有初有後初法所謂布
施得或受或施果報得天上福樂為說五欲
味利少失多受世間身但有衰者讚歎遠離
世間所著法故為說四禪令得離他涅槃。
此中菩薩但說欲令衆生得佛道故无著令
行六法此中菩提薩不名為三解脫門所謂
是菩提薩能生布施等善法能捨慳貪嫉妒
著戒能令衆生得生天上何以知之更有
藏法故藏法者所謂四禪復次此法一切聖
人所行法名為聖法此三界生死名為出法
以是四禪說法故隨衆生根同緣令得涅槃
涅槃乃至得一切種智此中雖不說初六法

*

如是四相[illegible]

經果乃至得一切種智與中間不說初六法
說布施等當知已攝菩薩為佛道故說
是六法但眾生意樂為欲因緣小乘是故不說
布施待度生天受報等初六法令利弗白佛
言世尊先說菩薩是果竟不可得法今為无
所有眾生說法令得无所有法所謂諸陰
界乃至一切種智世尊菩薩今得无所有法
故能令眾生得无所有法无所得是有所得
佛答菩薩行眾若法罪答論无有所得過何
以故菩薩行眾若法罪答時不見眾生及
法但論因緣和合假名眾生菩薩住二諦中
為眾生說法不但說空不但說有為令着眾
生故說空為不相着空眾生故說有有无中
二實不染如方便力為眾生說法眾生現在
我身及我尚不可得何況當得阿耨多羅三
藐三菩提令利弗白佛言世尊菩薩大心
是菩薩摩訶薩大心者誰中自說因緣所謂无有
法可得為一相是異相如人市買名須支曷
大四人則不空无所依口而能發大莊嚴大
光嚴故不生三界亡於眾生令出三界而眾
生不可得不滅不住一切法空從久遠已
來積習顛倒是虛誑不實是故名无諸諸
无法以无所得是法性即是淨无淨无垢
故无去處亦別去處故无罪福業罪
福業无故无煩惱能起罪福業者不起罪福
業之不意有眾生如是說法畢竟空中而作
大莊嚴是為菩薩摩訶薩如人虛空中種種樹葉

*

業之不意有眾生如是說法畢竟空中而作
大莊嚴是為菩薩摩訶薩如人虛空中種種樹葉
華果乃至利益佛可令利弗意令利弗難是
空故佛之答之可以其說空故可以其難空
故答所謂令利弗若眾生及諸法先有今无
諸佛陀陀有過罪過罪者所謂令眾生入无
餘涅槃滅色等一切法入空中皆无所有
以何滅眾生及一切法故有過罪令利弗眾
生及一切法先來无若有佛无佛常住不異
是諸法實相是故无六道生死之无眾生可
於出令利弗一切法先空是故菩薩於諸佛
所聞諸法如是相故勝阿耨多羅三藐三菩
提心作是念菩提中之无有法可得之无實
定法令眾生着而不可度但眾生癡狂顛倒
故着是盡諸法是故菩薩於大莊嚴不轉於
阿耨多羅三藐三菩提作是念我必當得阿
耨多羅三藐三菩提非不得得已用實法利
益眾生利益眾生故眾生從顛倒得出欲明
了是事故於中說幻師譬喻幻師即是菩薩
幻師所作國林種種即是六波羅蜜等度眾
生法幻師所作為男女即是菩薩所度眾
生如幻師一身以幻力於幻化眾生國林種
種等娛樂眾生若幻師所作事為實於所幻
人未見息者即是化人菩薩之如是化諸佛
聞一切法性空如幻而不取佛施等利益眾生
滅來息者為眾即是顛倒也
問曰幻法既虛誑實有幻所作物可盡如眾生
空菩薩之空菩薩不化作眾生何得為喻

*

諸法實相不可取相如是菩薩方便力教化衆
問曰幻法幻術實有幻師作物可言如衆生
空菩薩之空菩薩不化作衆生何得為喻
答曰諸法實相中滅尚无何況衆生衆生異名
名為幻師幻師實无何以言幻師有而所幻
者无如佛以幻師實有所幻者无眞人觀幻
師及所幻物不異以明了故說幻喻取其
少許相似義為喻何以義取為喻如師子喻
王師子於衆中无畏王於羣下自在无難故
以為喻復何可責四脚頭毛為異耶佛說性
空諸法皆為空相有衆生是故說幻為喻我
今說喻以成衆生少分之何復以衆生為難令
諸菩提白佛言世尊何等是成就衆生淨
佛國土道菩提佛言菩薩道以中說菩薩
性空故聽者生疑是故恭問佛答菩薩從初
發心行六波羅蜜乃至十八不共法是菩薩
道行是道成就衆生淨佛國土須菩提復問
云何行是法成就衆生須菩提意若是法性
空衆生性空云何可得成就佛答菩薩以
方便力故以布施教化衆生不教令着布
施以為真實方便者菩薩語衆生少許善男
子來布施莫着是布施如經中說衆生以布
施生貪樂家貪樂因緣故生我慢慳悋我慢慳悋
增長故成善法障礙善法故菩薩三惡道是故菩
薩无教言莫着布施但因是布施滿財成等
善法皆悉是法何況聲聞以清淨是性空諸
法實相不可取相如是菩薩方便力教化衆

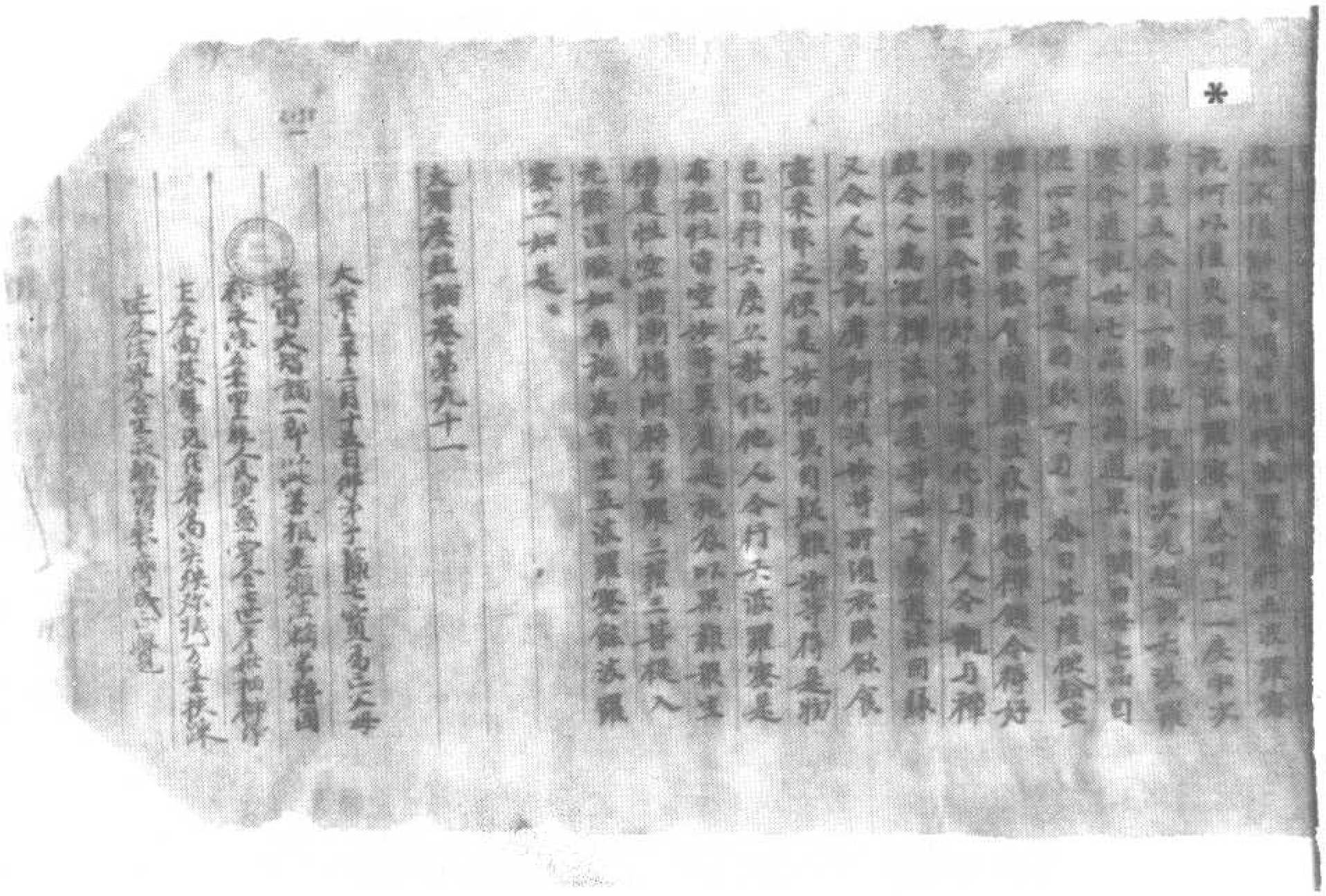
*

善法皆悉是法何況聲聞以者何是性空諸
法實相不可取相如是菩薩方便力教化衆
生令得滿施波羅蜜乃至佛道是菩薩因行布
施以教衆生布施若不自施或有人言若施
是好法何不自行是故菩薩先自布施復次
菩薩深愛是法布施是初門是故行是布施
又菩薩深慈悲衆生以慈悲心轉大布不能
无滿衆生是故先行布施令其心調可以引
導布施因緣生於四性反作轉輪王以四種
法攝取衆生漸漸以三乘法令得涅槃教他
布施讚嘆布施法歡喜讚嘆行布施者是諸
乘布施見同行故歡喜讚嘆復深愍悲於衆
生若見猶福則為之歡喜如慈父見子行善心
則歡喜是人四種行布施生刹利等貴姓
中以布施滿已漸漸教令持戒禪定等乃至
令得辟支佛道或見衆生有大心者有少許
慈悲心是人怖畏生死長遠故長心懸退菩
薩方便力故諦是衆生此衆生阿耨多羅三
藐三菩提易得法等何以為難衆生所着處
與中无有定實法能遠者難解者法等當於
阿耨多羅三藐三菩提心既已得度復當度
既衆生度既衆生者菩薩自乘大乘得度以
三乘隨衆生所應度而度之既自利益復利
益他人利益他人者既自作佛而以三乘度
既衆生若菩薩能如是行衆若波羅蜜者從
初發心終不離三惡道常作轉輪聖王者菩
薩及生衆界何以故以无色界中无形故不

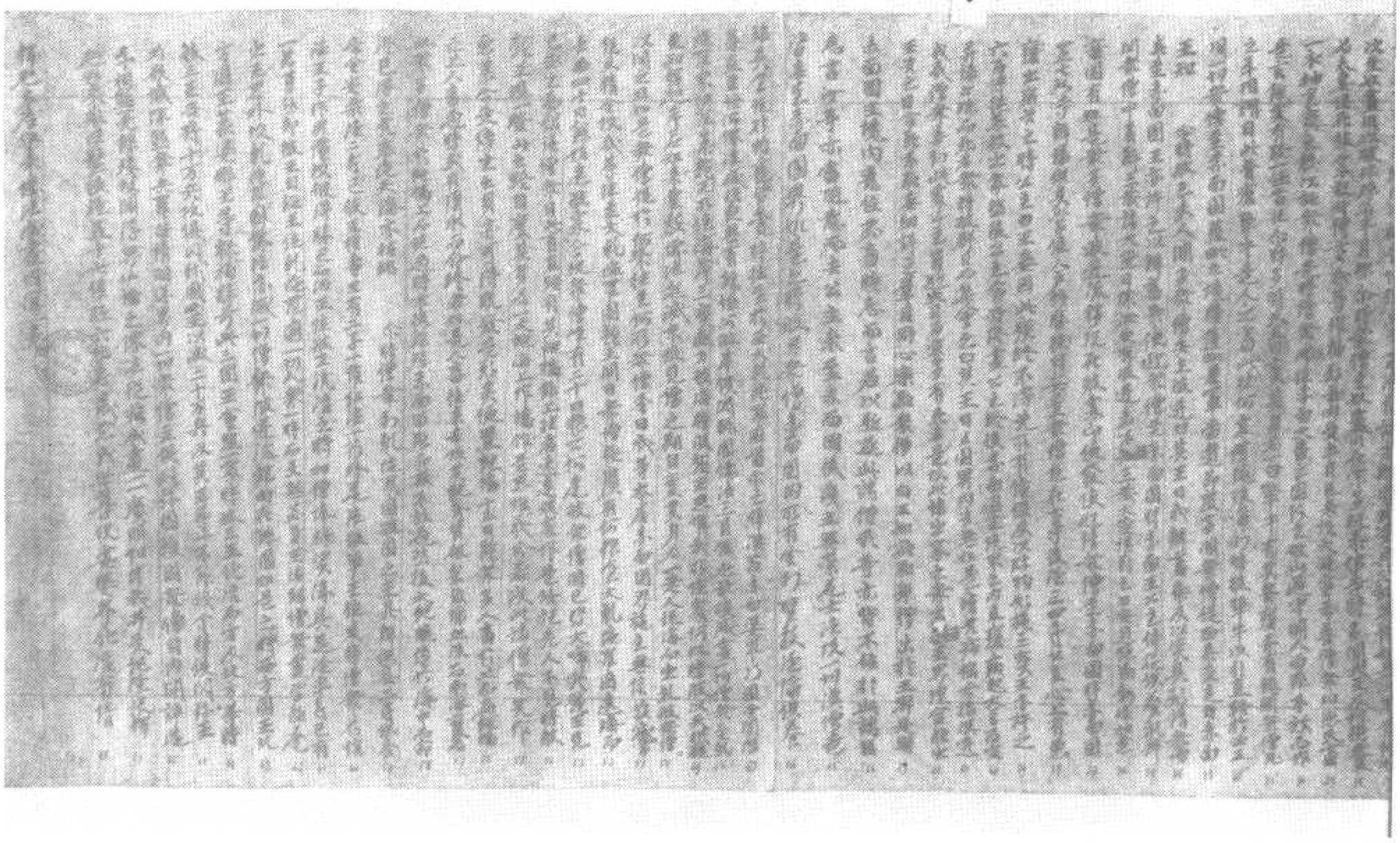
初發心終不離三惡道常作轉輪聖王者甚
難受生獲果何以故以无色累中无形故不
可教化色累中受味著禪定樂无瞋恚心故
難化之不生欲天所以者何著妙五欲受故
難化在人中世世以四事攝衆生故作轉輪
聖王此中佛自說因緣雖具有所得大果報
等如經中說布施相續有甚難行檀波羅蜜
時見衆生缺戒作是言汝當以因緣不具足
故破戒我當給汝所須令无乏少破戒人有
二種一者持戒因緣不具足故加負窮人飢
寒忍故作賊二者持戒因緣具足故加負惡
心故捨行惡事復有破戒者甚難說言汝
但持戒我當給汝所須汝等住持戒中漸漸
以三業所得度脫是名因布施生戒衆生以
不加意事故瞋者以求物不加意故瞋人不
稱意故瞋者護住檀中施貧意而給足之
瞋曰若貧之者給施令不瞋可令人不得稱意
施之令瞋復云何　答曰以加意隨施之則使
人皆稱意隨之與德隨人无瞋者加行者入
是三昧故人无瞋者是故菩薩少何因緣故瞋
我當令汝所少具足復次一切法性皆空无
所有等所瞋因緣二皆空無无定等之何以
故瞋事故瞋罵加者如是瞋事命起與重
罪業故隨三惡道受无量苦故莫以空故无
實事故而受大罪如上中有一佛國彼中有
一別房房中有鬼來惱道人故諸道人皆
捨房而去有一僧們來住彼夜令在此空

*

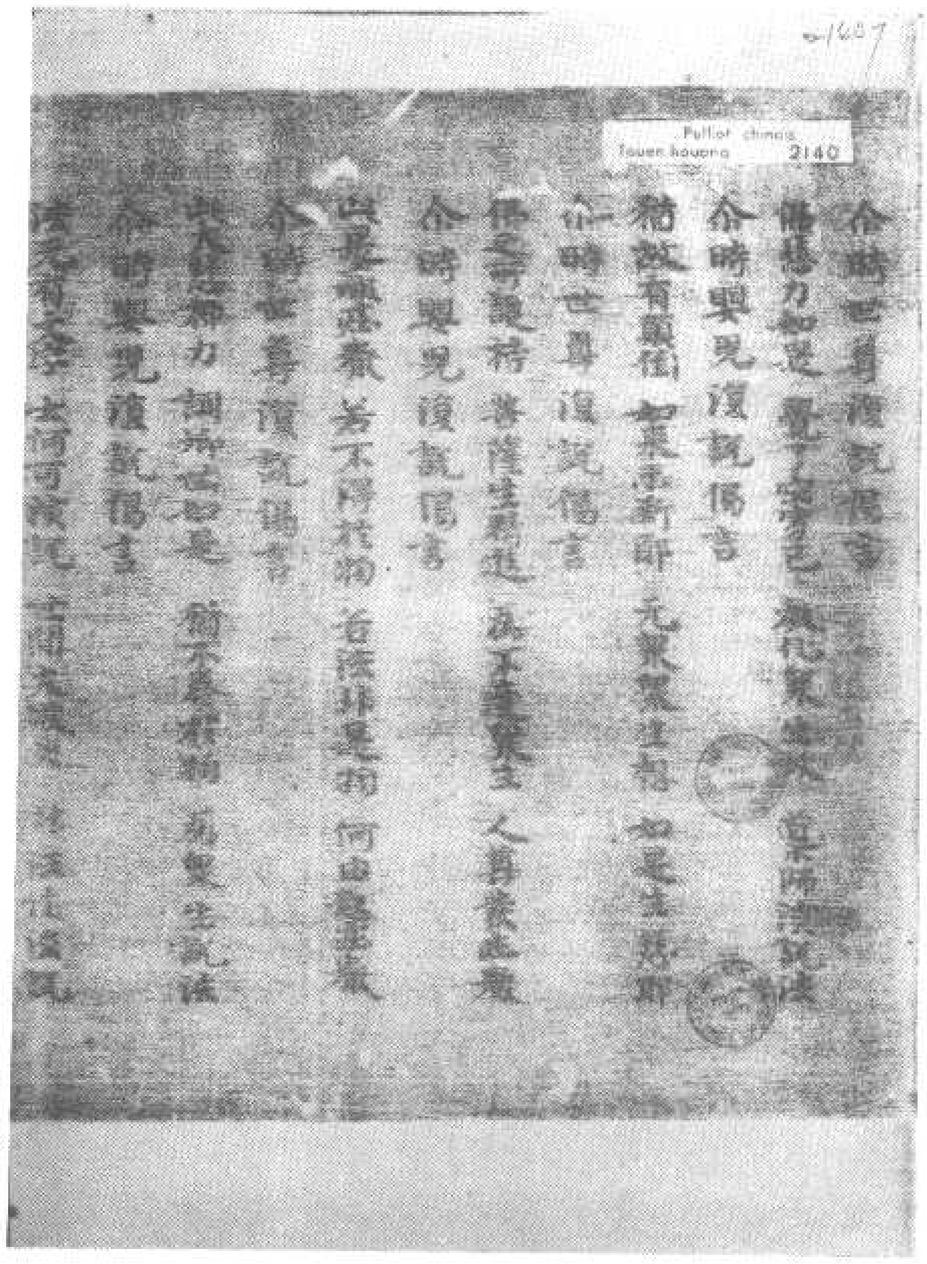
房而語之言此房中有鬼神善惱人能住中
者住客僧問以神威力驅鬼故言小鬼何所
能我能伏之即入房住暮夜有一僧來求住
宿唯那乞令在此房住之語有鬼惱人其人
乞言小鬼何所能我當伏之先入者閉戶鎖
要待鬼孫來者夜聞打門求入先入者謂為
是鬼不為開戶後來者強力打門在內道人
以力拔之外者得勝推門得入內者打之外
者之強力強打互相鬼乃是故言問學
者相隨謂衆人去來吠如惟之衆生乞如是
五衆无我无人空平相續諦若故解在地但
言有因无人无我是故菩薩語衆生言汝莫
於根本女中間諦作衆間諦故人身尚不可
得何況復佛當知人身難得佛世難值好時
易過人間諸難來不可治若墮地獄苦劇
何可教化若墮畜生受用代者之不可化若
墮餓鬼飢渴無恨之不可化若生長壽天千
万佛過諸禪定味故皆不覺知如安息國諸
是地生者皆是人身難不可教化唯生中國
或六情不具或四大不完或為瘖瘂盲聾
不識義理或時六情具足無報道利而生者邪
見言无罪福不可教化是故為說好時易過
諸難中不可得度復次羅蜜如經中廣說
說不復說之問曰住檀波羅蜜行五波羅蜜



▼伯二一三九號　釋伽牟尼如來像法滅盡因緣一卷



▼伯二一四〇號　不思議光菩薩經一卷



*

尒時嬰兒復說偈言
法无有文字 去何可復說 世間大默失 非法作法說
尒時世尊復說偈言
我不欺衆世 我不非法說 衆生自倒惑 我解脫彼結
尒時嬰兒復說偈言
結使无根本 亦无有方所 又不在内外 去何脫彼結
尒時世尊復說偈言
從於恣想生 與衆倒共俱 為斷彼恣想 嬰兒我說法
尒時嬰兒復說偈言
心性自常淨 彼中无垢結 已使多恣想 性淨不生垢
尒時世尊復說偈言
如是如汝說 心性自常淨 客煩惱塵結 无慧者生染
尒時嬰兒復說偈言
結无有方所 亦非方所得 去何名為客 願為我復說
尒時世尊復說偈言
猶如空中雲 可觀无有實 結使亦如是 雖見无有實
尒時嬰兒復說偈言
法同於如如 其生性亦如 法若是真實 離如不可得
尒時嬰兒復說偈言
若有[illegible]如[illegible]法本 從彼有煩惱
尒時世尊復說偈言
過世及未來 及與現在世 佛獨覺了已 為衆生說法
尒時嬰兒復說偈言
可復說三世 [illegible] 則為自稱譽

*

尒時嬰兒復說偈言
可復說三世 及說我能知 [illegible] 則為自稱譽
尒時世尊復說偈言
我自不稱譽 亦不毀謗他 如如等顯現 是故名如來
尒時嬰兒復說偈言
如无有可得 非言說相應 非言以言說 是則非是如
尒時世尊復說偈言
凡夫迷於想 如中生恣想 為斷除我想 如來出於世
尒時嬰兒復說偈言
己覺无出世 普備无生滅 於无生法中 佛出不相應
尒時世尊復說偈言
无生現有生 佛出世顯現 此是世諦說 非是第一義
尒時嬰兒復說偈言
猶說有二想 世諦第一義 於二諦道中 覺者相違說
尒時世尊復說偈言
我不違於道 我住不相違 為相違衆生 嬰兒如是知
尒時世尊復說偈言
一切非如法 常住於如中 畢了是知已 无邊无功德
尒時嬰兒復說偈言
[illegible]於己[illegible] 我上[illegible]說 是佛力神變 我復如是說
尒時世尊從於衣東出金色臂 遍彼嬰兒令
時嬰兒執佛手指從地而起尒時世尊從虛
空處將是嬰兒趣向己所是時大衆得未曾
有於世尊所倍生歡喜言善哉如來世尊

空處持是要見難向西面是時大衆得未曾
有於世尊所信生敬礼難言希有如來世尊
得成如是勝妙之法乃能令此極惡者受
行是法令時世尊告要見言汝業行盡汝可
擔舍奉道善根令此大衆生希有心現大神
力令時要見上界虛空遍七寶置欄身放光
明此光遍照三千大千佛之世界以此光故
釋梵護世及餘百千天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見斯光已來詣
佛所到已頂礼佛足以諸天花散供於佛供
養佛已向佛世尊作如是言善護光明不可
思議身出光明普遍照此佛之世界令諸无
量衆生得於不思議利當名此見不思議光
令時釋迦牟尼世尊即可是名此見當名不
思議光令時要見不思議光從空而下住於
地已以佛神力自善根力莫形猶如八歲童
子令時釋提桓因即以天衣授與要見使語
之言要見汝今隱衣身故要此天衣身裸形
住令時不思議光善護要見語釋提桓因言
尸迦善護不以衣服為妙善護以為敷
傷傷尸迦善護可眼於今善聽傷尸迦善護
之心是善護眼乃至遍尊及諸具足一切佛
法有衛有視是善護眼調伏成一切衆生

置无過中醫療諸衆是善護眼調諸事故質
直无為是善護眼成就斷除幻實為故勤加
摘是是善護眼成就是諸善根故志欲善
樂是善護眼成滿一切諸佛法故除滅揚博
是善護眼成滿一切諸禪定故啟法闡法是
善護眼成滿無著故波羅密故不起煩惱是善
護眼成滿具足无著故住於利益是善護
眼悲諸衆生具覺悟故捨一切物是善護眼
成滿具足諸相好故莫持淨戒是善護眼成
滿微妙和忍辱是善護眼覺成滿梵音
聲故常護精進无解退心是善護眼成滿出
過一切事故得諸禪定解脫三昧是善護眼
成就滿足大通智故不壞智慧是善護眼成
就斷除一切結使諸見鄙故大方便智是善
護眼成就教化諸衆生故大慈是善護眼成
就故得諸衆生故大悲是善護眼成生死中
无疲厭故大喜是善護眼成就具足於法喜
故大捨是善護眼成就捨離愛嫉心故於諸
衆生无怨害心是善護眼成就不惜於自他
故數演說法是善護眼成就不自衆寶他人
故如說備行是善護眼成就斷除諸惡使故
傷傷尸迦善護如是知善護法眼以法度衆生不
禪於今時釋提桓因於要見所增加恭敬愛

*

裸形今時釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛
念尊重白言世尊隨我請故今是嬰兒受取
此衣今時世尊告不思議光菩薩嬰兒受帝
釋衣手時世尊右手取衣授與嬰兒今時嬰
兒右膝著地以其右手受取是衣受已便著
今時世尊即不思議光菩薩嬰兒於舍衛大
城次第乞食是時大衆大衆男女大小長者
居士剎利婆羅門至嬰兒所見不思議光菩
薩嬰兒生希有心心為見佛祀敬供養皆悉
來集今時世尊次第乞食到不思議光菩薩
嬰兒所生處舍今時不思議光菩薩即入其
舍前至處所問所生處處而說偈言
佛是我福田 哀愍所生恩 願生善眼處
世元有過咎 應當自善慶 是我本愚業 今生在處眼
於佛當受何福及業三報 三善趣心今時釋
提桓因以天旃陀羅花及以天香天諸衣服
與彼菩薩今時不思議光菩薩復問其母說
偈言
是與道華花 天栴檀陀羅 妙香及衣服 奉上佛釋仙
非欲食及實 能報父母恩 引導問正法 使為供二親
供養三尊已 發淨上道心 我長夜常勤 常聚聚時勤
其菩提心 聚會不生厭 注諸人仙所 祀以在前住
花散智果上 奉花及衣服 佛所種善根 為發菩提心
發住菩提心 問於釋師子 據住淨衆生 願說是福報
汝以此善業 不生諸惡趣 供養佛已 當得成無佛
今時世尊於舍衛大城次第乞食已與不思
議光菩薩及諸大衆出王舍大城向祇陀林
給孤獨園舍世尊食已淨自洗嗽而處敷坐
說法今時摩羅國波斯匿王聞不思
議光菩薩嬰兒有大不可思議神通明已庄
嚴四種兵衆向祇陀林給孤獨園舍詣世尊
所到已頂禮佛足卻坐一面波斯匿王白世
尊言大德世尊不思議光菩薩嬰兒為在何
處聞有如是不可思議神通之力時佛告示
波斯匿王不思議光菩薩嬰兒時王見是不
思議光菩薩嬰兒形色端嚴殊特於天无所
喪禮哀愛慈以自庄嚴如是見已便住是念
種何善根備集何福有是妙身今時不思議
光嬰兒承佛神力知摩羅王心之所念向
是大王而說偶言
常備慈心淨衆生 无虛穢惡備古今
淨身口意淨梵行 根有如是淨妙身
遠離惡業如不遠 增長備集无量善

*

攝身口意淨梵行　　彼有如是淨妙身
遠離惡者自不造　　增長備集无量善
捨離一切惡評訟　　彼有如是淨妙身
恭敬佛法及聖僧　　常恒專施衆妙供
不毀罵他不逼惱　　彼有如是淨妙身
調伏呵罵及毀呰　　於他人所不生是
歎美讚善不說惡　　彼有如是淨妙身
慳貪疾妬及憍慢　　諸觀已行不毀他

彼有如是淨妙身
常住專施衆妙供
彼有如是淨妙身
於他人所不生是
彼有如是淨妙身
諸觀已行不毀他

調伏呵罵及毀呰

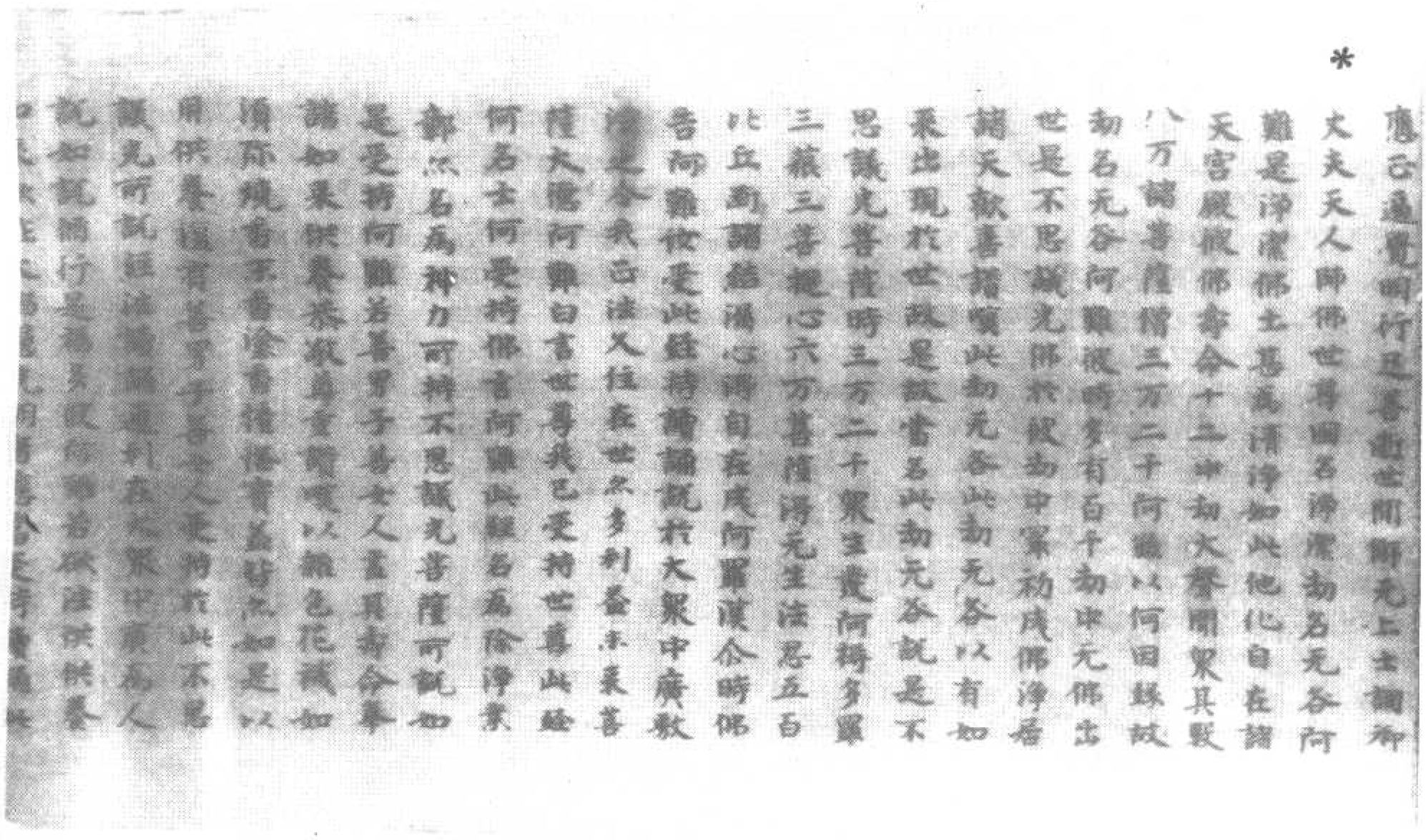
*

心不善以惡惡故毀罵衆心欲身心已曠惡
罵言輕婆女兒私通所生從他人得不識其
父又不識並況當有或聞空惡彼曠罵已
復不怪過又不捨離結使所纏恒有忿心曠
賢天菩薩時賢天菩薩即便捨棄既捨棄已
倍生曠惡罵詈揚惡以此不善業行回緣身
壞命終生婆女胎為彼賢天菩薩所護不生
地獄婆女生已恒常棄之為豺狼之所餐
食大王以是緣故九十一劫常如是死生生
常棄為犬人聚之所罵詈是婆女子被棄空
虛豺狼狗食大王莫疑何以故彼時微財曠
罵菩薩即是今此不思議光菩薩是也惡業
行盡以善業力淨於結心既可佛意是人惡
道惡皆永盡大王此不思議光菩薩已曾值
過六十四億佛恭敬供養尊重稱嘆是諸佛
所常備梵行懇進永法此本善力得如是事
及神通力大王如是黑白之業終不敗亡是
故稱善護身口及以意業等捨身命不造
惡業今時波斯匿王白言世尊彼賢天菩薩
為已得成於一切稱為故備集善薩行耶佛
言大王彼賢天菩薩今者在彼何謂佛土備
善薩行名曰德嚴今時波斯匿王白言世尊
若善男子女人善惡言觀於善知識近善知
識何以故世尊近善知識恭敬圍遶聽聞善
罵言輕婆女兒私通所生從他人得不識其

若善男子女人常慈悲觀於善知識近善知
識何以故世尊近善知識恭敬圍遶聽聞善
法聞善法已得於善心已有善心則能善行
造作善業隨順善處得善知識得善友故不
作惡業能修習諸善習諸善已自无邊熱不遍
熱他若有菩薩[illegible]他能得菩提若已住
道有大勢力能有所利佛言善哉大王快說
此言大王菩薩親近於善知識具滿一切功
德善法今時不思議光菩薩白言世尊菩薩
成就幾法疾得阿耨多羅三藐三菩提復淨
法忍佛言嬰兒菩薩成就四法疾得无上正
真之道及淨法忍何等四解因緣忍遠離斷
常解无我人衆生壽命解了空寂能行於空
是為四復有四法何等四過去實滅未來无
來知現在不住三世平等是為四復有四法
所謂自淨淨諸衆生淨法淨禪定是為四復
有四法謂方身方心方道方法是為四復有
四法謂以法觀佛不以色以聲觀法不不以
我以无為觀僧不以衆淨於聲聞是為四復
有四法所謂滅是謂滅罪害不捨四攝法善
知方便說无衆生而行大慈是為四嬰兒是
為菩薩成就四法疾得阿耨多羅三藐三菩
提及深法忍說是法時不思議光菩薩得无
生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹時

*

此三千大千世界六種震動大光普照大雨
衆花百千伎樂不鼓自鳴今時世尊知不思
議光菩薩心已即便微笑佛之常法若微笑
時種種若干百千色光從面門出青黃赤白
紅頗梨色是光普照遍於无量无邊世界隱
蔽魔宮及日月光蔽於地獄鬼畜已上至
梵世遍遶佛三遶從頂相入今時大德阿難
從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌問佛言
偈問曰
色相善微妙　難得甚難見　因見善答問　以何因緣故
上天行无畏　勝空寂無礙　示現解脫衆　以何因緣故
居力是十力　忍實無難動　衆見亦四解　以何因緣故
金剛身堅固　能實遠力士　見者皆恐怖　顫慄[illegible]
梵身天在上　不見如來頂　次第今世尊　以何因緣故
栴檀下降處　得无垢淨道　知諸衆生行　[illegible]何因緣故
特无上法輪　既无常動地　調人天龍等　大德何因故
照明除闇冥　无邊無障礙　切德如虛空　以何因緣故
今時世尊告阿難言汝今見是不思議光菩
薩去地七多羅樹住虛空不阿難白言已見
世尊阿難是不思議光菩薩過百千阿僧祇
劫當得佛果等不思議光菩薩現於世如來
應正遍覺明行足善逝世間解无上士調御



佛身相奇廿有二至尊顯奕貫心無爲師者
摩納吾聞衛婆神服无上諸天共宗獨言是
步衆服中雖今注觀是宗尊後表眞正知模
誠如群佛之可歎不于做其今者尊者當就說
尊者首奉礼摩納問曰吾當以何觀察尊納師
曰經不去千年世有王歌名曰淨后名清妙
明德純佑其生經于有天中天獨尊之表軀
體丈六相有廿二處國當爲施行置帝拾國
爲道行作沙門者必得爲佛摩納受教尊者
師是至道提國帝詣佛所稽據單退說坐靜
心觀佛身相好不觀尚相一廣長舌二莖
馬鬣其意有疑佛知摩納心有疑滋即以神
足現陰馬藏出廣長舌以自覆面无石縫耳
縮舌入口五色光藏身三道或於頂上摩納
心動喜悔交集歡然歎曰沙門衛婆是佛
也相好光明吾當異使觀尊者或以化愚或
并尊吾師帝尊世尊處內禪坐閻浮提教
化衆生或宿衆聚稱号僧俱爲僧是獨
六月之日猶彩遍身具觀神化觀貌之德者
首佛足稱還本劫詣師可尊者首如言說坐
帝坐師曰吾使今行觀察衛婆天尊之瑞相
好神化客如群佛經榜之不去千若其然者
吾當馳詣尊者足下稽首說曰其
有相好神德瑜天觀觀[illegible]

吾當馳詣尊者足下稽首說曰其
有相好神德瑜天觀觀[illegible]
之群聚服莫能等衆服可歎德貌之分未模
其一非吾發願可能盡陳略說其要觀世之
相廿有二一相足下安平亡二相千足有輪
輪有千輻三相鉤鎖骨四相長指五相足根
滿六相手足細軟骨肉外拔七相手足合中
縫八相長踝明九相陰馬藏十相身色與金
光耀　十一相身相合到踝教穿淨十二
相肌肉細軟塵水不著身十三相一一孔一
毛生十四相毛紺青色右轉環長十五相方
身十六相如師子上身十七相不曲身如鹿
身十八相肩滿具實達著身十九相平住面
手摩膝廿相頰車如師子廿一相廿齒廿二
相爲方齒廿三相齒間平廿四相齒白无喻
廿五相廣長舌廿六相味味次第味廿七相
聲如梵聲廿八相七合滿齒廿九相眼中白
紺青色廿相眼睫上下眴如牛廿一相白毛
眉中間廿二相頂有肉髻光明輝輝遍白毫
日沙門衛婆見有是廿二相元一微減神
妙之德彩則无量可尊可貴自石帝有吾觀
衛婆爲步數足相光學右足步長指遍廣合
儀行時踝隱不相相摩平身如[illegible]

儀行時舉止不相切磨平等如是看不動相
若欲還原略不以力平任新陳思無殘問不
圓滿也不住不住無住平平視而住平等
視聽少之後其為看時矣實是行器之施
實無事下知事天能無為元　應上三寶衆
生元見頂者諸天作樂道德尊尊能神把祇
平治塗路高下如是不留地論和印現光
明輝輝理理七日乃成樹木任什者之觀科
之祀若行意捕之為高下平等而入看不高
樂智慧不使生白中無不使前後平而樂
亦當和樂不以住處下樂下樂不曲思無在地天
魔合意而果心不恐怖光輝慧心隱之妻
元不滿以修更未修不滿平水不多少除修
之時水清但有不有但平平常以餅下看千
地於中除手餅但有但平平常以餅下看千
遠得其可也以餅受飲不行餅餅飲入口
胃飲之時三轉轉口飲雜皆群元在其間看
若千種味味皆如是但以元形不以為無實
實受食以心可縣不以住飲元耶行心元縁
位為元形為行是三業合為道行長為時
反動飲無無十二部成為胃時道力平空宇
不思空像等如意法不為無實元相處為
節地獄嗔瞋飢經孔雀佛不問多少觀食

好經食自消化元大小便利之概也入戶靜
嘿深惟諸定須臾即出不管失時晝夜不眠
之元無欲欲廣陳明法御是菩子令入道宮宋
以財色機道之行示諸菩子尊觀高遠俳徊
觀衆書所可聞見也與是同處清淨為道經
行之時不顧盼視顧城姿別稱衣紋觀法眼
在身高下急緩於身雖好入國洗足然不摩
枚而是自淨身色煙煙衛千天金意不著愛
志如虛空其空禪定虛然元想三毒四痛五
陰六入七結八賢善以元上之明淨識之為
以空不偏元想之定斷九神處以十善清十
惡作十二部經為十二因緣為六十二見諸
舞隱劍機淨之合以穿然武以四孝大乘而
先自吹口中出光明觀身通以淨自滅
而雖慈眼看首而問事大概諸有八種家
好看易了看淨歡喜和調看尊慧看不缺看
深妙看不女看言元為問元淨其經者無大
說經廿四天梵釋四王日月星宿其中諸神
帝王臣民地獄畜生龍鬼等皆各自聽經經
看入耳心不忘雖了知其經諸也佛之明慧猶
峨峨河千川万流皆仰之為川流滿而河
元相海之感佛之為海有珠之矣衆生愛想
吞海滿是佛明不滅未滅之間既然既見滅

門士諸天帝王國民龍鬼雖不欲釋尊而
退奉戒執行者也入表請曰承尊以元上天
尊之德難揚弟子選于衆生吾尊曩要六月
之間猶說法身具觀之者經行入室涂漱飯
飲唄頌說經勸免弟子禪之之時摩納白曰
愛景或容儀者是奈之可法猶以一神減千
吾法非衆難心想爽可焰非諸天星天地所
論觀觀于其元上汪洋于其元虛非闕非度
難可具陳矣
梵摩喻從弟子問天師之德釋迦滅曰吾
年西邊殆至從生死不觀天師之上明矣
摩訶善曰吾以還我觀佛而九廣學雖之愚
天雖有天地之者何異于土石之顏我師興
吾眼五體授地三頂首曰師佛所法師命聖
衆頌吾我命有餘博在觀見者首裏化佛以
六通之明觀從自所佛亞受之自覆蔽國到
梵天國生一面下鋼玉氏遊心理宮長鑄
鋼令曰沙門瞿曇出自釋家帝王之子宜在
春屋和合清素性淡泊无貪嗜之姿慈悲
之去愚癡之實虛衆聚之上猶星中有月神
德廣被諸天可字為御來意撰吾長壽祇實
以盡慧明獨孚神瑞雷是未有乳雖其中衆
諸見在十方佛者來吾未來諸无事不明

*

以盡慧明獨孚神瑞雷是未有乳雖其中衆
諸見在十方佛者來吾未來諸无事不明
吐尊施教言皆眞說也國王群臣遊心高士
會然和曰我生時我得觀天師可尊可敬應
爲若首沐浴神化回共會樂東馬步者家无
遠人到有若首佛者號名辦覆者自名字者
皆唱和坐梵摩喻謂佛与聖衆從到善善无
量率其門徒俱詣佛所遊至林降集宿命曰
當見遠人來心致矣其因遊者爲不怡于吁
弟子曰今將名若首佛是下去梵摩喻遊
心年百廿飢渴疲乏神清凡欲所量意
若常安陵泊无欲今詣觀見弟子九師所至
佛所若首罪具陳師請問佛數其師曰國師
梵摩喻遊衆經貫綜紀識諸善養孫知
天文備書吉凶靡不遂照觀明斯世當有天
師白容文六天姿紫金相有廿二好有八十
章天中之天衆聖中王命故記詣所之命尊
遊在林樹之外序載曰遊猶欲觀見恭敬神
化世尊曰善哉遊矣弟子遊命以佛明教
具答師意師所若首平地故稱佛遊國內遊
心長者現家遊見其師伯若遊怪欲手象首
梵摩喻曰汎今常安善今自生覺世尊法
那之側也無五體投地若首佛是然長
諸見在十方佛者來吾未來諸无事不明

*

[illegible]
靖吹除心執相佛相見佛妙相相相不
現菩薩有眼者皆于地以偈問曰
吾見志經典　地神記世要
吾名曰清妙　太子名慧遠
身有天尊相　居世以法布　无上正真相
三十二具不　貞潔除馬鬼　无欲可到不
豈有廣長舌　清面慈耳不　陳法論眾聚
見聚各問不　明集天人師　能所聚起不
懷道度世康　果世度化不　仙度度道法
永離三界不　心意識觀察　聚滅聚者不
見志陳其心所起佛具足如實法心起無相
佛以神足現法身也出廣長舌遍覆面
遍左右耳中光明照耀身上遍徐
遍入口佛報之曰今之所問大士二十二相吾
相具足无滅一處自无數劫來行四等心
布施持戒忍辱精進禪定智慧生緣
自覺身動衣合空于无想之心離除貪瞋
欲睡習諸行來處無忘滅了菩薩道民佛
第相好見明相時三界民種五道之尊之
无上尊之明識佛日佛也若合道之者
道之法五法六度之實法以之大從吾心者
佛道宗旨也[illegible]
[illegible]

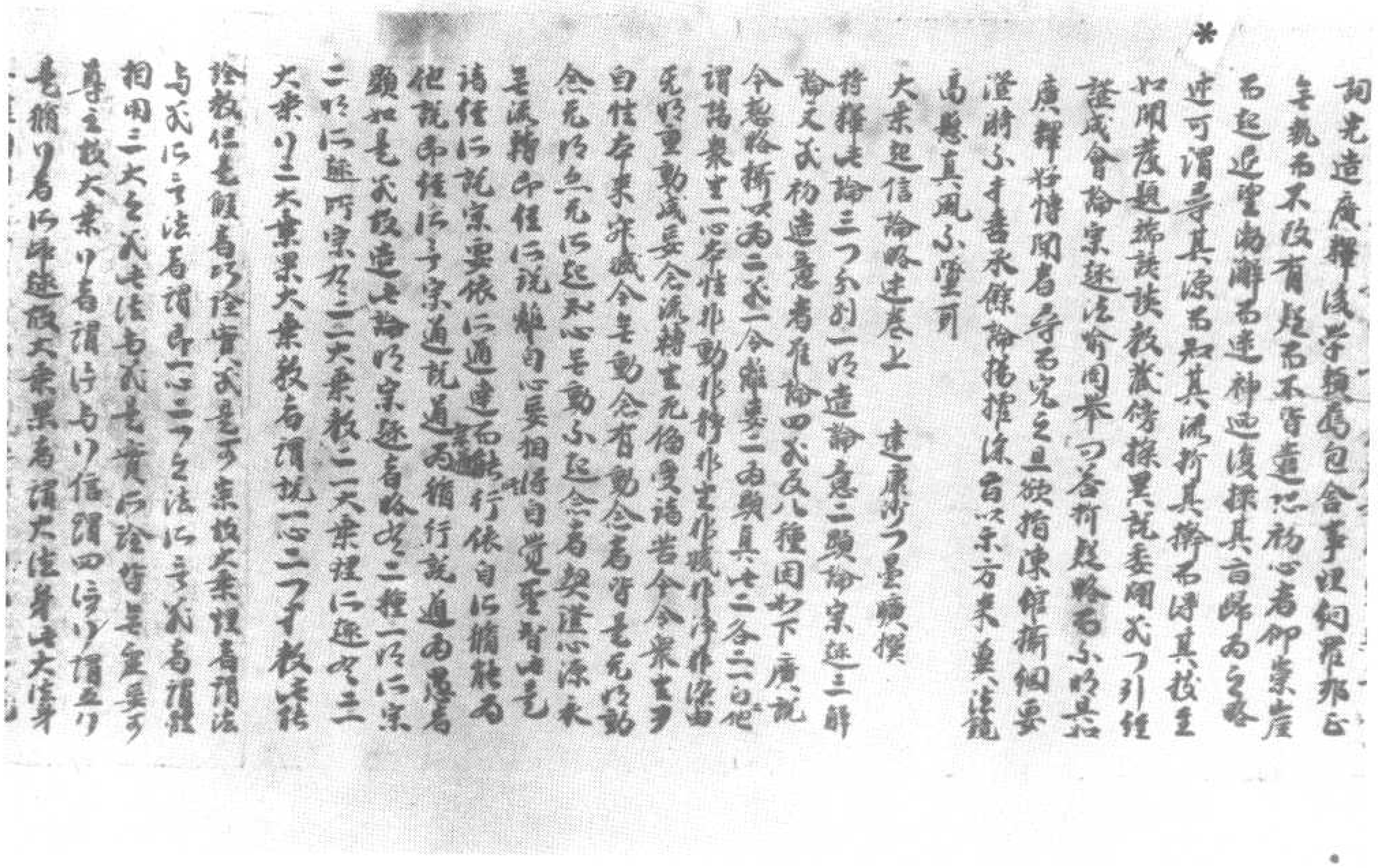
*

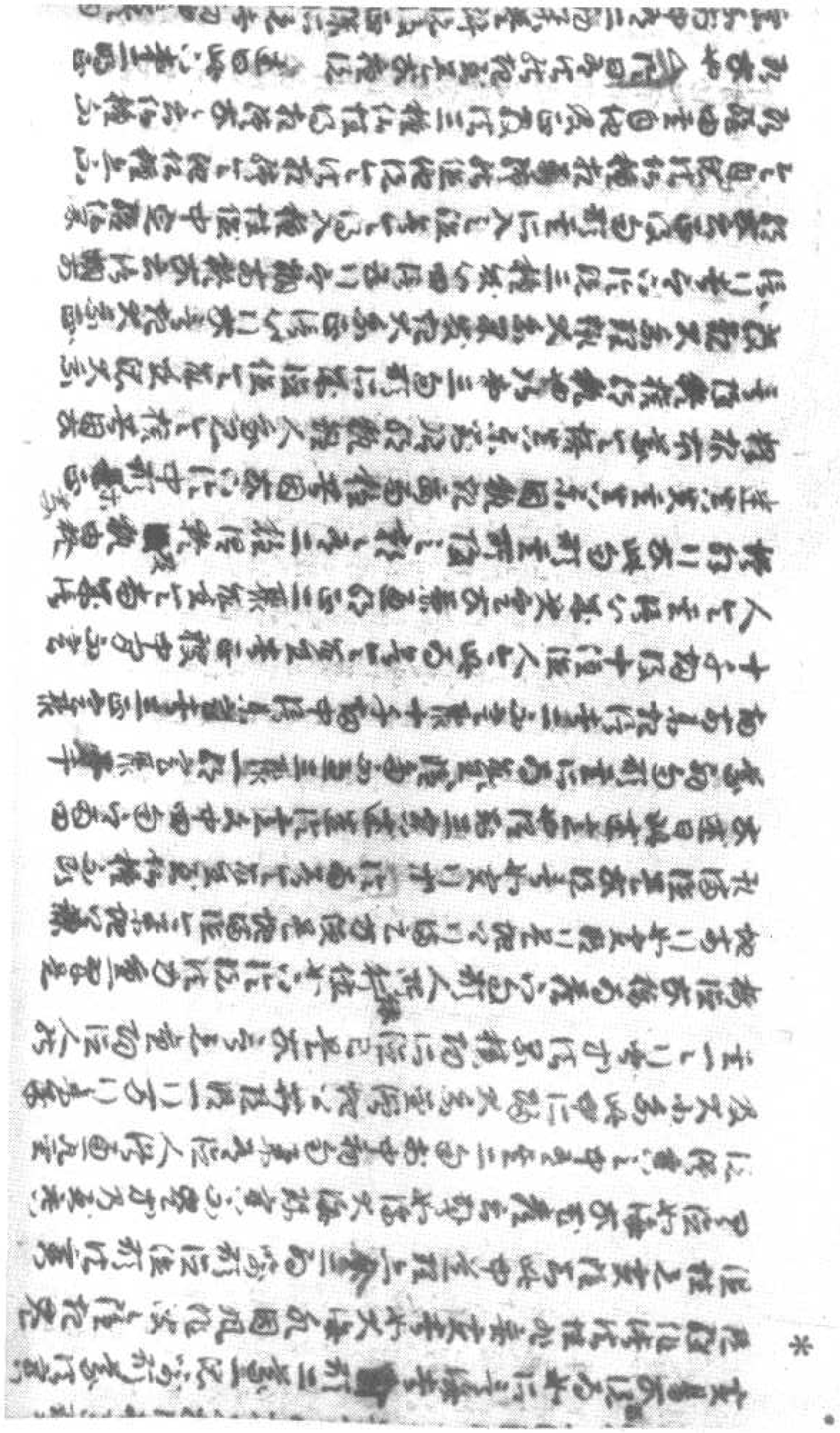
佛道不成也未有人物是于今日眾生所念
方來未然无數劫中無世漏興有可人知者
聚非佛也四无所畏八解十力十八不共法
廿二相八十種好不是一事者無非佛真吾
今以具无一不足故帝為佛妙門得德抵道
者能以一身為十十為百百為千千為萬方萬
為无數又能合无數身還為一身以相攝地
三千大千皆為震動以其心行得无欲定故
能然也而況佛于佛眉一相之德恆沙可
眉間之數難等計宣況盡身之德于重曰
志佛三尊者現世等德於生天上可被德合
可數當聞无德難也覺悟合日覺要可說言
妙深達盡吾問也又念日吾今當問現世事
也果世事也意重當日二世之事佛明為
重佛仙聚刹佛之可無數于覺志日何謂
心何謂道道何謂為淨何謂空然何聚為
佛聚覺志吾以具言為聚合意神為著心淨
二神足謂之道心明識佛志知到生地道
觀見山岳可不能過從四聚三世為淨
之道達以德六通心結除盡謂之實知三
以成心知之合謂之清淨生地緣本集盡无
[illegible]
[illegible]

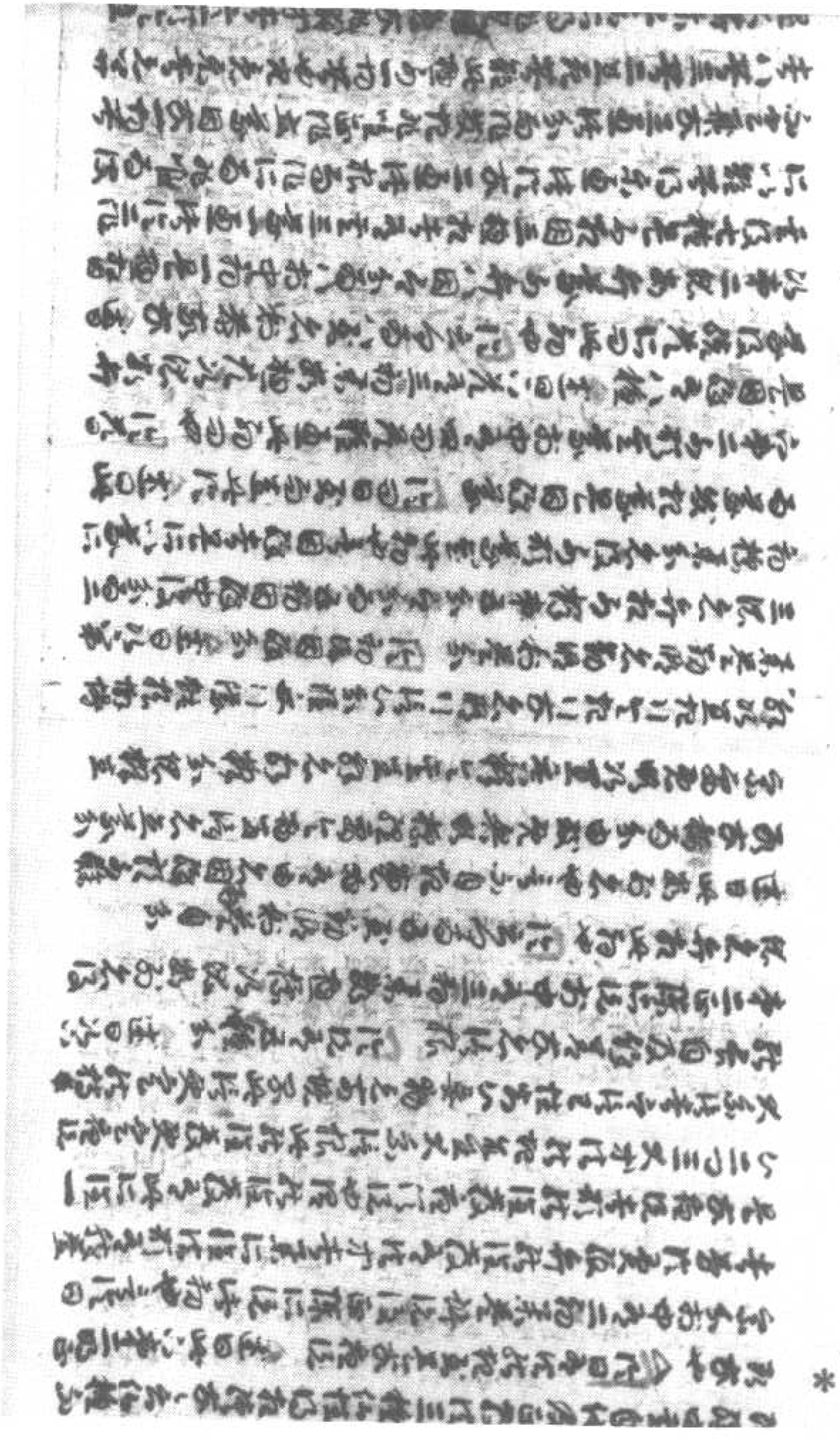
浮一切諸尊學為佛也我昔依然是五蘊
殺地獄番番佛足以口為佛足以手摩佛足
復自名曰吾是梵摩尼心者野命佛野命
法野命僧伽藍而大衆生貪瞋六賓所奪都
佛不奉見經不讀見沙門无愛之心不重神
化斯為長夜于其諸門徒親睹真容顏相謂
曰吾等尊師遊經無量不觀名殺四國
衆儒可宗今者長尊壽又十餘者首聲受足下
何況吾等我佛告梵志復坐吾明尒心有真
信慧向於世尊受教就坐佛復說持戒之德
布施之福士家樂淨之地歎于道志之上行
也佛即知梵志有上士歡喜博解之心佛為
說五道之要諸苦万端皆興于身明人深照
知衆苦或逆流來原逆于本无斯謂上士慧
明真諦不知身苦之尤苦者皆由習生上士
覺之斯明者真諦三寶若劍有合則離何真
不裏回歸合則稱生諸緣離則苦滅上士觀
本乃知其空斯明者真諦以知本无所逆三
寶空真心淨其行不穢諸欲淨无想之長心
可尊三寶可淨也梵志心聽若白素蒙无垢
穢入除成色梵志心無宿命長諸佛教行
清淨今聞尊教真諦无上心真覺道心始有
蓋入五法門長離衆苦復白佛言我見佛
真理之行為首實所懷信狂愚人言以為真

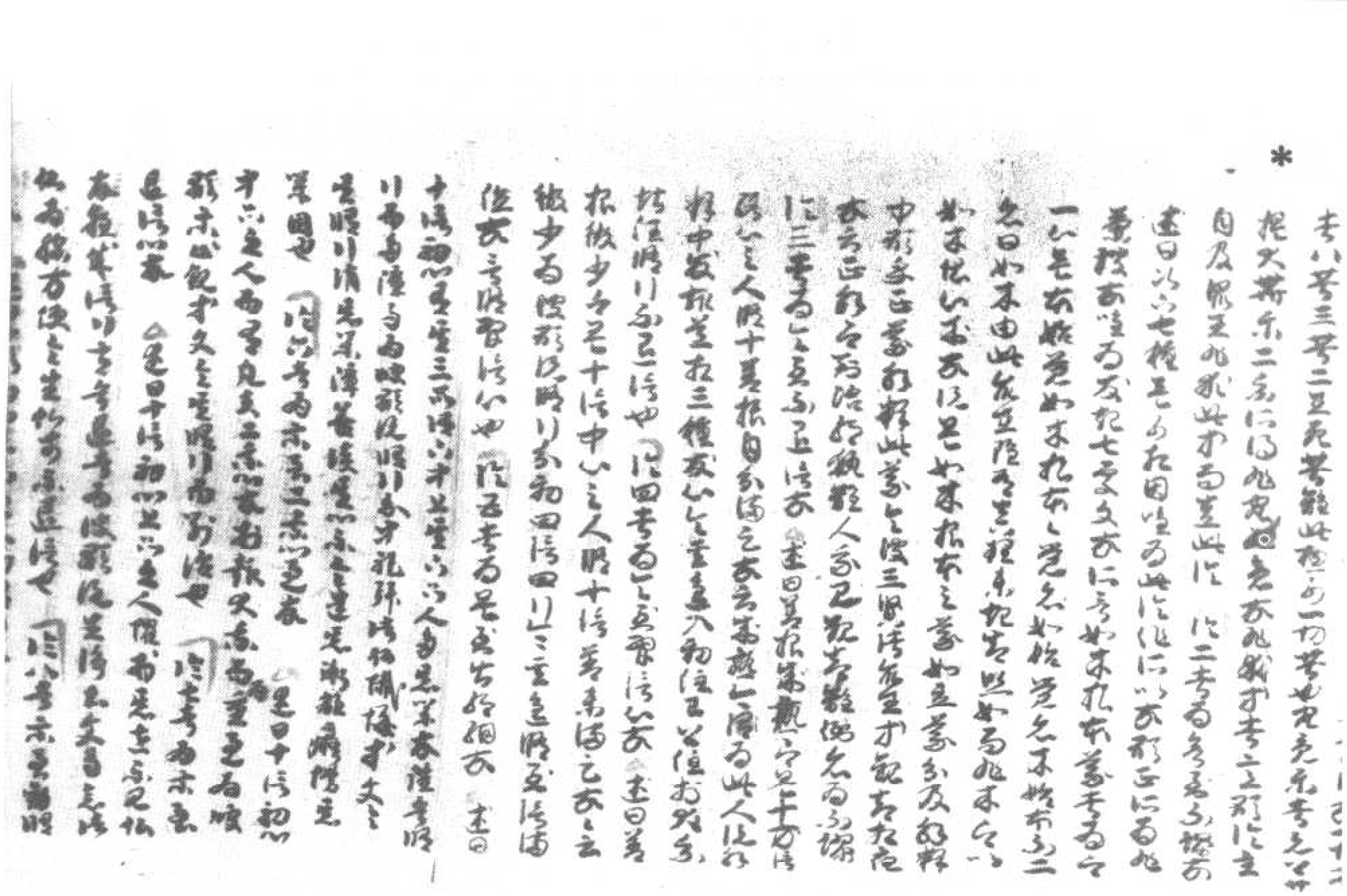
清淨今聞尊教真諦无上心真覺道心始有
蓋入三法門長離衆苦復白佛言我見佛
真理之行為首實所懷信狂愚人言以為真
諦今始親佛狂病除矣音視聲聽時謝塵垢
國國因出矣痛夫愚癡徒生徒死不覺懷味
天尊真道長處受大病大苦何者生時我狂
魂迷為身滅亡是今者復生尊无為長
尊自今之後歸佛歸法歸比丘僧為清猶
土守人不然知是不逸真實不虛執信不歇
蓋尊不歸天尊漢大明日長尊濟興眾願
皆得會眼愛之餐志心尊仰足下遂家且說
苦諦之食佛以平以食是佛作施長遂恭
如來佛以神通為長世間真聚俱
至真法遂生尊日尊言如是如
來真无為以言佛長大食教法清淨得德真
无為而生佛說是時為是
佛說建寧二年

伯二一四一號　背　面　大乘起信論略述卷上并序

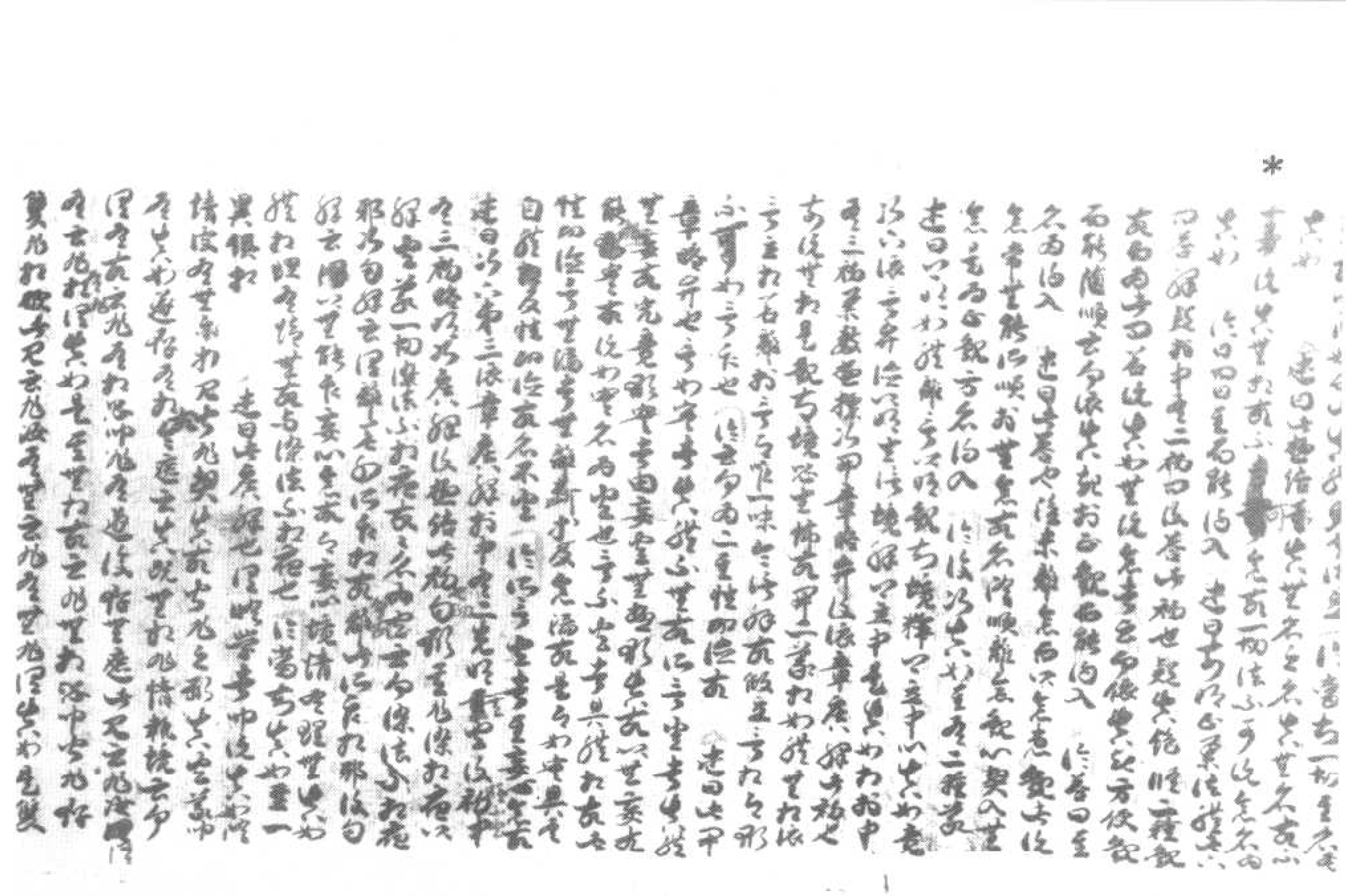


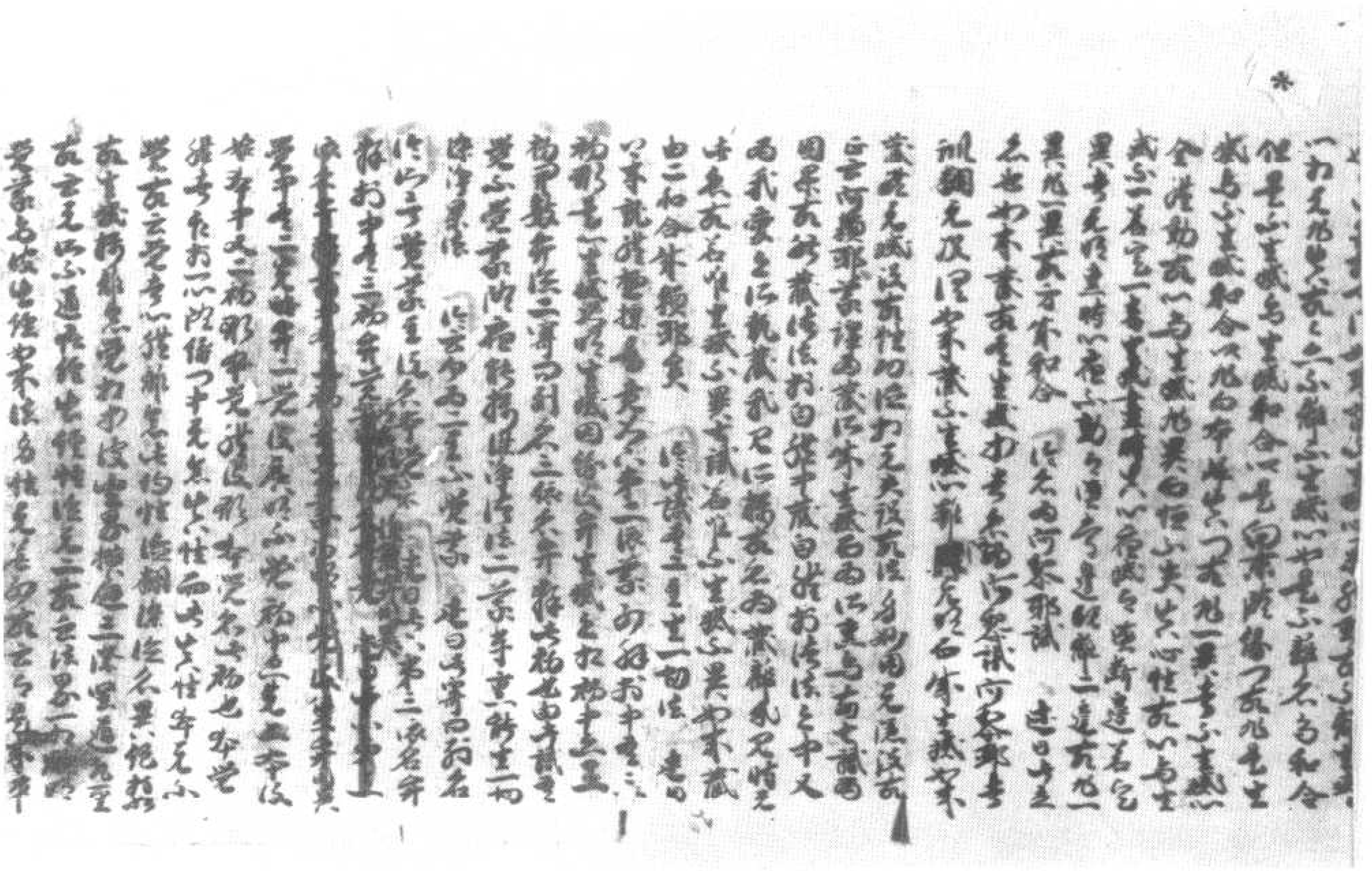


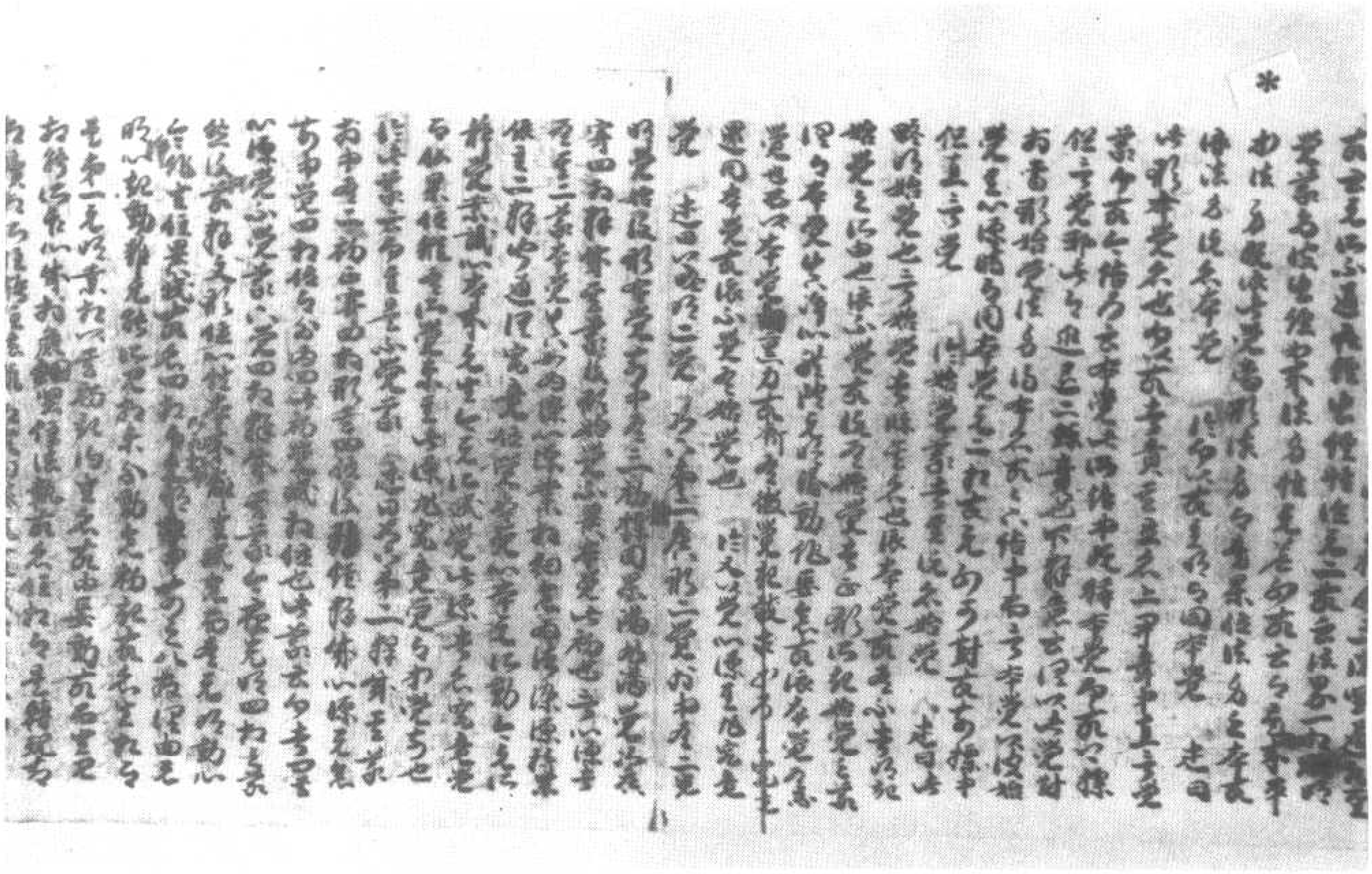




*







*

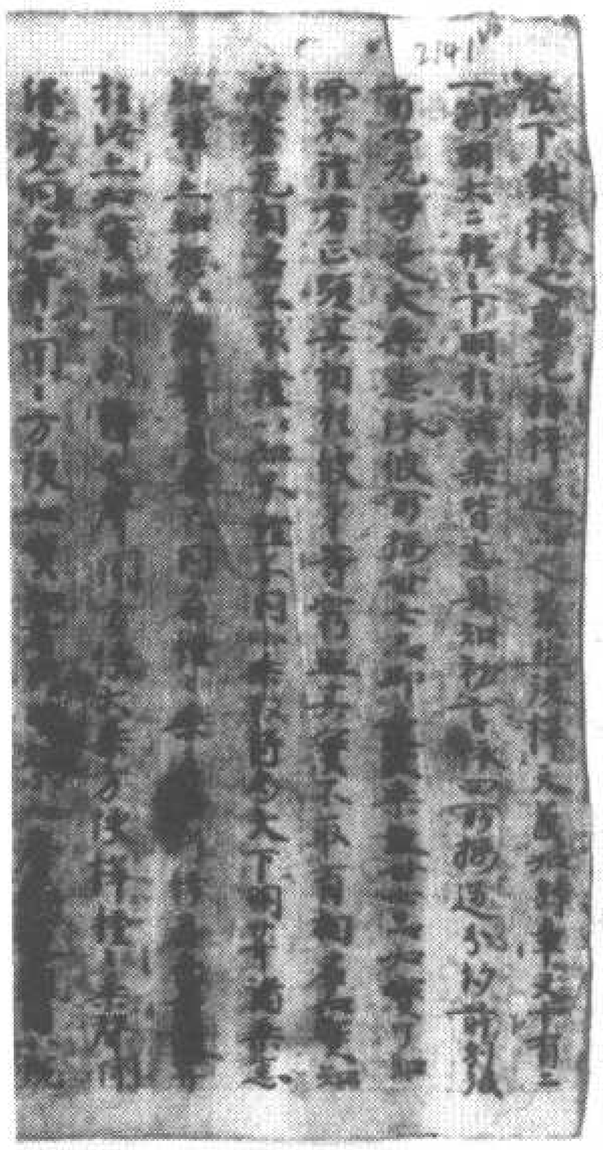
*

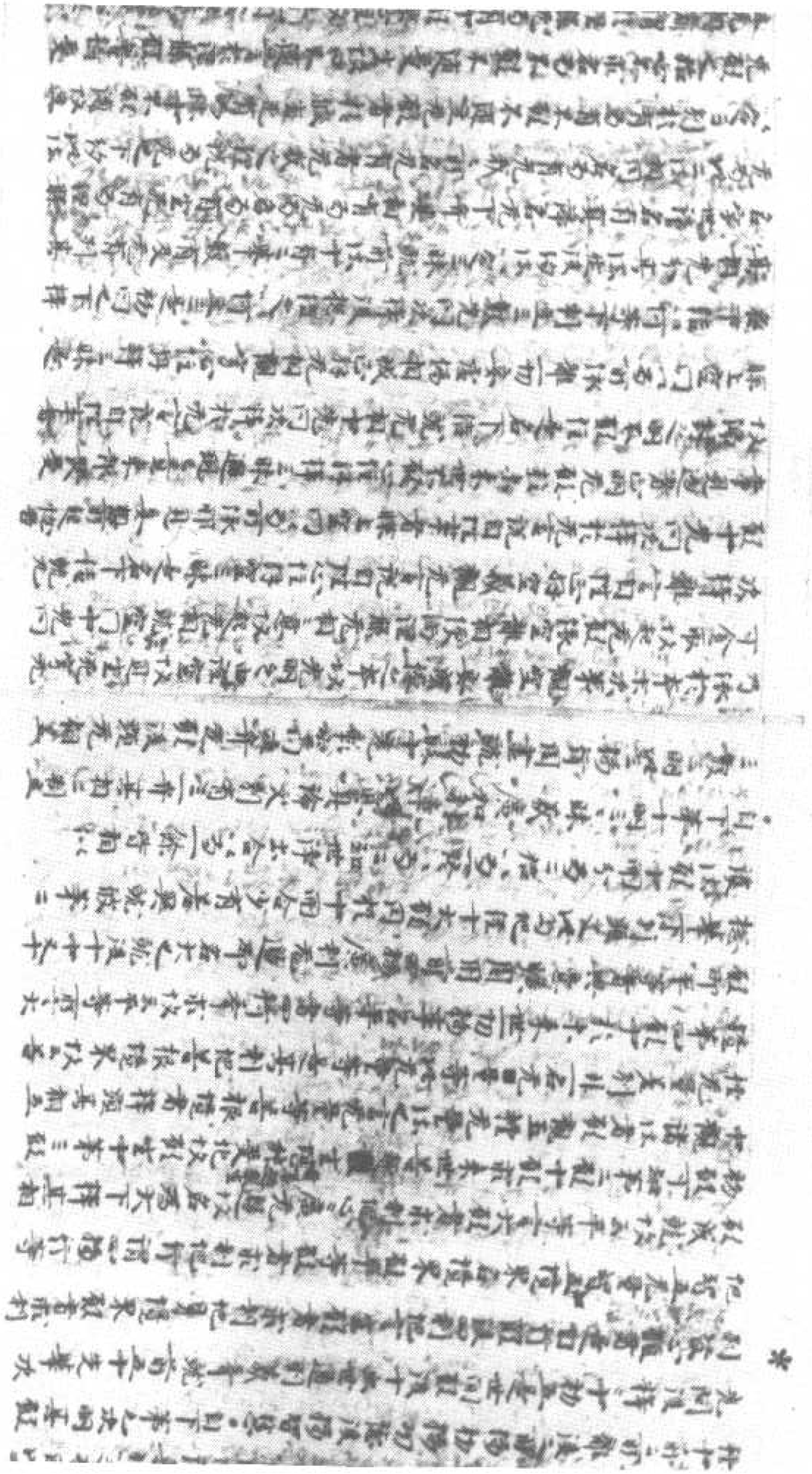
*

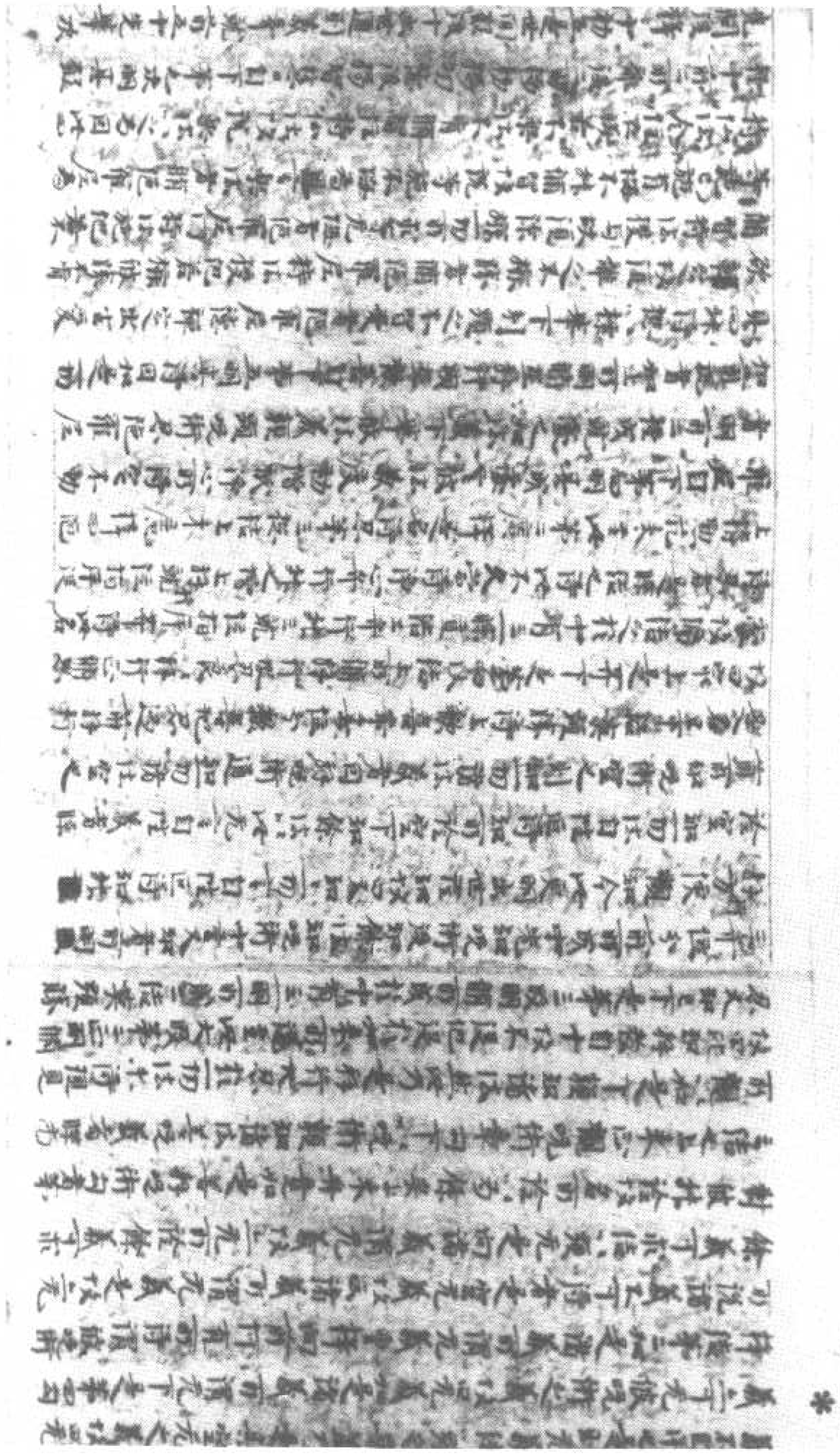
*

*

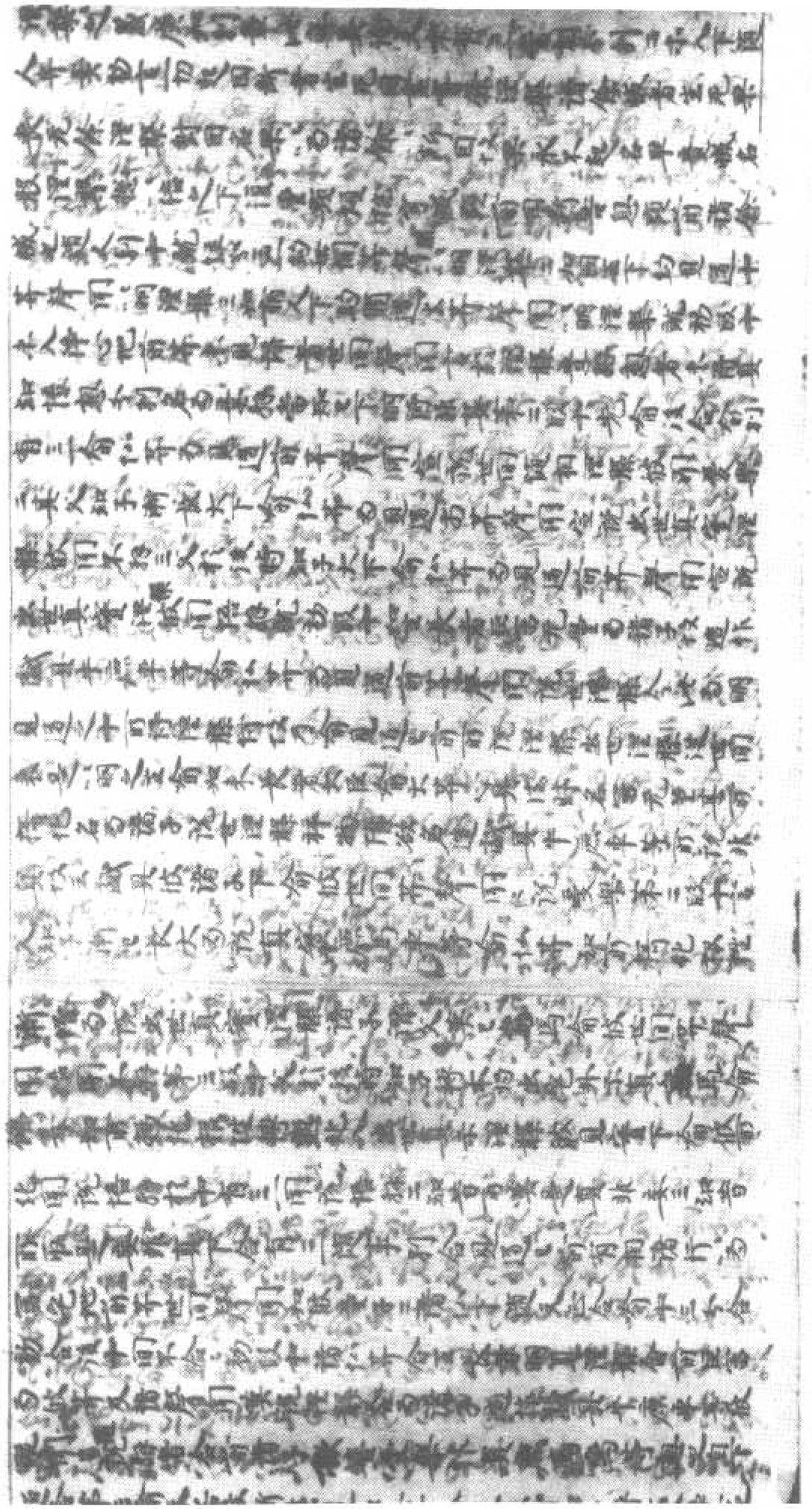
▼伯二一四一號　背　　面　地持義記卷第四

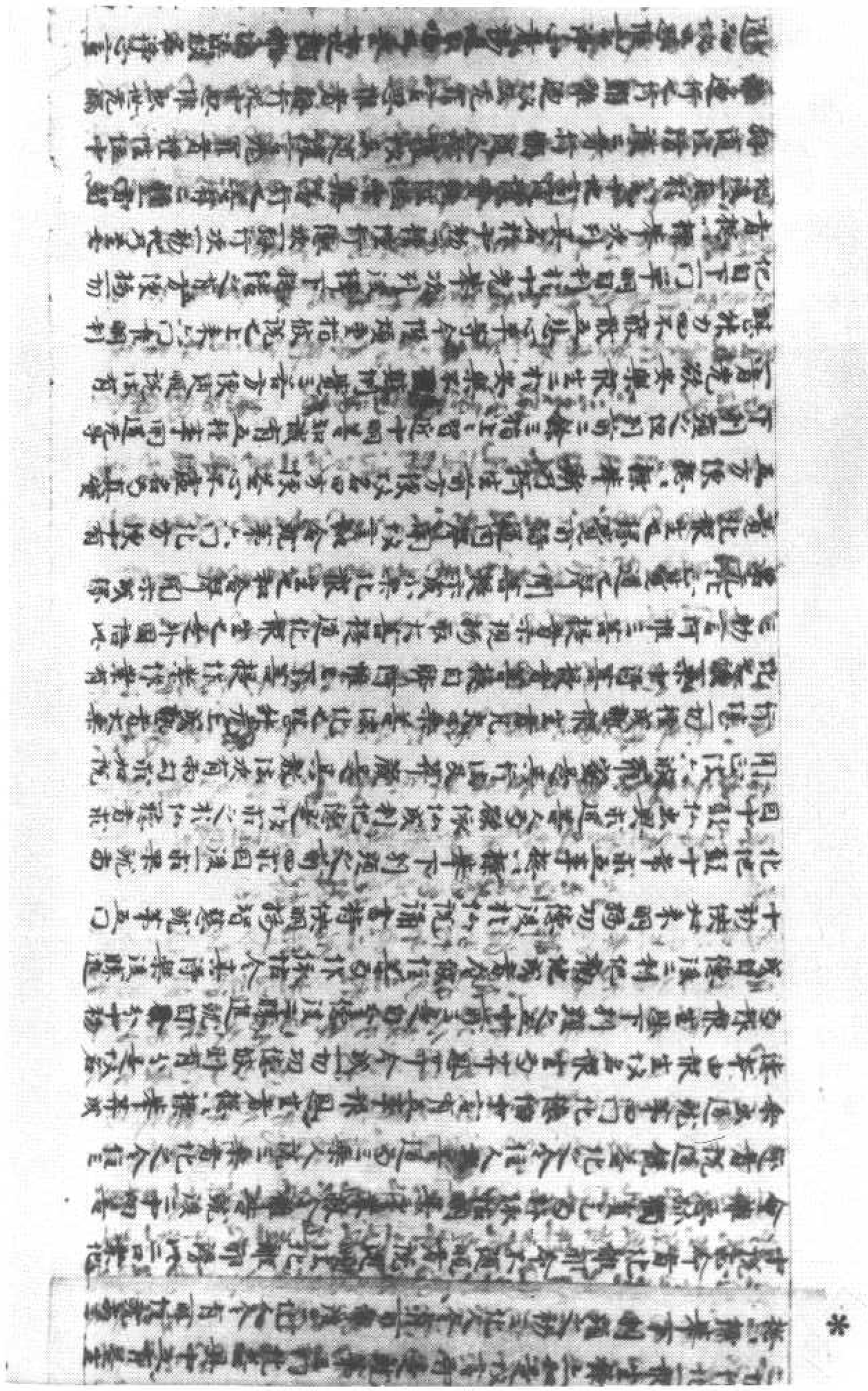


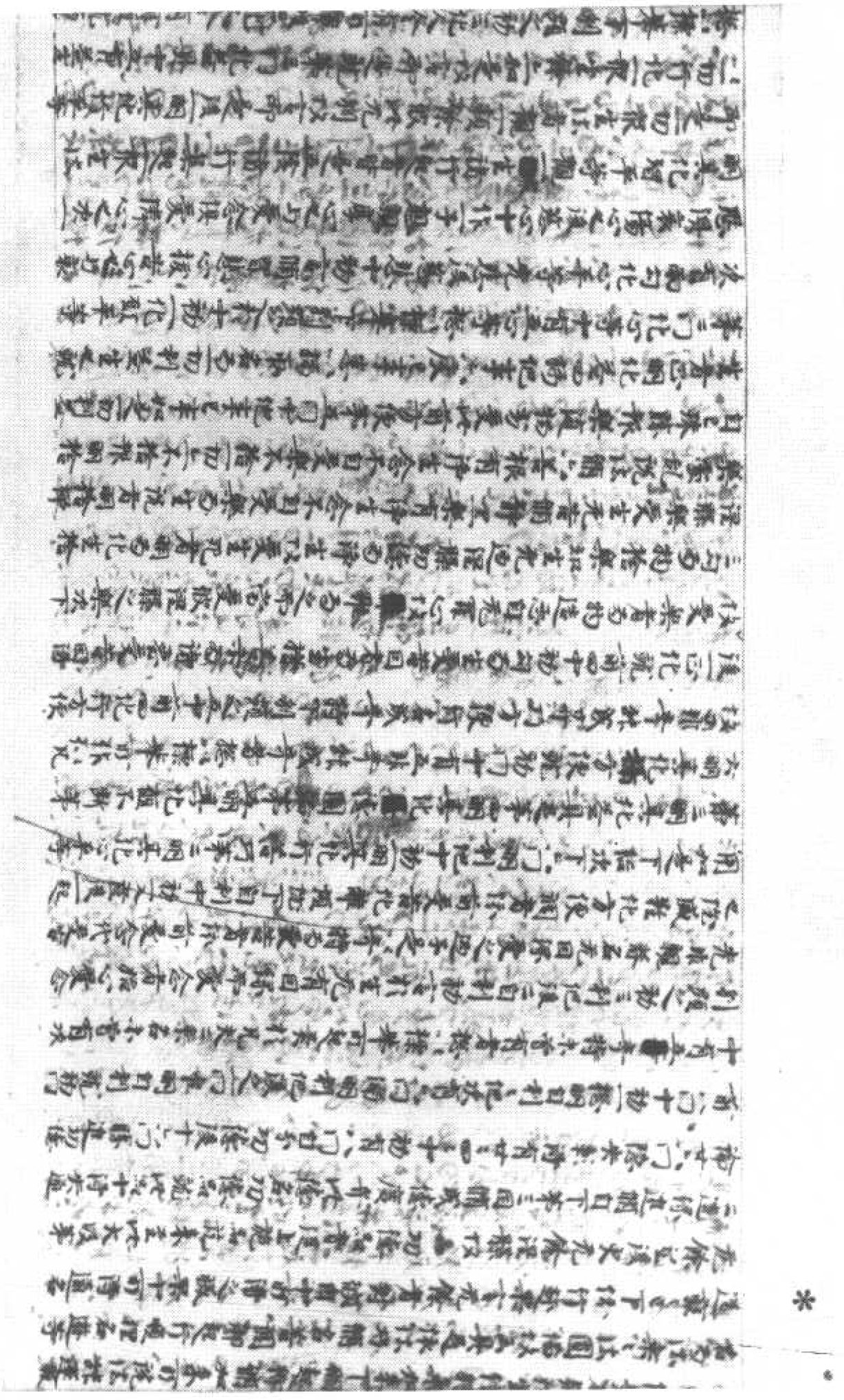


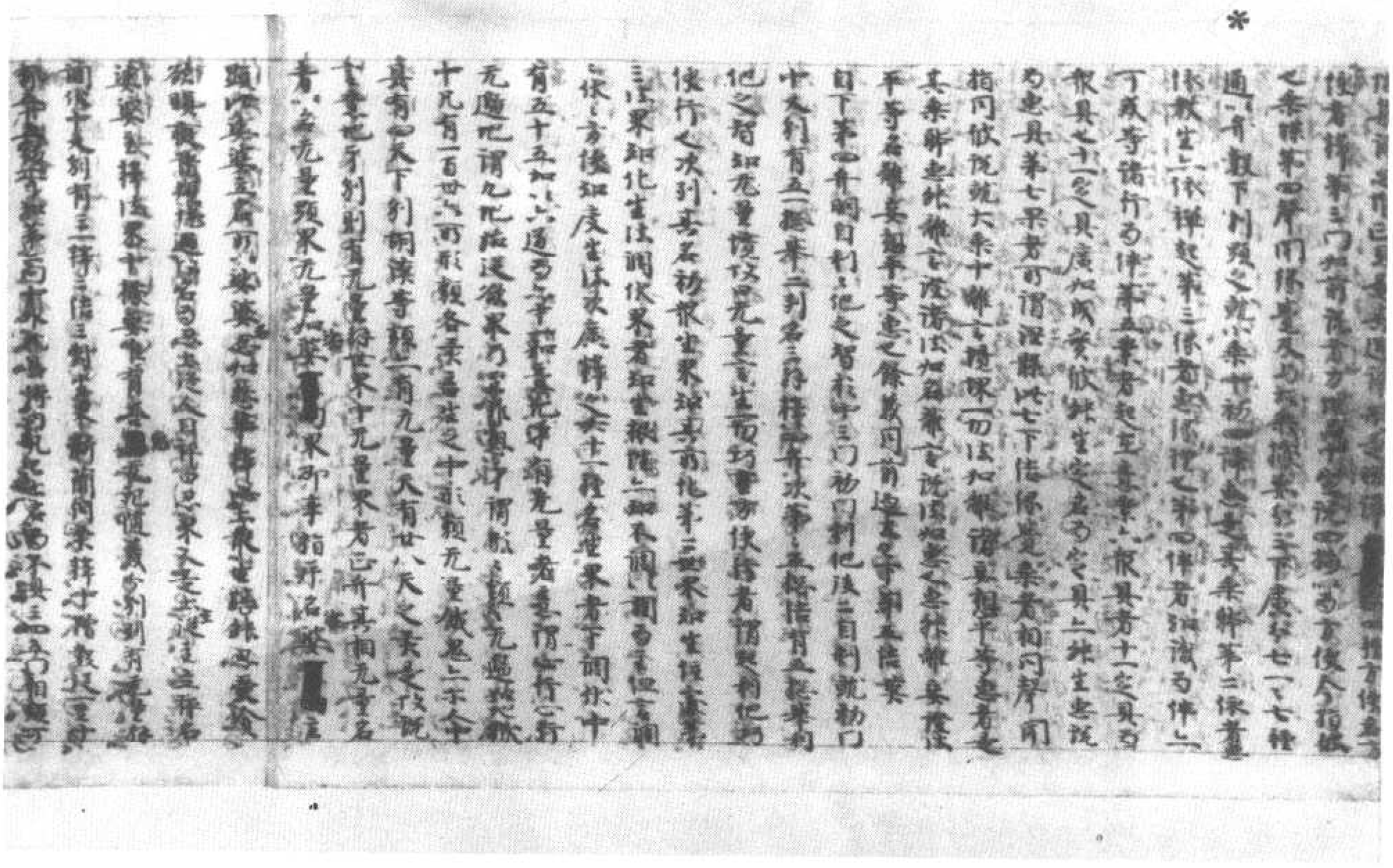


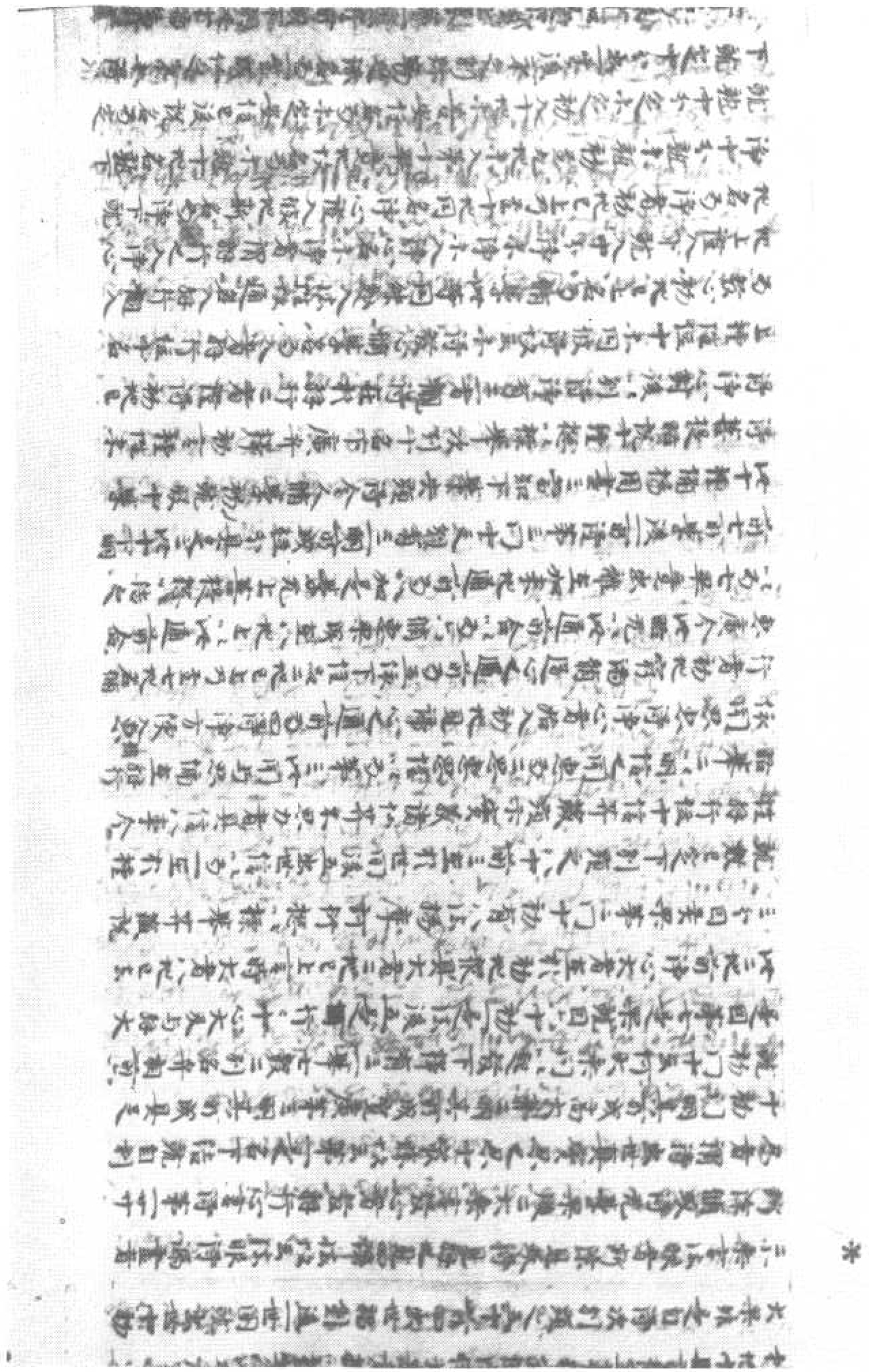
終異法縁次此四種相違有別道理故若論小乘法外
四相生滅生住異滅縁此四種相違有別道理故若論
法外生住異滅等者相某處生住異滅者也若任中間有
有為有為所作所行之相名外論之所名相中有住无
住名有為者四縁相法縁所作業等不縁不名有為云何
通別和性義相等之般若所行名為通別和性名為有為
前有為法別有名之法有名之法有名之法有名之法
前有為法別有名之法有名之法有名之法有名之法
今此中論之中義名相法縁所作業等不縁不名有為云何
四縁相義縁相業有不縁業作業通別和性義相等
色下處處之解生相等法前法前自性法者等
住性法之合名生住滅前後法前自性法者等
名生住滅之合名生住滅前後法前自性法者等
名生住滅之合名生住滅前後法前自性法者等
名生住滅

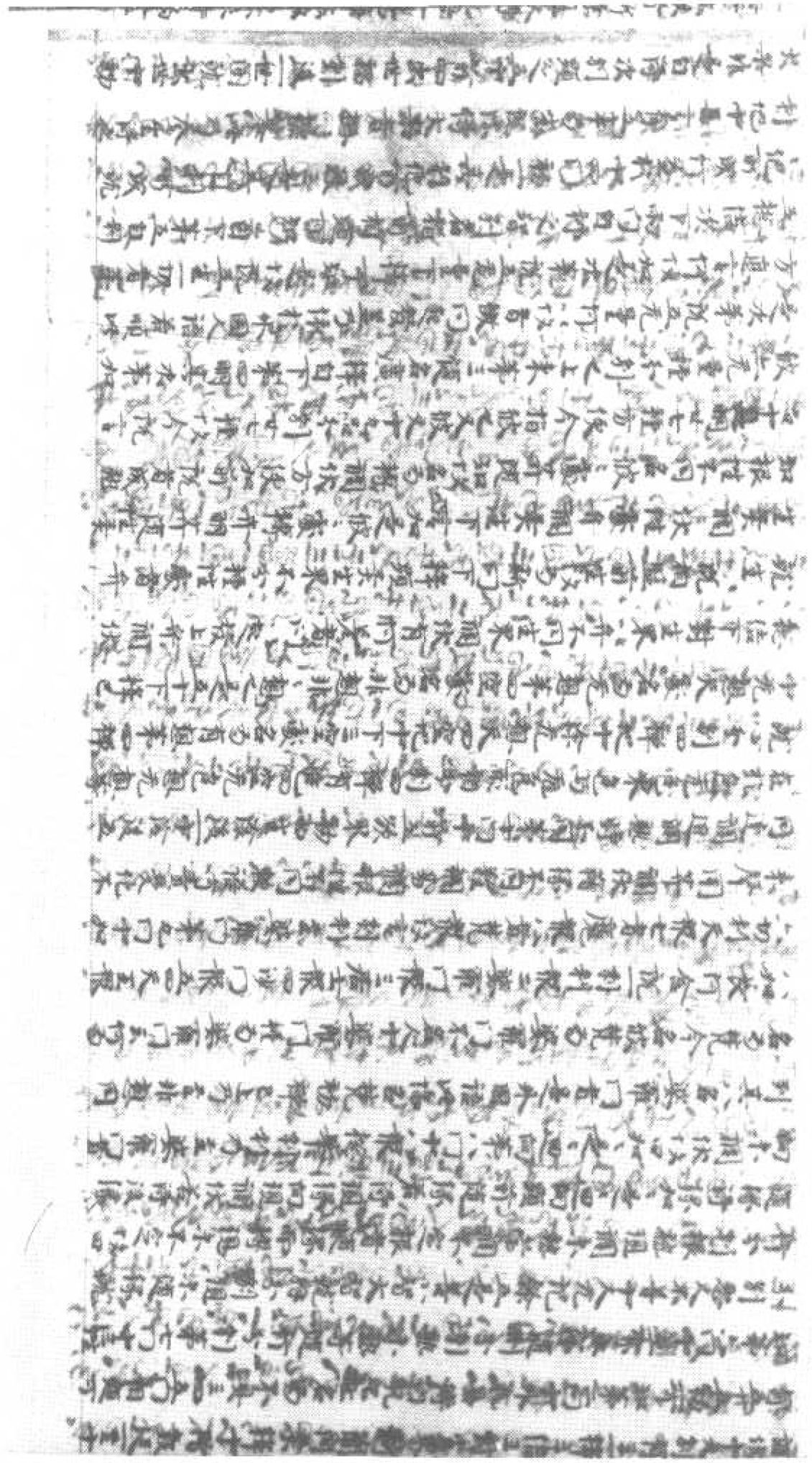


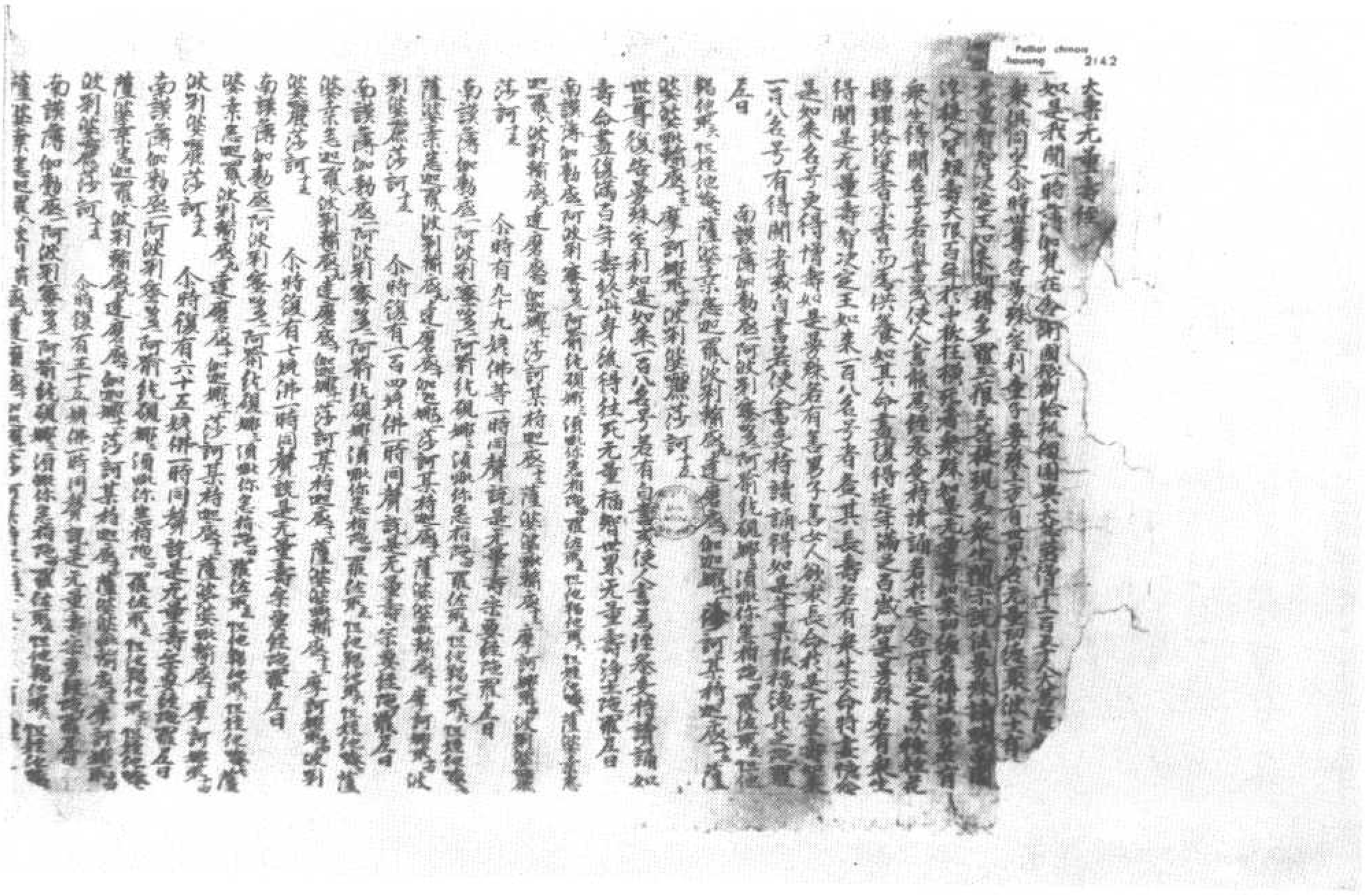


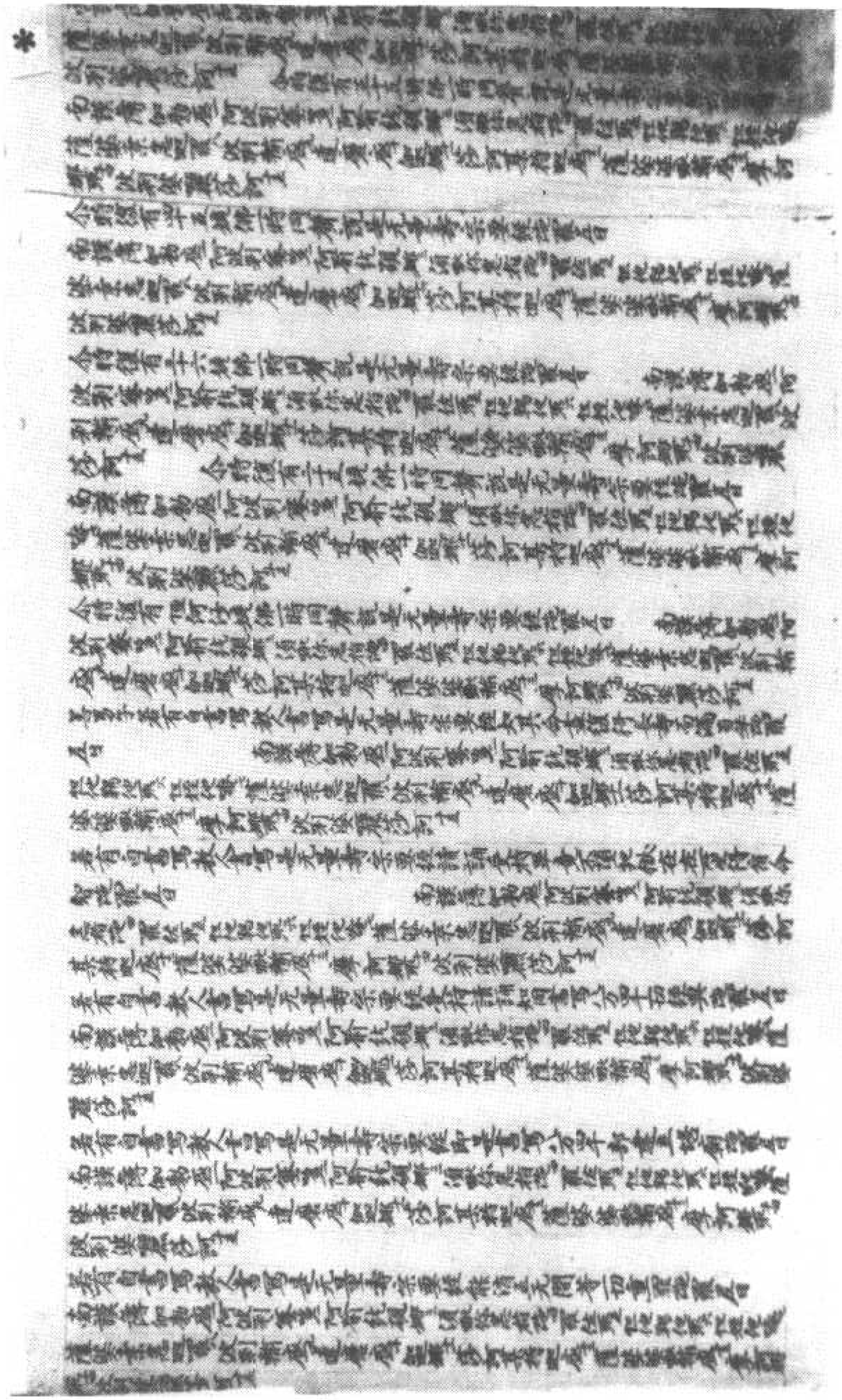


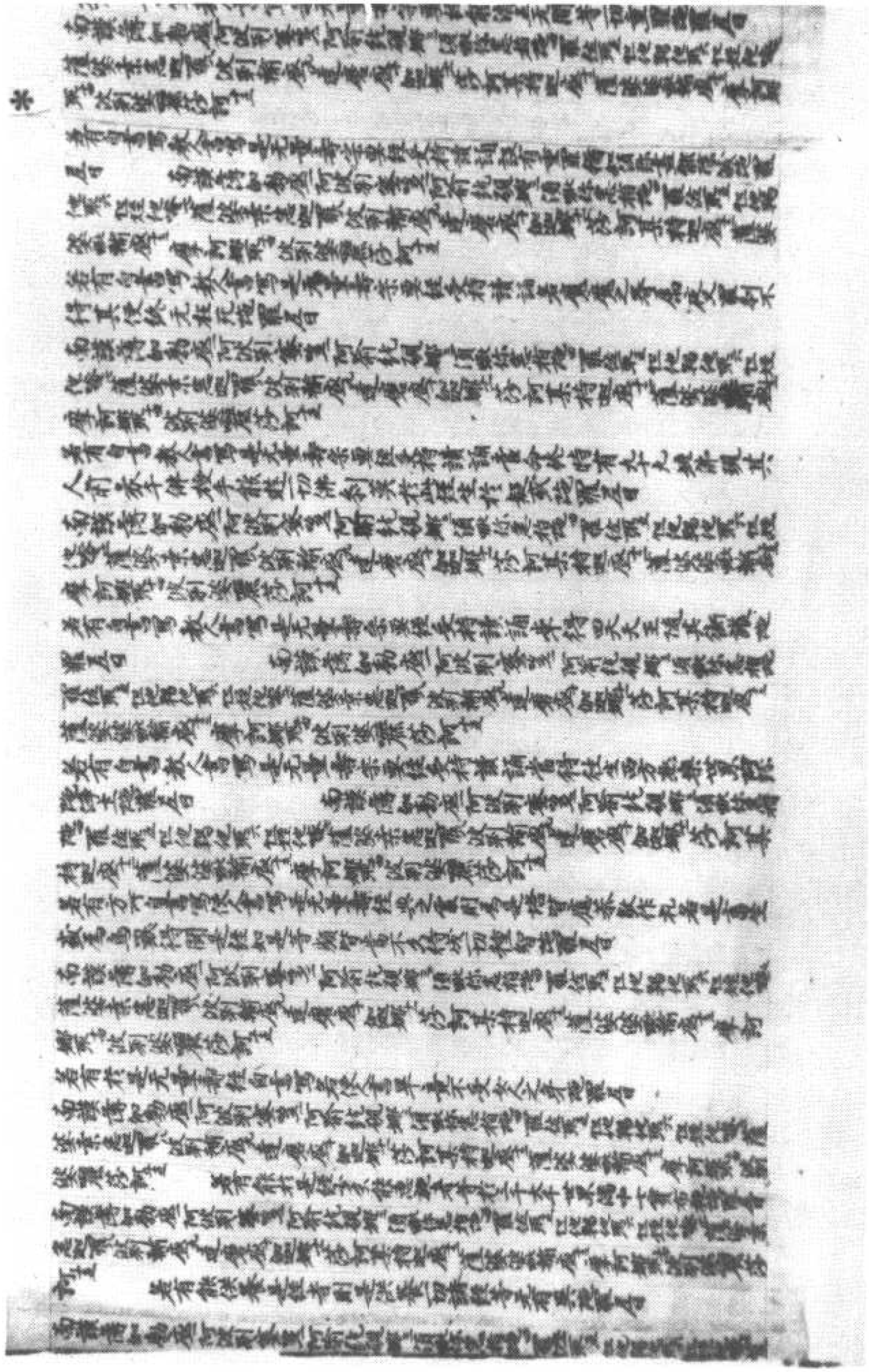


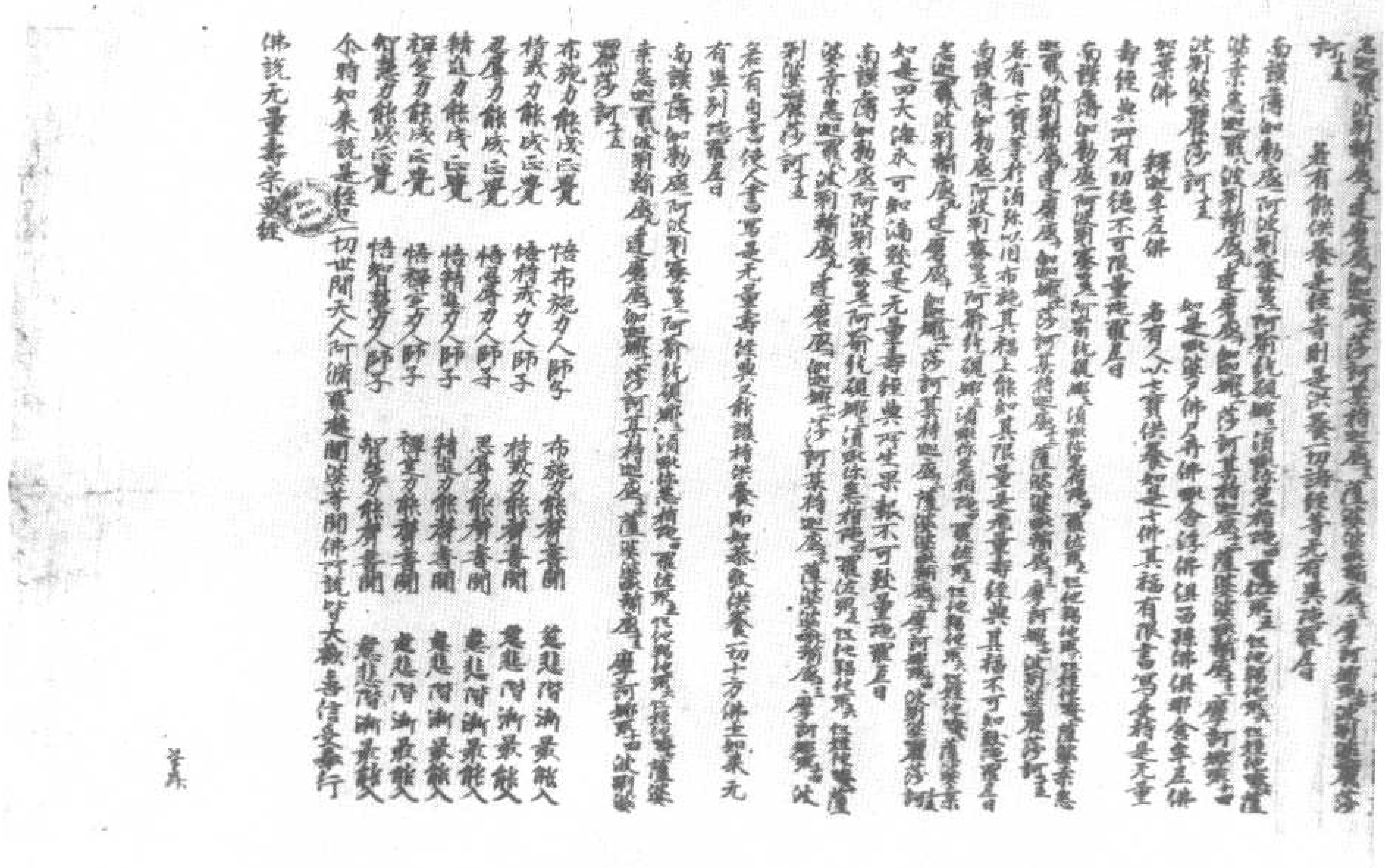










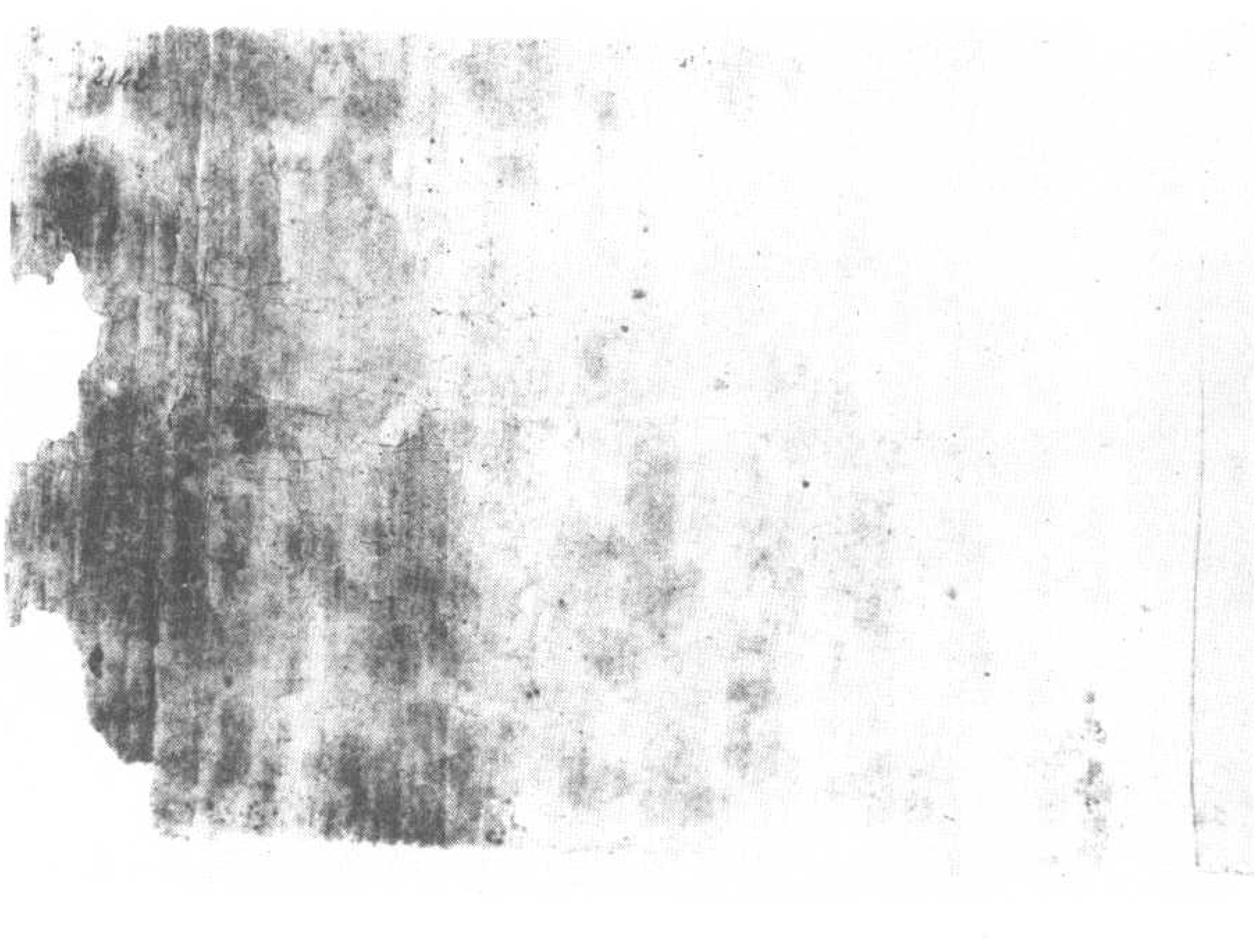


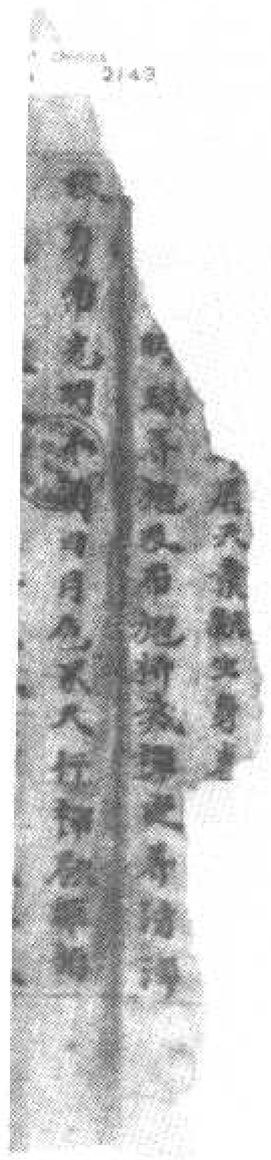
[illegible]
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異
[illegible]
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量
[illegible]
若有七寶積如須彌山用布施其福上能知其限量若書寫是无量壽經典其福不可知數
[illegible]
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量
[illegible]
若有自書寫使人書寫是无量壽經典受持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有異別
[illegible]

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能者書聞 慈悲門澗聲能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能者書聞 慈悲門澗聲能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能者書聞 慈悲門澗聲能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能者書聞 慈悲門澗聲能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能者書聞 慈悲門澗聲能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能者書聞 慈悲門澗聲能入

今時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經





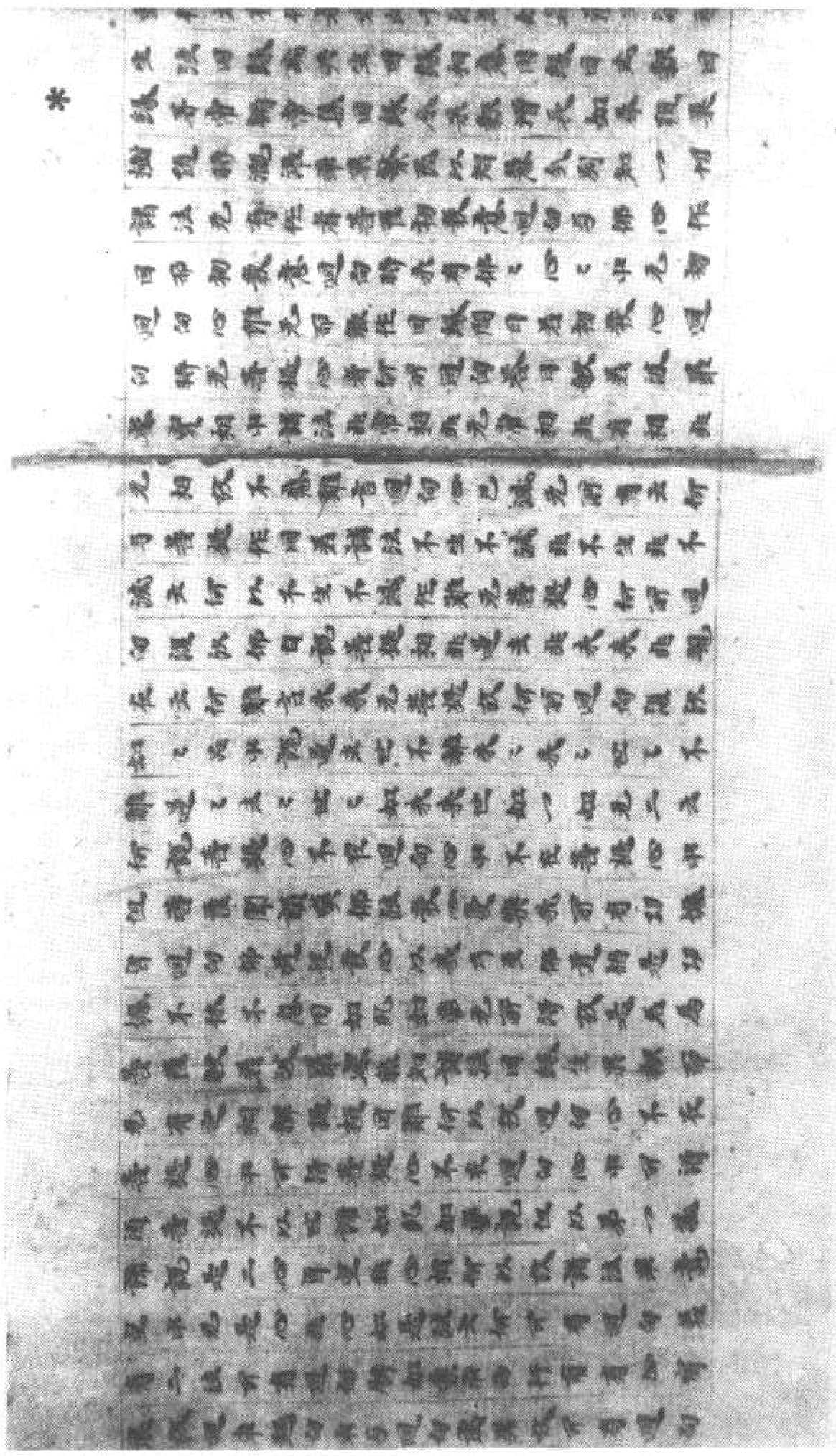
論釋品六廿第智大　號三四一二伯

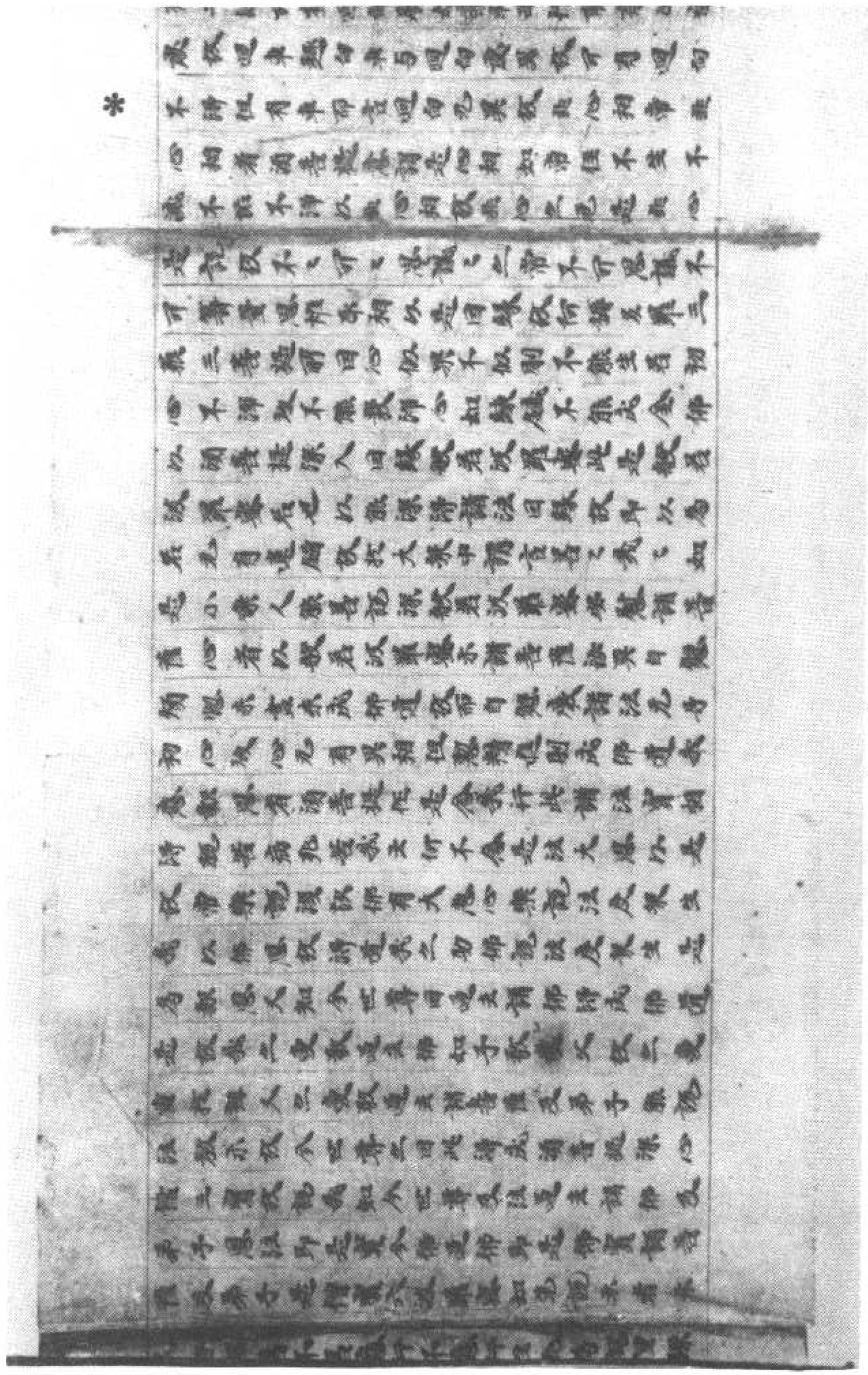
着心觀色見常等更見我如見觀龍王象能
生觀以言如為有人問五欲如為問何為報復
以如來為說無色無所說者故言如箭疑入
發不可識出有人以箭穿毒塗作沈沒難拔
長力好走雖可令出我言常為觀如人著夏
常有不自知之如是眾人遭患則見世間
以有長故常說無伸是五欲如師子虎狼共
住常懷怖畏是五欲見常起觀常是故常不
安隱問曰五欲但有此十五種怎更有餘事
答曰略說則十五廣說則見貪見恩如鄰何
令中所五欲有有種種是問曰何以常說見常
若望見我時說八事如舞等餘七事少有說
或答曰人有上中下為判報故說四即入等
諦中根者說四則不能生我心說如病如癰
等八事則生我心能報人即是八事中不生
無更為說為惱等七事無故乃我判報易是
故常反說四事能報人時有所受者故常說
餘事上八事各為能行餘七事名大能人共
行初四人中大乘能行故較義中常說人說
較義為善護判報故反說能行今問之何是
初行法此義中都說十三乃至六種等無意
如是所十八法等無說論者為失所以
者何此十八法等諸法自是五欲則為故不
為說不為行者觀五欲等常滅變壞不生不
滅不淨此但為欲者說罪業故不令上
十五說十五事三乘共故五欲聲聞人智力薄
故初不能觀五欲為遠離常滅等但能觀

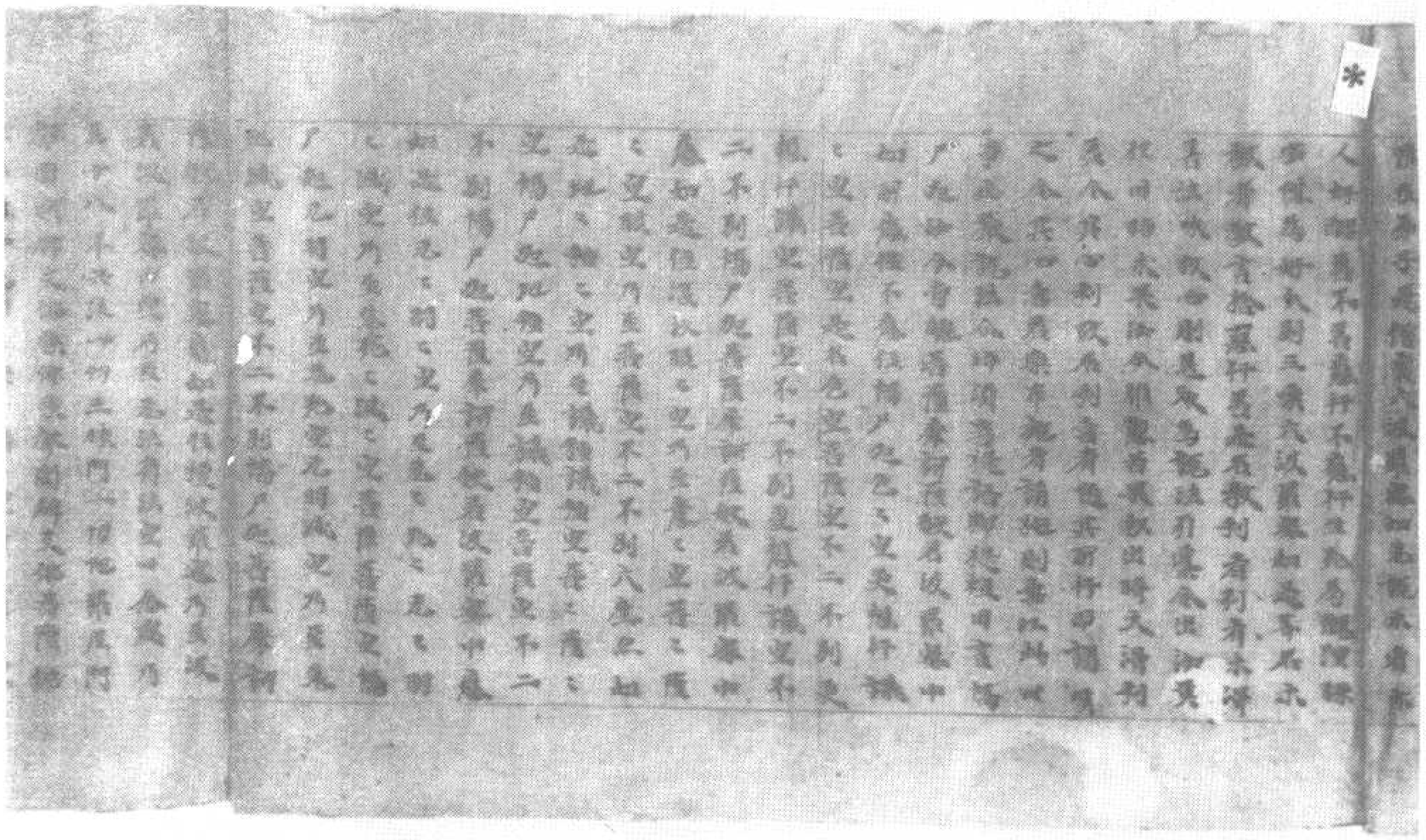
*

五欲不能觀五欲為遠離常滅等但能觀
見常等八事乃能觀常滅苦護判報故
初觀五欲使得常滅和得見所得者常自見
所得空慧觀諸法相滅故解脫短中間欲
故嚴善知不聞五欲唐勤事但說欲之為
相之者不離五欲有涅槃不離涅槃有五欲
欲之貪相則是涅槃是故初我心能報者
見常等觀五欲常滅等十二因緣
之如是滅次第四念處八聖道分是共法意
推論為心以見所得者是為欲為說嚴善
六波羅蜜乃至十八不共法稱大乘法聞日
意說為欲為說嚴善相行何以故中間說諸法

諸法見常等更相因緣潤長增長答曰潤善遍上見說
諸法見常等更相因緣說諸法共離常滅見所得
空能報說諸法能空慧因緣知合故有次說
四念處乃至十八不共法行佛道能者作是
是念上說遠離常滅空故知非常說十二因
緣故知不滅常見知者見者能行是諸法
得佛是故說善護作是念諸法空見我見
生中慧因緣故有四大大識是十法若
力能生能起能有所作如地能持水能潤火
能燒風能動識能知則是十法若有所作
眾生顛倒故說諸是人作我作如皮骨知合故
有語等我者諸人語如火燒乾竹然出大音
等此中見有作者人如木人机人作人能
如作見有作是者此十法空如是為生法
生法因緣共生因緣因緣因緣故







何況菩薩心中不應住以身布施乃至十地
中不應住以身布施供養諸佛菩薩所獲福德
須菩提於意云何佛可以身相見不
須菩提言如是如是以身相見佛不可以身相得見如來何以故
如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄
若見諸相非相即見如來須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世聞
是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲
有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德之聚何以故是諸眾生
無我相無人相無衆生相無壽者相何以故是諸眾生若心取相則為著我人
衆生壽者何以故是諸眾生若心取法相即著我人衆生壽者是故不應取法
不應取非法是故如來常說汝等比丘知我說法如筏者法尚應捨何況非法
須菩提汝等於如來所有慳貪不能捨者如來有法可得耶須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義無有定法如來可說須菩提白佛言世尊如來
有所說法耶佛言須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為
多不須菩提言甚多世尊何以故佛說是諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相
觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若有善男子
善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆
從此經出須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言
不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言
不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意
云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是
念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊
若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍
三昧人中最為第一是第離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提
實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

[illegible]
須菩提知舍利弗心所念語舍利弗言於汝
意云何諸佛何所住舍利弗語須菩提諸佛
无有住處諸佛不色中住不受想行識中住
不有為性中住不无為性中住不以念處中
住乃至十八不共法中住不一切種智中住
舍利弗菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是
住如諸佛住如諸法中非住非不住舍利弗
菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是學乘會
住不住法故論者言般若波羅蜜中住者所
謂五々衆々相空者以十八空觀故復次般
若波羅蜜敘中觀空義五衆相空住九大
倒故於五衆相五衆知念中於菩薩相般若
波羅蜜中以衆生空除衆生非是无菩薩相
以空除五衆則无衆五相二空无有則異故
言五衆空菩薩空无二无則如猴擾大域暮
章大誠々法无異系亦滅時於滅時說故有
則異於衣誠中剛无異乃至一切種智々如
是不應住者所謂五衆中不應住問曰應說
如住義何以故說不住答曰不能於五衆中
心靜不住則是住義是故說以有所諍故不
應住乃至一切種智亦如是无說五衆中不
應住不知以何門不應住今說常无常等門
中不應住乃至遠離不遠離門問曰諸說衆
等无為相不應住有何故而答曰菩薩意說
諸法空无所有心說故欲不理々觀々即是
无為相是故今說有他短等无為相不應
住是處須他經義无為相對无法可著何所

住處是須他經義无為相對无法可著何所
受何所系者是事々為々相々則是虚誑无
實之不應住是故說消他經義无為相不應
住乃至佛无為相不應住之如是菩薩欲行
佛道初行檀波羅蜜應求福田所以者何福
田因緣功德試所獲待諸如樂度田則所以
覆五如佛說福田示報有量超福田无量果
報之无量菩薩聞是消他經等福田果報无
量故便欲於消佛經以是故說消他經福田
不應住乃至辟支佛之如是問曰二乘故應
是不住佛福田何以不住答曰菩薩法於諸
法應等者以佛為大衆生為小劍欲等法
則復次空故一切處不應住識欲菩薩等心
希觀久則福田則欲大慈悲故五人清淨希
觀初地中不應住者義不捨初地則不淨二
地於大劍義欲應捨小劍復以著心本相故
不應住乃至第十地之如是問曰義菩薩摩
訶薩法從初發心應行々六々波々羅々蜜
之故入々法々住々故應住何御執歟地住
行御誠歟地已應起五神通供養十方諸佛
如風意說今何以故用言不應住答曰不欲
清淨佛國故計誠非是求相心住如淨治田
主无執著攝以為斷法愛故不應住不厭遠
諸佛異竟空相意故不應住看以方便不看
心清淨衆生故與住无住乃至十八佛道故
經久如是八人者所謂見諦道中住行法行
[illegible]

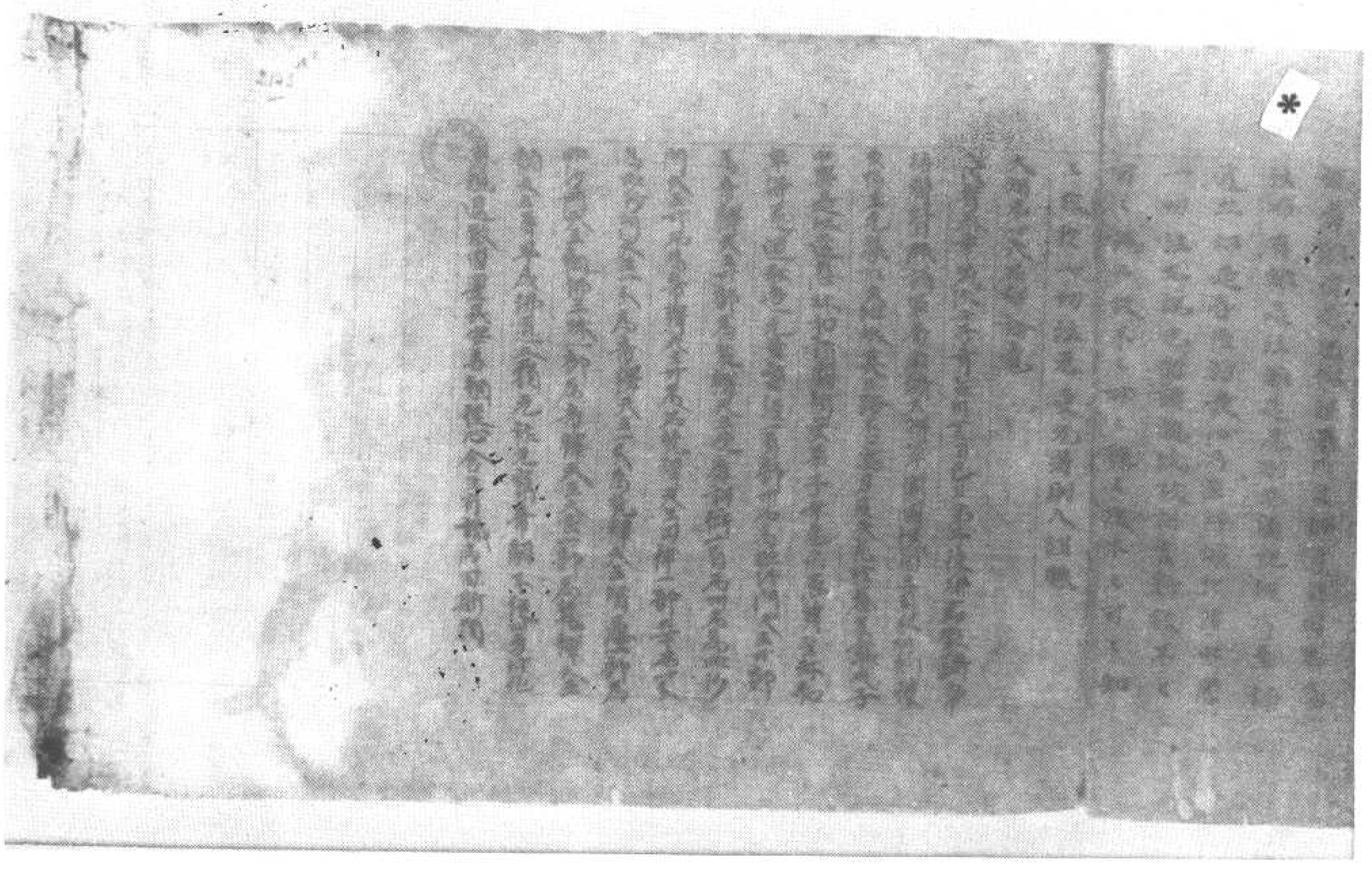
*

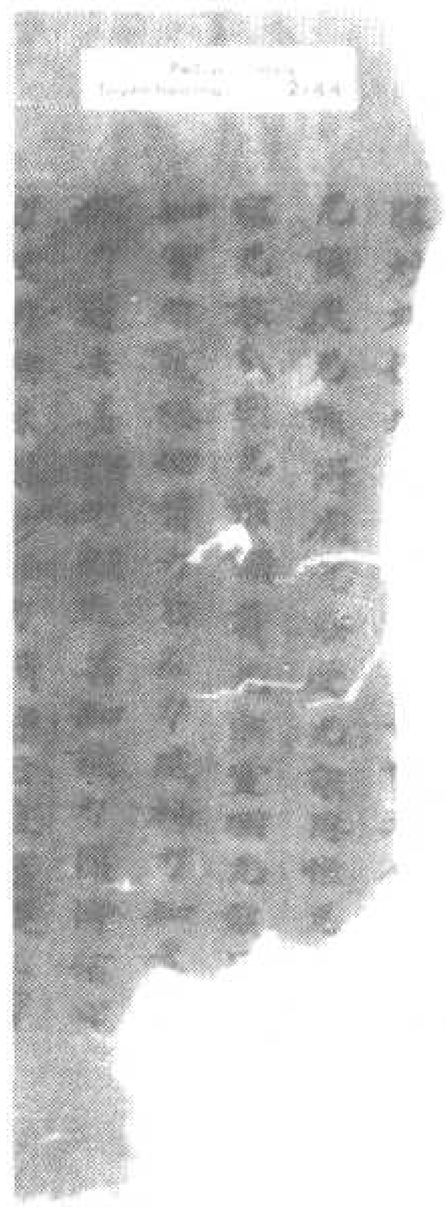
須菩提經八七世世有須陀洹今世須陀洹會世尊書
詩所乘跡有象云須陀洹三〻世生已入涅
槃有如閻浮餘第三餘如閻入涅槃住
八乾闥婆神頭中者是須陀洹向斯陀含
斯陀含向阿那含斯陀含向阿那含
斯陀含向阿那含又名一種子斯
陀含此間死彼間生入涅槃無新熱果一切
結使名阿那含此間死生色界色界入涅槃
更不還來生有今世滅阿那含有中後滅阿
那含有即生將入涅槃阿那含有生以滅起
滅行入涅槃阿那含有不熱行入涅槃阿那
含有上行乃至阿迦尼吒阿那含有生色界
又入涅槃阿那含有將身從入涅槃阿那含
是名阿那含之名何〻羅〻漢〻有九種
漏盡捨身將名入九餘涅槃通稱聞辟支佛
地菩薩地通稱一切種智一切法新一
切煩惱及習勝處佛轉法輪所二相度世界
受色貪樂空色貪著命貪如色論說中龍聲
聞人名相可如意足滅是三昧力數往事名
一切義滅一切香積名如意三昧名教
如佛一切智之滅如意三千大千世界此是
名對者知此界世界有名聞受佛所行可
生處有名聞所聞處世界
有是名聞香處樹等是受生者如色義中龍
聞日此事經中有可信見有色受想行識
名字見種以業名為名字是數可

*

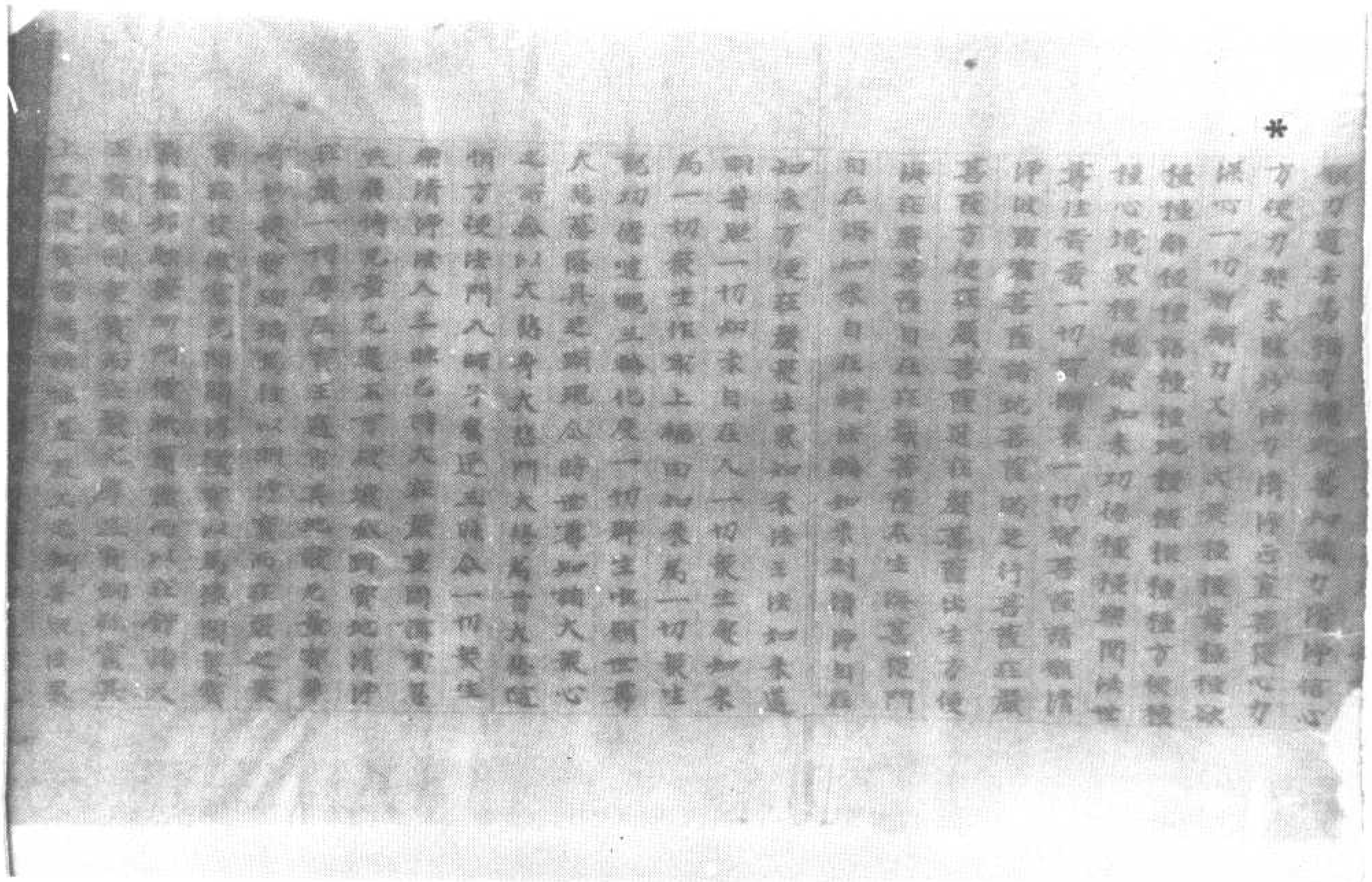
聞所此事經中有可信見有色受想行
名字見種以業名為名字是數可信
清淨日有世界大海極知是人住處樹木
聖人住山間等處出聞法所相之者所有注
有是不生不滅不淨不垢受色相見作等數
住〻復聞是事自歸佛見法思如是世界
中不滅外別說聞法名字可信是五數十二
八等種以業為乃至十八不共法須菩提
是謂佛是世界中數生有有二相八十種
作好是數別色數別一種道一種果是中
不意住者善提自名我生如是世界則生高
心以是故不意住承相住此中須菩提自觀
不住回緣諸佛淨道時於諸法中不淨之實
相故實何可住今分別作是念若都見可
住實住何處淨處佛道須菩提知名利作
念諸名利作是善提〻子〻法意如
又可行諸佛心於一切法中見可住所謂色
乃至一切智須菩提意如是學者見可住
心行數見以業如諸佛見可住心中之不
住住不住心中之不住果意清淨故諸菩
之意復佛住果意清淨故諸菩提之意復佛
學名時會中有天子作是念諸天言語孝
可信而可了知諸菩提可說言語說解
辯數義以業了不可知諸菩提知諸天子
心中可名語諸天子不解不知佛諸天子言
天據不解不知諸菩提說諸天子法事
不數我見所論說內無業數一孝之見聽者

大德不解不知何者是佛說天子
不知我已得論說乃至不說一等乃至說者
*何以故諸菩薩摩訶薩說者中
無說者諸佛所得法無三菩提乃至一
切諸天子如佛化作化作人說
是化人化作化作人說
是化人化作化作
諸天子如佛化作化作人說
是化人化作化作
部衆中說法於意云何是中有說者有聽
者知者不諸天子言不也大德須菩提言一
切法皆如化無所有無說者無聽者無知者諸
天子譬如人幾中說法於意云何是
如有說者有聽者有知者諸天子言不也大
德須菩提諸天子一切法皆如夢無說無聽
無知者諸天子譬如二人長夜共語唯一
諸佛法說有二人者共於諸天子意云何是
二動無轉相動不諸天子言不也大德諸天
子一切法如是無說無聽無知者諸天子
譬如五執師化四衢道中化作師及四部衆
於中說法於諸天子意云何是中有說者有
聽者有知者不諸天子言不也大德諸天子
一切諸法如化無有無聽無知者亦時
諸天子心念諸菩薩摩訶薩發念易解脫源聽
妙諸菩提知諸天子心所念諸菩薩
來說妙菩提行深其源非妙辯
妙定慧行深性無深其妙眼性乃
性乃至法性無性乃至意性
意識性乃至眼觸乃至
觸為緣生受受為緣生愛乃至意





七卅第卷經嚴華　號四四一二伯



上建衆寶樓閣諸佛菩薩大光明網等莊嚴衆
又以不可說數妙寶在嚴其外四邊而道
衆寶合成金時佛神力故令枝條林葉共廣
博無不可說佛刹微塵等世界等衆寶在嚴
不可說寶遍布其地阿僧祇寶以為莊嚴寶
多羅網光耀遍滿光明照一切刹不可思議故如
寶華以為莊嚴皆悉示現一切佛法音
聲不可思議令他利益皆悉開顯無水而上
衆寶華樹高顯殊妙其華不可思議摩
尼寶幢寶網覆其上阿僧祇妙寶在嚴光
明普照阿僧祇摩尼寶王嚴飾其地出衆妙
香遍至見者摩尼王樓香樓衆樓
華樓在嚴其樓樓閣皆悉寶莊樓大
摩尼樓摩尼寶樓出佛音樓師子寶王
樓出一切佛衆生海樓一切法界樓摩尼寶
王以為莊嚴時彼道林上虛空中有不可思
議天寶宮殿宮不可思議衆寶樹寶不可說
因陀羅山寶在嚴虛空不可說不可說衆寶樹
寶網妙法音聲樹如來不可說寶樹寶樹
覆空不可說衆寶空寶寶以寶不善覆
上寶佛刹微塵不可說天寶樓寶以為莊嚴不
可說白淨其珠網寶以為莊嚴不可說解脫
樓閣寶以為莊嚴不可說妙解脫音無寶所
以為莊嚴何以故如來善根不可思議故如
來白淨法不可思議故如來威神不可思議

*

又以不可說數妙寶在嚴其外四邊而道
衆寶合成金時佛神力故令枝條林葉共廣
博無不可說佛刹微塵等世界等衆寶在嚴
不可說寶遍布其地阿僧祇寶以為莊嚴寶
多羅網光耀遍滿光明照一切刹不可思議故如
寶華以為莊嚴皆悉示現一切佛法音
聲不可思議令他利益皆悉開顯無水而上
衆寶華樹高顯殊妙其華不可思議摩
尼寶幢寶網覆其上阿僧祇妙寶在嚴光
明普照阿僧祇摩尼寶王嚴飾其地出衆妙
香遍至見者摩尼王樓香樓衆樓
華樓在嚴其樓樓閣皆悉寶莊樓大
摩尼樓摩尼寶樓出佛音樓師子寶王
樓出一切佛衆生海樓一切法界樓摩尼寶
王以為莊嚴時彼道林上虛空中有不可思
議天寶宮殿宮不可思議衆寶樹寶不可說
因陀羅山寶在嚴虛空不可說不可說衆寶樹
寶網妙法音聲樹如來不可說寶樹寶樹
覆空不可說衆寶空寶寶以寶不善覆
上寶佛刹微塵不可說天寶樓寶以為莊嚴不
可說白淨其珠網寶以為莊嚴不可說解脫
樓閣寶以為莊嚴虛空而樓閣與天華雲散
以上與種種寶在嚴虛空而樓閣與天華雲散
天末香雲與天鬘末香雲與天寶雲天在嚴雲
天寶蓋雲天寶衣雲天寶蓋雲充滿虛空以

天末香雲蓋天妙帝寶網天寶幢
天寶蓋寶天寶衣寶天幢並寶充滿虛空以
可悅樂衆寶莊嚴衆香佛所化得供養即於
衆方化作一切莊嚴樓閣寶蓮華藏師子之
坐如意寶網寶蓋寶幢兵幡展轉迴旋空
南方過不可說佛刹微塵等世界有世界名
金剛藏佛号普照妙德王成大菩提
名不可壞勝迦葉王無不可說佛刹微塵等
菩薩俱來會此皆悉持一切摩尼寶
持故普數一切佛世界供執持一切摩尼寶
網普覆珞寶衣寶像妙德光明菩薩其
一切妙明子寶以馬莊嚴神力持故充滿一
切諸佛世界來詣佛所光耀供養即於南方
化作如須彌妙寶蓮華藏師
子之坐如欲坐以寶華網覆其身西方
過不可說佛刹微塵等世界有世界名寶
須彌山頂佛号法寶幢破大長中有菩薩
名見上普妙德王無世界供養微塵等菩薩供
衆佛以上無不可說佛刹微塵等種種色香
須彌山寶充滿一切法界不可說佛刹微塵
等種種色香水海須彌山寶充滿一切法界不可
說佛刹微塵等種種色摩尼寶王須彌山寶
充滿一切法界不可說佛刹微塵
光明在摩尼寶髻須彌山寶充滿一切法界不
可說佛刹微塵等種種色金剛寶座寶王
須彌山寶充滿一切法界不可說佛刹微塵

須彌山寶充滿一切法界不可說佛刹微塵
等諸佛世界所須山寶充滿一切法界不
可說佛刹微塵等所有世界一切法界
衆方化作一切莊嚴樓閣寶蓮華藏師子之
坐如意寶網寶蓋寶幢兵幡展轉迴旋空
南方過不可說佛刹微塵等世界有世界名
金剛藏佛号普照妙德王成大菩提
名不可壞勝迦葉王無不可說佛刹微塵等
菩薩俱來會此皆悉持一切摩尼寶
持故普數一切佛世界供執持一切摩尼寶
網普覆珞寶衣寶像妙德光明菩薩其
一切妙明子寶以馬莊嚴神力持故充滿一
切諸佛世界來詣佛所光耀供養即於南方
化作如須彌妙寶蓮華藏師
子之坐如欲坐以寶華網覆其身西方
過不可說佛刹微塵等世界有世界名寶
須彌山頂佛号法寶幢破大長中有菩薩
名見上普妙德王無世界供養微塵等菩薩供
衆佛以上無不可說佛刹微塵等種種色香
須彌山寶充滿一切法界不可說佛刹微塵
等種種色香水海須彌山寶充滿一切法界不
可說佛刹微塵等種種色金剛寶座寶王
須彌山寶充滿一切法界不可說佛刹微塵

*

[illegible]
等世界有世界名號離垢衆寶光明網佛等
光等眼破大衆中有菩薩名諸衆善化願月
王等世界海摩尼寶華等菩薩俱來向此土興雲
接聞雲皆悉光明一切世界香積聞雲香烟
接聞雲華樓閣雲無垢接聞雲金剛接聞雲
摩尼樓閣雲金剛接聞雲寶衣接聞雲寶華摩
接聞雲皆悉普雲一切佛刹來而佛可化作
供養即於東北方化作一切法衆門寶山接
聞不可稱香王寶蓮華藏師子之坐跏趺
坐摩尼華網寶雲其身妙莊嚴藏摩尼寶王
以為天冠東南方過不可說佛刹微塵等世
界有世界名香香莊嚴德佛等龍自在王故
大衆中有菩薩名法氣慧炎王與世界微塵
等菩薩俱來向此土興光量金色圓滿光雲
普雲虛空光量雲色圓滿光雲佛白毫相圓
滿光雲衆寶雜色圓滿光雲寶蓮華藏圓滿
光雲衆寶樹華圓滿光雲如來光見頂相圓
滿光雲閻浮檀金色圓滿光雲日光圓滿光
雲月光圓滿光雲善雲虛空來菩薩所光明
供養即於東南方化作明淨摩尼寶王樓閣
金剛寶蓮華藏師子之坐跏趺坐寶夫光
網寶雲摩尼寶山而為莊嚴師子之坐跏趺坐
世界有世界名四光藏佛等法月善慧智王
彼大衆中有菩薩名樂說一切義辯才菩薩
樂世界微塵等菩薩來向此土一一毛孔

*

[illegible]
普寶虛空界等寶華夫雲遍滿一切世界故
奇夫雲樂寶夫雲金剛夫雲香烟夫雲大鬘
白在宮殿夫雲明淨摩尼寶夫雲金色寶夫
雲妙梅檀摩尼寶王網夫雲一一毛孔各放
虛空界等如來光明講雲音雲三世來佛
所光明供養即於西南方化作一切方門光
網普照法界摩尼樓閣香燈夫雲蓮華藏師
子之坐跏趺坐摩尼寶藏王妙光明網雲
雲其身皆一切衆生向聲說音摩尼寶王所
而北方過不可說佛刹微塵等世界有世界
名淨願摩尼寶藏佛等普明淨妙德須彌山
王放大衆中有菩薩名明淨願智慧王與世
界微塵等菩薩俱來向此土於谷谷中一切
相好一切毛孔皆出三世一切諸佛身雲充
滿一切虛空界又出一切菩薩身雲一切如
來身雲一切如來變化身雲一切如來
本生身雲一切佛聞法身雲一切如來
增長菩提雲一切如來自在雲一切世界王
身雲一切顯淨佛刹雲於谷谷中一切相好
一切毛孔皆出如是等雲充滿虛空來菩薩
所光明供養即於西北方化作諸方清淨摩
尼妙寶樓閣清淨一切衆生摩尼寶蓮華
藏師子之坐跏趺坐雲其光
網寶雲其上有無量摩尼寶寶下方過不可
說佛刹微塵等世界有世界名一切如來光
明網寶光等虛空雲樓閣雲樂世界微塵

*

圓滿清淨備等光明遍空智慧王樓大藏中
有菩薩名壞散一切邪智惡勢王與世界微
塵等菩薩俱來詣此於一切毛孔出一切
衆生語海音聲一切菩薩行海音聲一切菩
薩願音聲一切菩薩成滿清淨波羅蜜音聲
一切菩薩行妙音聲聲光滿一切世界一切
菩薩積集白法音聲一切菩薩住神通增障
伏衆魔成就正覺白法音聲一切諸佛轉心
法輪無量白法音聲隨其所應化度衆生方便
音聲令一切衆生隨時方便得妙智慧善根
音聲衆諸佛所能稱揚即於下方化作諸
佛寶光明藏在蓮華師子之座
如須彌山等無量師子之座
方遍不可說佛刹微塵等世界有世界名說
光寶藏佛等圓滿菩提光音彼大衆中有菩
薩名弘利法界智通王與世界微塵數菩薩
俱來詣逝世界迦毗羅城一切物好
一切毛孔一切文節一切身分一切衣服具
一切衆服中出寶蓮華師子座一切諸佛來
衆一切已受記佛未受記佛現在十方一切
世界一切諸佛及菩薩聲聞皆悉顯現遍去所
行種波羅蜜及受記者皆悉顯現遍去所
尸波羅蜜持戒清淨遍去萬種波羅蜜制義
文節心不動亂遍去諸菩薩摩訶薩波羅蜜
去諸智一切如來神波羅蜜與遍去諸智一
切如來神清淨法輪遍去一切悉檀
遍去欲悉檀等諸菩提遍去出生菩提清
淨大莊嚴願遍去一切菩薩力波羅蜜遍去

*

淨大莊嚴願遍去一切菩薩力波羅蜜遍去
一切菩薩諸智慧皆悉具足出如是等諸
自在寶光滿法界皆悉顯現來詣佛所礼拜
供養即於上方化作蓮華藏師子座
周匝寶遍華嚴師子之座如須彌一切寶網
羅寶其身三世佛等身座寶王為瑪瑙珠是
諸菩薩及其眷屬皆悉具足普賢行願成就
三世諸佛清淨智眼轉一切佛清淨妙法輪摧
衆諸佛陀妙音聲稱揚具足一切菩薩
自在寶光彼身於各各中悉滿一切諸如來
可現自在力一身充滿一切世界能於一切
如來衆中現清淨身於一微塵悉能示現一
切世界隨所應化成就衆生未曾失時於一
毛孔出一切佛妙法雷音如衆生界皆悉如
虛如一切佛悉如電光如一切有趣皆悉如
夢如一切果報如鏡中像如一切生如熱時
炎如一切世間皆如夢化其足成就如來十
力光所長法於大衆中能師子吼深入光寶
一切解脫決定了知一切衆生語言法海於清
法界行光明行如一切法皆悉光靜其足菩
薩諸通妙智動轉清淨進種伏諸魔安住三世
解脫智慧光能深著清淨妙行淨佛在蓮一
切智地如一切有悉光所有深入一切法界
智海以不壞智入一切世界於一切世界普
現自在示現一切世界受生如一切世界種
種於已以微細境界現義佛刹以廣佛刹現
微細境界於一毛中住一切佛往詣一切佛
住持智身淨清淨慧了知十方一切刹海於

住持智身淨清淨慧了知十方一切刹海於
一念中悉能出生无量自在遍滿十方一切
世界海此諸菩薩皆悉成就如是等无量功
德滿根須彌林皆是如來威神力故令時諸大
聲聞舍利弗目揵連摩訶迦葉離婆多須菩
提阿尼盧豆難陀金毗羅迦旃延富樓那彌
多羅尼子如是等諸大聲聞在祇洹林而悉
不見如來自在如來莊嚴如來境界如來變
化如來師子吼如來妙功德如來自在行如
來勢力如來住持力清淨佛刹如是等事皆
悉不見亦復不見不可思議菩薩大會菩薩
境界自在變化菩薩眷屬隨所來方妙寶莊
嚴諸師子座菩薩宮殿三昧自在周遍觀察
菩薩奮迅動行精進供養諸佛菩薩受記長
養善根菩薩受身清淨法身增身願身色身
相好光明圓滿莊嚴故大光明變化身
雲菩薩充滿一切方網菩薩諸行圓滿具足
如是等事一切聲聞諸大羅漢皆悉不見何
以故佛習別異善根行故本佛習能見如
來自在善根亦不佛習淨佛土行又不讀誦
見佛自在所得功德不於生死中教化衆生
教阿耨多羅三藐三菩提心亦不安立衆生
於佛菩提亦不守護如來種性令不斷絕亦
不為求一切衆生亦不成就菩薩寶不為
衆生種殊勝妙智落邪地亦不佛習一切智
行亦不為諸佛世尊根亦不出生自在淨刹
不為菩薩摩訶薩現不壞菩薩境界不壞菩
根亦不出生佛力住持菩薩大願又亦不知

中見而不見深入菩薩妙法門故積集善根
出生一切智願故決定明了佛功德故回向
菩提和合道故滿足一切智故滿足善賢諸
行願故得一切菩薩所行故得一切菩薩
三昧自在故行一切菩薩見尋智故見故一
切諸大菩薩悉觀如來不可思議神變境界
深入明達究竟彼岸一切聲聞諸大弟子皆
不能知聲如雪山有諸藥草醫明良醫悉知
別知雖有情類故令人等遠心彼山悉不能
知菩薩摩訶薩亦復如是具足一切智出生
一切菩薩自在明了如來神變亦復如是
聞大弟子聲聞者祇但悉知而以者何
當來自來不應得故聲聞知地中有諸寶藏唯
佛有悉能別知記錄摩藏以自資給果報
又是祇但聲聞獨得貪著菩薩摩訶薩亦復
如是以深慧眼入佛自在不可思議神力境
界普入无量方便大悲諸三昧海益敬供養
一切諸佛菩薩法以四攝法攝取衆生諸
大聲聞雖有祇但不觀如來自在神變聲聞
自人更大實聞行菩薩道不見衆實叫諸聲
聞亦復如是在祇但林大法寶洲觀待世尊
不觀如來自在神變菩薩大衆而以者何不
聲菩薩摩訶薩亦不隨次第應法衆故聲如
有人以明淨藥而用治眼於彼眼中衆在大
衆悉見衆人行住坐卧人不見如來亦尊
是聲聞見諸佛菩薩如見一切世間亦
現神變自在神變菩薩衆諸大聲聞不觀
如來自在神變及菩薩衆諸如此在大會

如來自在神變及菩薩衆諸如此在大會
中入一切處定所謂地水火風天衆生境界
其餘大衆悉不能見地水火風乃至境界諸
一切處如來所現不可思議菩薩悉見諸大
聲聞不知不見譬如有人以髓身藥自塗其
目行住坐卧見者唯有彼人悉能觀見
如來之頂如是亦復世間見者唯一切
智菩薩境界自諸聲聞之所能知如人從生
有二種天眼得衆一日月生二日同名天
眼見人人不見天如來神變之頂如是非諸
聲聞所能知見唯諸菩薩乃能觀見譬如比
丘於大衆中入滅盡定不動諸根
而不知見諸大衆事所以者何滅定力故諸
大聲聞之頂如是祇但林大衆之中諸根
現前而不觀見如來神變不入不知不覺不
令不生心者所以者何如來境界甚深微
難如諸見難得除滅見有恢曼遠離世間不
可思議見諸聲者非諸聲聞獨覺境界令時
明淨願見明菩薩衆佛神力觀察十方以偈
頌曰

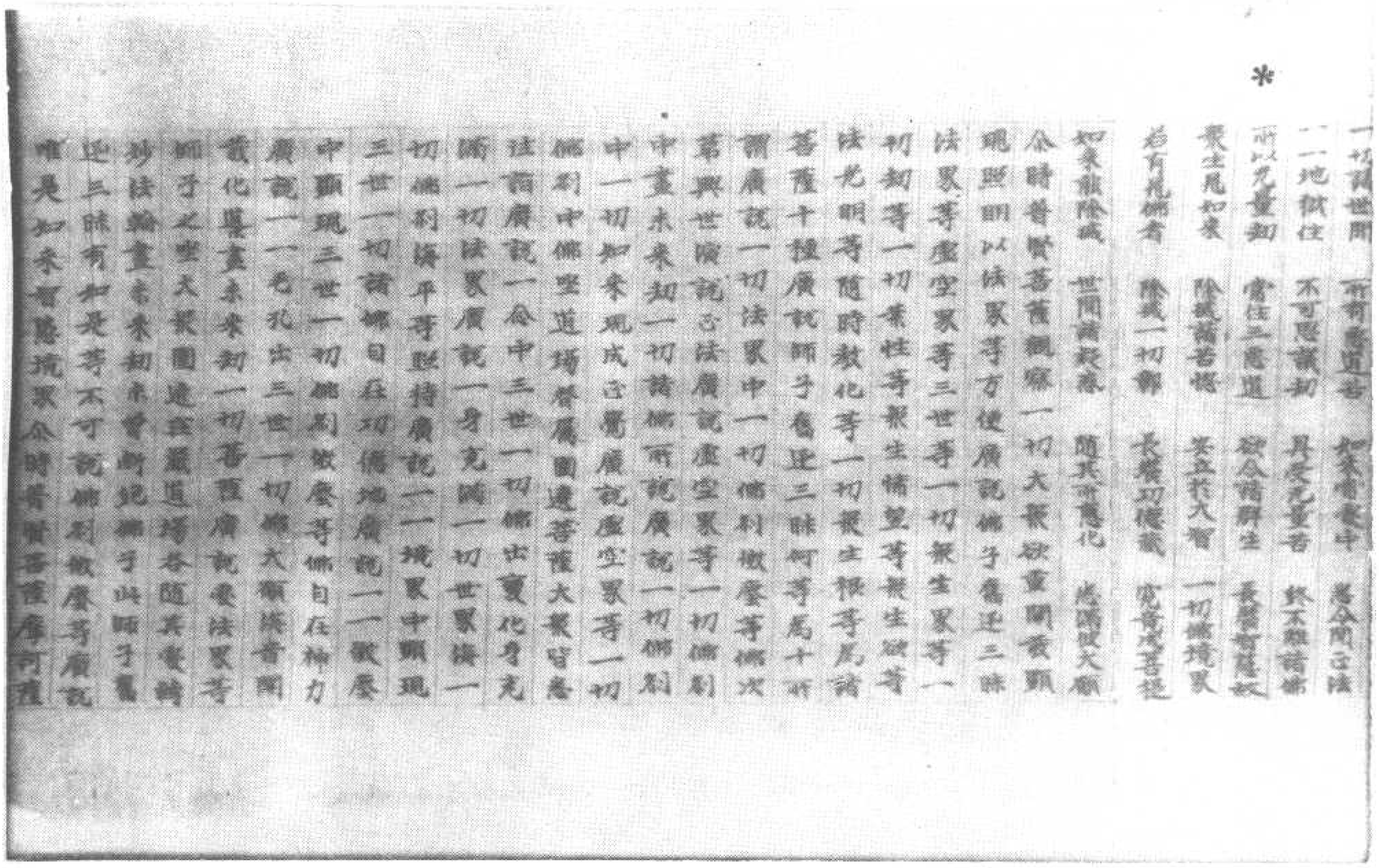
觀察衆生人　菩提無量義　祇但林頂現　見衆自在法
如來神力持　頂現見菩薩　菩提心堅固　不知諸佛法
法王自在法　見衆無思議　頂現大變化　一切莫能測
如來住處相　所現不可盡　以法見如故　空明一切處
衆生行祇但　頂現自在力　是法不可說　遠離語言道
觀察見菩薩　菩提衆寶藏　不思議智慧　所住長宗勝
悉滿諸大願　常為見等行　一切諸世間　莫能知其心

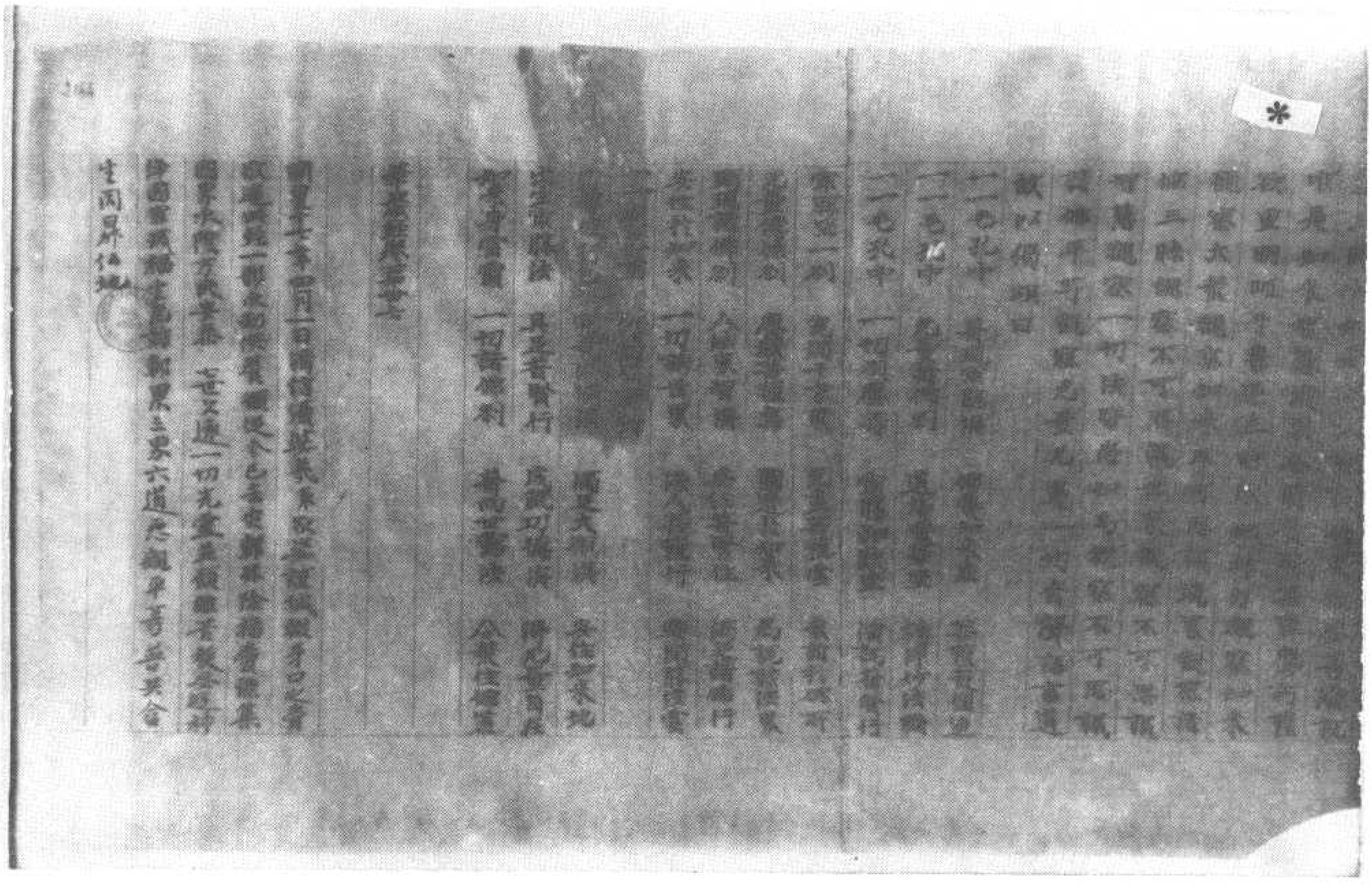
*

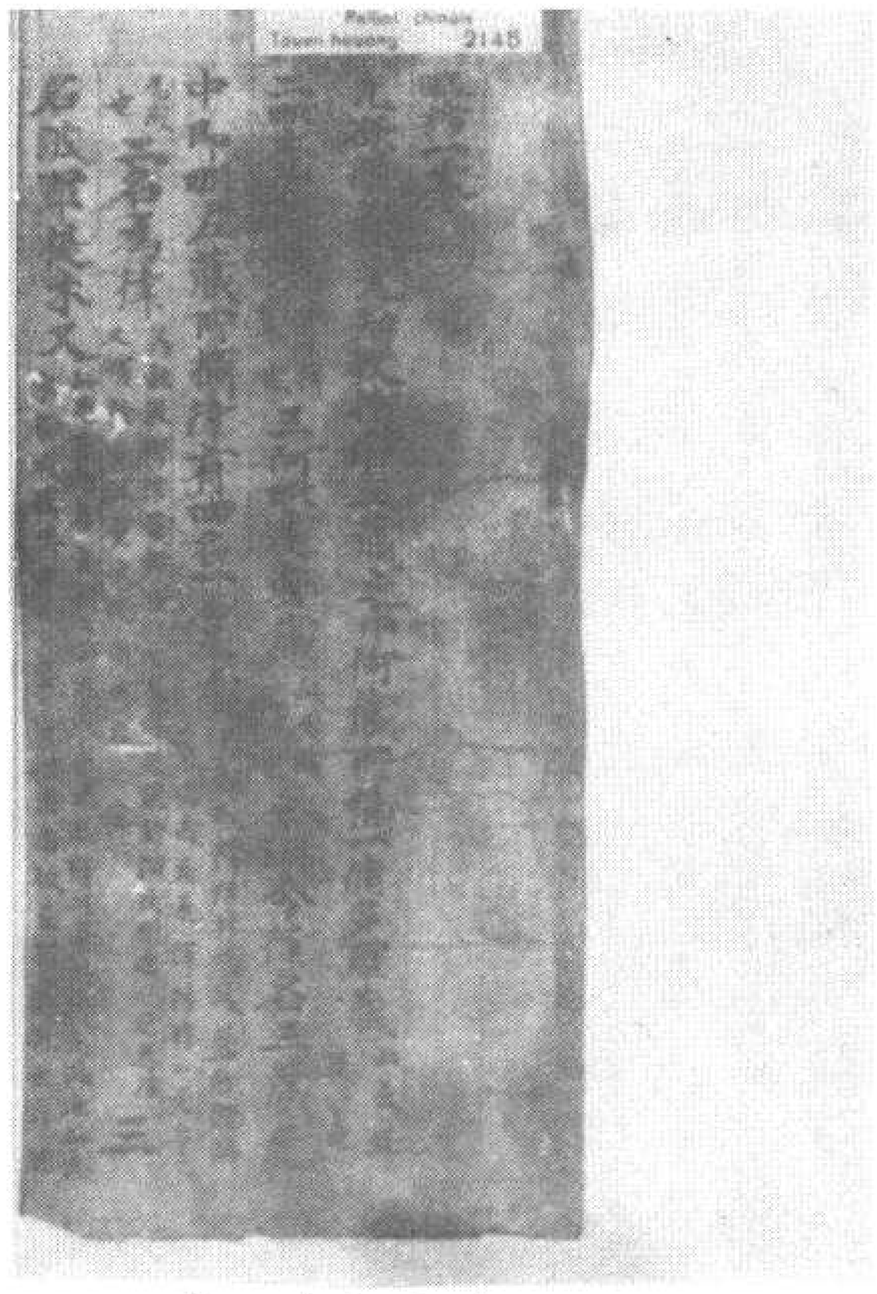
*

*

*







卷一本抄略律　號五四一二伯

別一者獨覺界（獨覺此同來今並別說）二者聲聞界（聲聞此屬佛今並合說）佛界之中又有三種一者大界二者界場三者小界 就大界之內又有三種一者人法二同界二者法食二同界三者法同食別界 若就自然界中者又有四別（一者聚落界 二者國界 三者道場界 四者水界）同諸鴉處有無種 各有一百廿四種 準白鴉處有五十七法 白四鴉處有廿八法 此三鴉處獨一切鴉處皆盡 言五篇法者（四不淨中名五犯聚僧祇五篇如前重相說名為篇又云篇者說也）一波羅夷篇（亦名清淨無垢日光微不淨等此云無行明現說不為殺在聚外故曰光佛也）二僧伽婆尸沙篇（此云僧殘為犯此罪僅得殘僧殘也）三波逸提篇（此云墮法犯此罪墮地獄受三惡報也）四波羅提舍尼篇（此云悔過犯此罪事合可悔首懺悔說之向彼悔也）五或又迦羅尼篇（此云惡作為智方成說名惡作等也）七聚法者（此則四分篇聚下文五七聚也五六合聚者即合二波羅夷為一聚罪一聚名聚也）

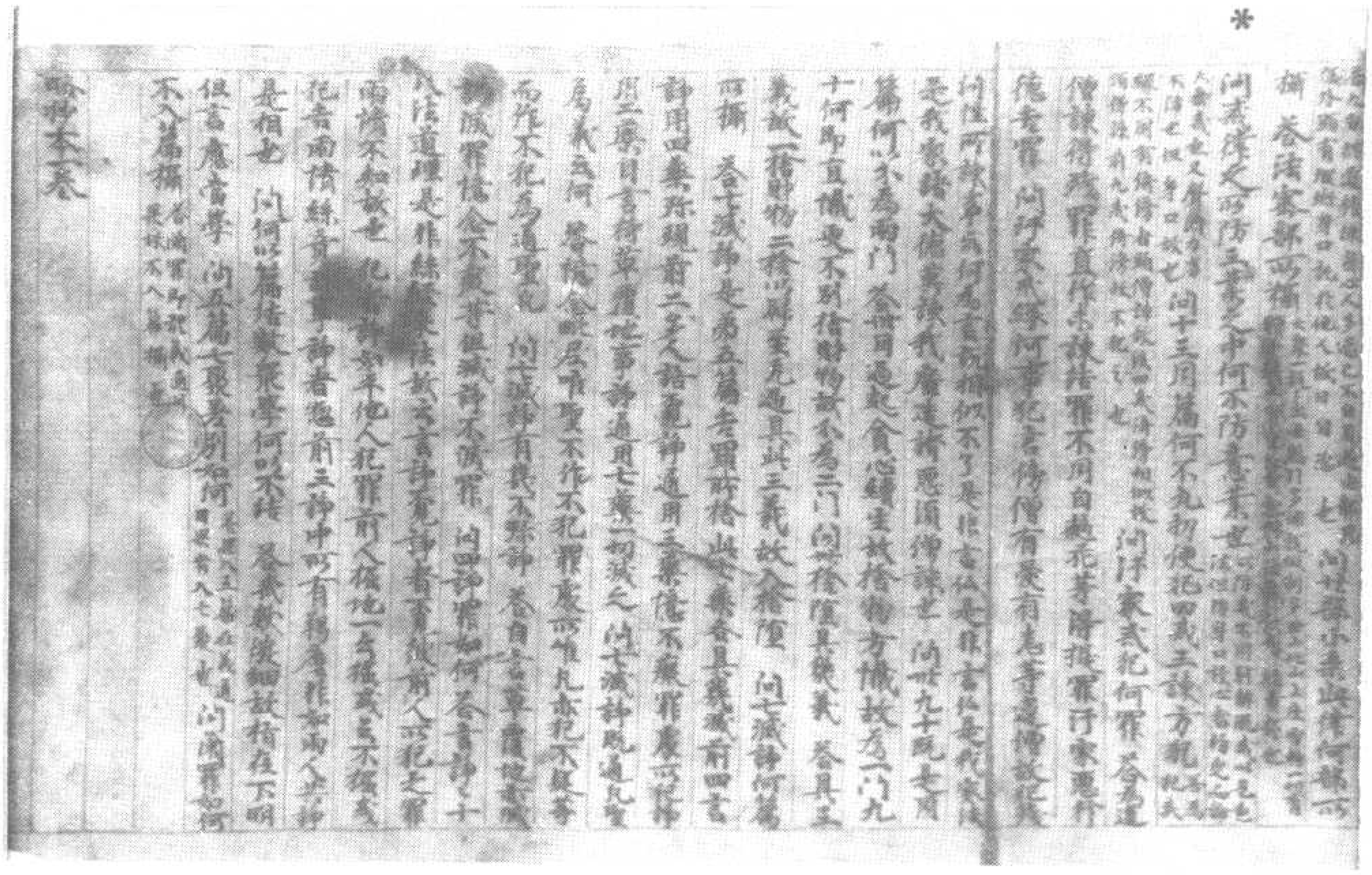
二僧迦婆尸沙聚 三偷蘭遮聚（此是見捨者受無慈悲心獨處不同有罪四別一五逆偷蘭比丘尼偷蘭不可懺二切篇下重偷蘭無八僧中偷蘭五篇下輕偷蘭三僧中偷）或獨頭偷蘭者（謂不依篇聚而別說名上品偷蘭者謂盜五錢已下乃至錢相續等盜一錢用人錢作衣食生人物翻身別者外道或等為篇聚偷蘭注作七）四波逸提聚 五提舍尼 六突吉羅聚 七惡說聚（突吉名惡者罪名作惡不善名突吉羅此云惡說說者惡作惡說此二聚罪偷蘭說犯者應對手為說犯者應責也）

問五篇七聚差別如何 答具有三義一者名均二者體均三者究竟均具此三種得名為篇不具此三皆名為聚 如前篇四義俱波羅夷輕重義等有此相似來處初篇 餘非類者理不得同乃至若五篇可知 又問何故但不說五篇 答義具有五故五為五篇 五篇雖俗制法如五刑罪或可如朱陳根之教略標此五 又問何回次第先後 答雖尋本制之興隨犯而集輕重事亂無定次第者是大聖欲令斯法倫傳遐代故命優波離曲宣方軌示以輕重次比

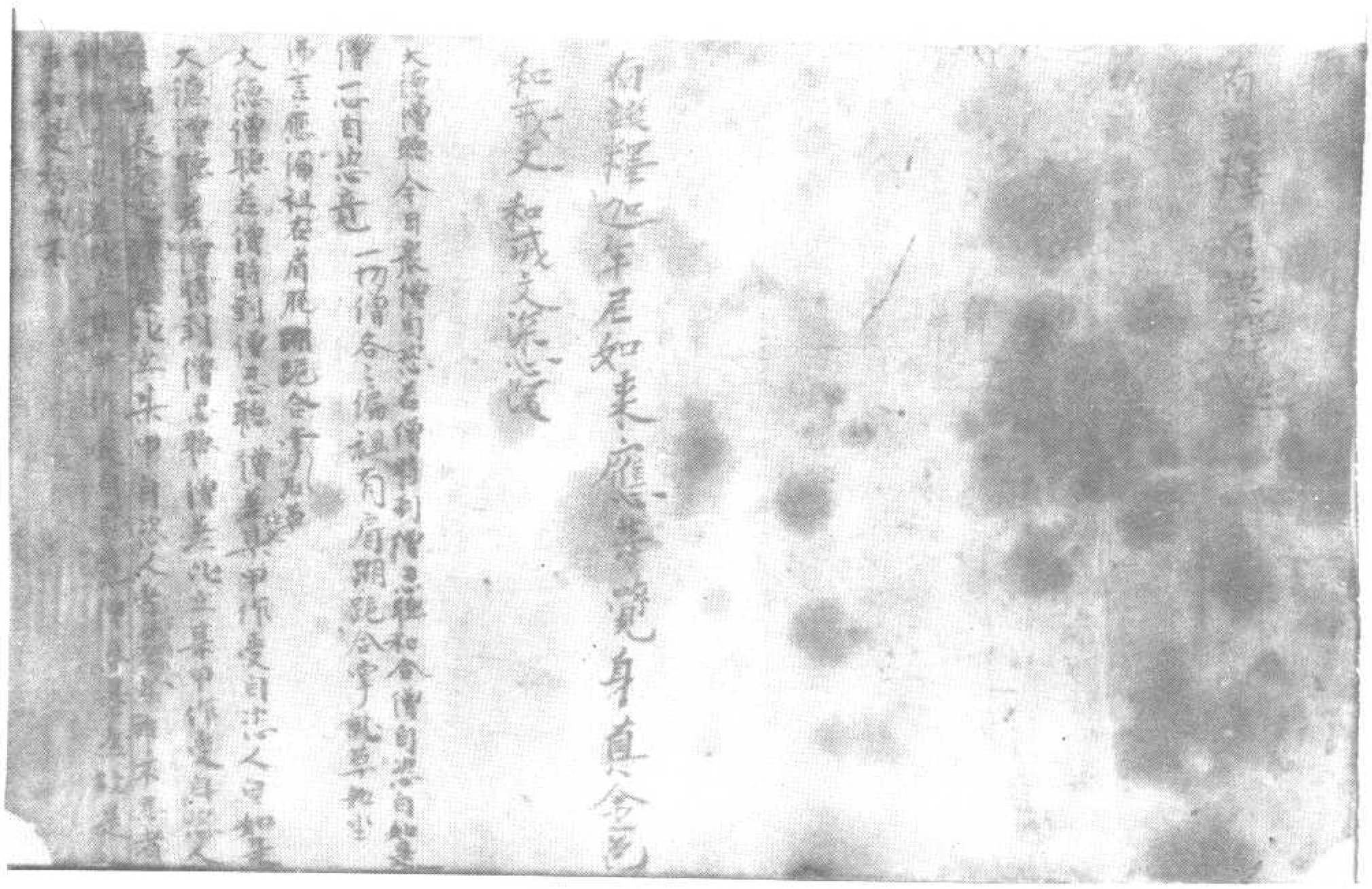
立其甲此持多羅僧七條衣受兩長一短割截或壞糞衣
持 三說者是縫衣法時後除受支間上 捨衣又 大德一心念我比
是我三衣敷先受持令捨一說下三衣及長
五衣須捨番亦 四長師僧 此言為身為
不得縫用衣足滿五尺二寸
僧祇五不得執作物也 五針多羅僧 僧祇五鉢是法尊人所
聽有二種縫鉢是
不得用餘物作也 六針筒 針謂縫鉢衣處
立尊人須書之 授藥法 藥有四種一時藥
於中有二 藥謂長與五味酥油蜜石蜜有病
者乃至大小便等皆是大小便等長與
時藥謂從旦至中前食者皆聽飲者先知食法作藥法此
是謂從旦至中前食者皆聽飲者先知食法作藥法此
是謂從旦至中前食者皆聽飲者先知食法作藥法此
是為藥不得餘也 三授七日藥法 此言為油生蜜石蜜有病
日限應加受法聽七日服之 授法者云大德一心念我比
五其甲今為熱病冷病因緣聽七日藥為欲服故令於大德邊
受 三說 餘二藥者有病患因緣須服者臨事頓此看改授文同
上 四畫形授藥法 此言一切藥者若不堪為食者
聽畫形服若須手授如其口授準服之
安居法從始及終總有四法 謂人有五種是法有四對令藥時有之
初中後變有二作法界自結界也
對手夜居法云 大德一心念我比丘某依 某如盡壽藥後
德事依之也 前三月
夏安居房舍破修治故 故要修造
舍言乎 問善薩戒中無先懺悔何故舉
問戒中無先懺悔 善薩戒中無先懺悔何故舉
覺行為基是以煩惱為首也 問婆羅提木叉戒具緣成犯 答具四緣成
犯一前境是女人二異緣心三起方便四與境合便 問菩薩戒具緣
成犯 答具六緣成犯一有主物二有主想三有盜心四重物五興方便
六離本處便犯 問菩薩戒具緣成犯 答具五緣成犯人二離三
苦緣心四起方便五斷命根便犯 問大乘菩薩戒具緣成犯 答具
八因緣成犯 一人二人想三事產四起事處五有說他心六自言已得七
言餘乃至八前人知解便犯 問僧有幾種 答有四種一者四人僧 除
僧祇法作 二者五人僧 除中國授戒法
僧祇法作 三者十人僧 除尼眾
僧法作 四者廿僧

莫問人數多少亦作二分一分僧收一分付座各收僧數人分之
五者界內僧得施物皆屬任家僧入界僧得但取其為之 去
施同羯磨僧得施物皆屬一家同作法者分之 若施稱名字僧者
若施稱師律師法師尼師老病僧等不問親疎 八眾中僧得施
物從上座行之隨所者與隨檀越所有食施後與八法分之若先受分
上座應物於何等施若不依與八法者則不得施僧之稱若不依此
法而受者則性犯偷蘭遮犯處除應是五德分之好惡相兼令不
見者擯等餘人不得乳酪利養雖消食盲不在此異生嫌恨改人
至行也為眾之人不得迴施入已者欲迴者其罪甚重應知法施
法受知法求知法與知法相知法住問律儀有幾種 答有四種一聲
處律儀是色界尸羅 二光陰律儀為光陰身中所起尸羅 三新律
儀為新項悔四別解脫律儀為欲界尸羅為別防非名別解脫律儀
問律此何為宗此何為體以式為宗諸施不同依來諸疏以式為宗
律此何為體者答合是語業為體任是取舍色十一中以法為體 答
依律部中此不相應為體 依有部此色為體偈是法處攝也 問比丘
有幾種 答有八種一名字比丘 二相似比丘 三自稱比丘 四光來比丘 五
著割截衣比丘 六被指使比丘 七善來比丘 八鞞陀比丘 問何等
是 答有五義 是事有五義也 一者體性素與 二者有氣上勝 三能調伏
草四為補除蕪 五冬夏不凋 答舊相遇法 者大師在日親
為教主客悲喜至自唱善來又復西方者衆多為制法先見新
來無論客舊及弟子門人即須仰前唱為稱多稱日善來者乃
尋聲即至字涉揭多稱日極善來而不說者一遠方新 二惟傳
有犯先問大小惡皆知與即為收取鉢掛在臂牙隨處安令
其德具如屏處者乃為前來則教上而教稱其姓陰乃遍身
者乃從下而頭從頂下至手足者乃至手足之頂異問上下教說偈讚

尊乃從下而頭從頂下至手足者乃至手足之頂異問上下教說偈讚
旁隨手隨足次說尊所申其禮敬但為禮敬而接之尊乃展其
右手摩其頂若別非經文手摩不為師乃問其安不弟子隨
事見答坐後退坐一邊恭敬而坐實先法默西方執則多坐
小指復皆露足等夏既無斯事執足之種不行經說而人來
至佛所頂禮足退坐一面即其儀矣坐後釋其特恨恭意陽
敬知無陽陳此處不所者陽之流體是猶陽指依道理全先飲
限律五九特論意色如黃教此謂西國師等門徒客舊相遇
逢迎之禮豈有異客劉至編熱新來或遍體汙流或手足皆涼
教知來禮者事和南若情狀慈悲係事執或師乃至之論問餘事
說武太急特為編陳言和南者是語呼呼或呼呼傳南謂為敬禮
但為禮語不真喚和南矣不能餘舊說且道和南的取西音應
云呼呼又道行衆集禮拜作儀合掌任頭口云呼呼教經云或復
但合掌乃至小低頭即是至敬也 南人不審依希合度向使改
不審為呼呼斯乃全同律教矣 問比丘有幾種義名曰比丘
答有四義 一名乞士 二自稱為比丘類 三能破 四名淨持戒也 問捨式有幾種依俱舍論有五
種 一命終二新著根捨三新捨 四作法捨 五犯捨 問鞞陀是何義 鞞陀者是梵語名別事故名別事也
鞞陀所作事有幾種 答總攝來為三種 一情通事為受戒等事 二情非情為受戒等事
問教律既屬後羅漢來又有何義別 律者法也非法之法
名解脫戒者總是通四義也 問略說式幾種 答略說式有三
一鞞陀戒 二自恣戒 三說戒 五十種七種從後總說有五種 問安居是何義 答有
九句於道場必與住故曰安居有三義故 一見事進行 二防令遠惡
拙也 問自恣有幾種 答有三種 一明自恣 二得自恣 三成自恣
答九句 問自恣是何義
問說戒有幾種 答有三種 一明說戒 二得說戒 三成說戒
答九句 問說戒是何義
問什麼小乘律何部所
攝 答法華部所攝



▼伯二一四五號　背　面　和戒文



十住經卷第一　後秦羅什譯

如是我聞一時佛在他化自在天王宮摩尼
寶殿上與大菩薩衆俱皆於阿耨多羅三藐
三菩提不退轉從他方界俱來集會此諸菩
薩一切菩薩智慧行愛悉得自在諸如來智
慧入愛悉得入菩薩教化一切世間隨時
善示神通事於念念中皆能成辦是
一切菩薩所願於一切世界一切劫一切國土
常備諸菩薩行具足一切菩薩所有種種智
慧而充滿盡能為一切而作饒益能到一切
菩薩智慧方便彼岸能示衆生死及涅槃
門不斷一切菩薩所行善逝一切菩薩禪定
解脫三昧神通明慧諸所施為善能示現一
切善薩充作神足皆悉已得於一念頃能至
十方諸佛大會勸發諸請受持法輪常以
大心供養諸佛常能備習諸大菩薩所行事
業其身普現充滿世界其音遍聞充滿不
至其心通達明見三世一切菩薩所有功德具
足備習如是諸菩薩摩訶薩功德充滿充遍
於充滿劫說不可盡

其名曰金剛藏菩薩摩訶薩寶藏菩薩海慧
藏菩薩德藏菩薩蓮華德藏菩薩日
藏菩薩淨月藏菩薩無一切世間莊嚴藏
菩薩智慧無明藏菩薩妙德藏菩薩師子

藏菩薩淨月藏菩薩無一切世間莊嚴藏
菩薩智慧無明藏菩薩妙德藏菩薩師子
德藏菩薩華德藏菩薩愛辯羅華德藏菩
薩天德藏菩薩福德藏菩薩光明清淨智德
藏菩薩功德藏菩薩那羅延德藏菩薩光德藏
菩薩雜華藏菩薩種種集說莊嚴藏菩薩大
光明網藏菩薩淨明威德王藏菩薩大金剛光
明威德王藏菩薩一切相莊嚴淨德藏菩薩
金剛炎德相莊嚴藏菩薩炎熾藏菩薩國王
光照藏菩薩虛空充滿妙音藏菩薩陀羅尼
功德持一切世間願藏菩薩海莊嚴藏菩薩
須彌德藏菩薩淨一切功德藏菩薩如來藏
菩薩佛德藏菩薩解脫月菩薩如是等菩
薩摩訶薩充滿充遍不可思議不可稱說金
剛藏菩薩摩訶薩而為上首
金剛藏菩薩摩訶薩承佛威神入菩薩
大智慧光明三昧即時十方世界於一方過
十億佛土微塵數世界乃有如來名金剛
藏如是次第十億佛土微塵數諸佛皆現
其身名金剛藏十方世界皆亦如是國土莊嚴
菩提樹菩提樹金剛藏乃能入是菩薩大智慧光明
三昧如是十方世界微塵數等諸佛皆同一
号加被威神又盧舍那佛本願力故又與有
大智慧故又與一切菩薩不可思議諸佛法
明所謂念入智慧建立故摧一切菩提故善分

大智慧故又與一切菩薩不可思議諸佛法
明所謂令入智慧地故攝一切善根故善分
別選擇一切佛法故廣知諸法故次第就諸
法故光分別智善分別故一切世間法不作
行故出世間善根清淨故得不可思議智力
故得一切智人智象故又得菩薩十地故地
實莊嚴十地差別故分別就光滿法不
著故大智慧光明善擇以自莊嚴故令衆
生智門故隨所應住次第就故得光顯集就
光明故具足大光顯智地故不忘失菩薩心故
教化成熟一切衆生性故得一切遍至次第
智故又金剛藏菩薩說此法門差別所攝
佛神力故令衆生受如來神力故自善根清
淨故清淨法性性故號無量衆生性故令衆生
得清淨法身智身故於一切佛得受記故得
一切世間最高大身故過一切世間道故出世
間善根清淨故即時十方諸佛示金剛藏
真實光上佛身與光解脫集就之時與善分
別清淨智慧與善憶念不忘與善次第遍
遍至一切智處與諸佛光像力與諸佛光所長
不捨離與諸佛光明分別諸法善開法門
與一切諸佛土處身口意所作何以故以得
菩薩大智慧光明三昧法故亦是菩薩本願
力故志心清淨故智慧明白故善集助道
法故善備本事故能持光量念故信解清

力故志心清淨故智慧明白故善集助道
法故善備本事故能持光量念故信解清
淨光明法故善得隨順門光分別故名智印
善印法性故
令時十方諸佛各申右手摩令金剛藏菩薩
頂金剛藏菩薩即從三昧起已白諸菩薩
言諸佛子是諸菩薩摩訶薩光智善自大慧光
有過光分別清淨明了廣大無礙法性光智地
慧變遍一切十方諸佛世界衆生多故善分
世間為一切諸佛神力所護何以故諸菩薩
摩訶薩入過去諸佛智地亦入未來諸
佛智地諸佛子何等是諸菩薩摩訶薩智
地諸佛子菩薩摩訶薩智地有十過去未來
現在諸佛已說今說當說為是地故我說
何等為十一名菩地二名淨地三名明地四名
炎地五名難勝地六名現前地七名深遠
行地八名不動地九名善慧地十名法雲地
諸佛子是十地者三世諸佛已說今說當說
我不見有諸佛國土不說是菩薩十地者何
以故此十地是菩薩摩訶薩上願淨法
門所謂分別十住事諸佛子是事不可思議
所謂菩薩摩訶薩隨順諸地智慧令衆
藏菩薩摩訶薩說諸菩薩十地智已還於智
不復分別義趣令時一切諸菩薩衆聞說菩
薩十地名已咸皆清淨解脫作是念

不復分別義趣今時一切諸菩薩衆聞說菩
薩十地名已成得清淨法眼解釋各作是念
何因緣金剛藏菩薩說菩薩十地名已嘆歎
而住不更解釋時大菩薩衆中有菩薩摩
訶薩名解脫月知諸菩薩心之所念乃問金
剛藏菩薩言
淨智念慧人 何故說菩薩諸地名已 唯願不解說
令諸大菩薩心得樂猶豫 何故說名已 願不證其義
大智諸菩薩 成就聰慧 如是諸地義 願為分別說
是諸菩薩衆 清淨无垢穢 安住堅實地 具足智功德
得心恭敬心 願仰於仁者 願欲聞而說 如淨慧甘露
金剛藏菩薩 聞說是事已 歡喜大乘說 如時說頌言
諸菩薩所行 難思難議 分別生諸地 諸佛之根本
微妙甚難見 非心所能及 從佛智慧出 善聞則淨法
持心如金剛 深信佛智慧 心為第一要 心无有是難
是難計我心 及心所行地 如是諸菩薩 令力能聞知
智慧无滿智 分別說甚難 如是義甚廣 如說甚難
我念佛智慧 難思議 衆生少能信 是義難思
解脫月菩薩聞說此已語金剛藏菩薩言佛
子是大菩薩衆深心清淨菩薩道菩薩
助道法善能供養恭敬諸佛於无量佛多種
善根成就无量深厚功德離疑悔无有蓋
障及諸結縛深心信解安住不動於是法中
不隨他教是故佛子當承佛力敷演此義是
諸菩薩於是深法得能證知令時解脫月欲

*

不隨他教是故佛子當承佛力敷演此義是
諸菩薩於是深法得能證知令時解脫月欲
重宣此義而說偈言
願說安住法 菩薩无上行 分別於諸地 令智慧清淨
衆智淨无垢 安住深信解 於諸无量佛 發智之地義
令時金剛藏菩薩言佛子是諸大衆雖皆清
淨離疑悔於此事中不隨他教其餘衆小
法者聞是甚深難思議事發生疑悔是人長
夜受諸衆惱我愍此等是故頌說令時金剛
藏菩薩欲明了此義而說偈言
是衆雖清淨 深智離疑悔 其心已決定 不復隨他教
无數劫深 不亂如大海 其餘不名行 智慧未明了
隨順不隨智 別已生疑悔 彼將墜惡趣 隨念故不說
解脫月菩薩言佛子願承佛力善分別此深
可思議法佛所護念事令人易信解所以者
何若菩薩十地義十方諸佛法應護念一切
菩薩護是事故勤行精進何以故是菩薩最
上所行得至一切諸佛法故譬如所有經書
皆初章所攝初章為本无有一字不入初章
者如是佛子十地者是一切佛法之根本菩
薩具足行是十地能得一切智慧是故佛子
願說此義諸佛護念加以神力令人信受不
可破壞令時解脫月菩薩欲顯此義而說偈
言

[illegible]

言

善哉智慧子 清淨行具足 獲菩薩行而全證
具足於智慧 得以成善提 所有十方佛 聚會
皆共讚 念彼諸菩薩 亦為光童子 法藏如諸子
諸佛功德智 十地為根本 是為菩薩
今時諸菩薩 一時同聲以偈讚金剛藏菩
薩言

上妙智慧人 來佛集演說 文殊光童德 事如虛空
展轉說十地 我今當清淨 說菩薩十地 十力之根本
光顯智慧身 彰德無邊 集在人眷心 悔悟諸邪見
皆悉已成就 是彼光聚德 隨順菩提 聚
如飢思美食 如渴思飲 如溺欲登岸 如暗欲求燈
聞甘露法味

是經大意 頌開初門 乃至事十地 次第為我說
今時釋迦牟尼佛 後眉間白毫相放菩薩力
明光 徧百千阿僧祇 光以為眷屬 放斯光已
普照十方諸佛世界 雖不周遍三惡道 菩
薩得休息 悉照十方諸佛大會說法之聚 顯
現如來不思議力 是光明遍照十方諸佛大
會諸菩薩 及虛空中 成大光明雲 遍十
方諸佛 亦復如是 從眉間白毫相 俱放菩
薩力明光 徧百千阿僧祇 光以為眷屬 普照
如來不思議力 悉照一切諸佛大會及照娑
婆世界釋迦牟尼佛大聚 并照金剛藏菩薩

[illegible]

如來不思議力 悉照一切諸佛大會及照娑
婆世界釋迦牟尼佛大聚 并照金剛藏菩薩
摩訶薩及師子座 已於上虛空中成大光明
雲 遍時諸大光明雲 遍中諸佛神力故 說
偈言

光童子 讚佛功德 如虛空 十力光 長子 眷屬菩薩
於釋迦佛前 而說此 神力 佛力 觀 法 師子 藏
說諸地 所行 諸地 義 諸佛 力 說 光 有 童德 事如虛空
若人聞法 歡喜 則為諸佛 讚 漸次具諸地 得已成佛道
若人住聞 雖在於大海 及切 長 中 發 聞 菩
若人 聽 悔 終不能得聞 是故 佛子 說 諸地 智 道
令 勝 力 觀 法 次第而 行 得 至於 諸地 各 得 所 利 益
利一切世間 願說 不 令 斷
今時金剛藏菩薩觀察十方欲令大衆 增
益信敬而說偈言

諸佛 聖 道 微妙 甚難 解 非 愚 所 得 能 行 處
其性 從 本 來 寂然 無 生 滅
從本已來空 滅除諸 煩惱 遠離於諸 趣 是 聞 法 能 解
光 由 未 光 後 非 言 辭 所 說 出 過 於 三 世 其 相 如 虛 空
諸佛 所 行 處 清淨 無 滅 言 說 所 難 及 地 行 亦 如 是
說之 猶 尚 難 何況 以 不 人 諸佛 之 智 慧 難 思 數 道
不可得 思議 非 有 除 聖 人 但 以 智 可 知 非 識 之 所 及
如空 遍 難 說 何可 示 其 相 十 地 義 如 是 非 光 童 說
是 事 難 為 難 發 願 行 菩 薩 漸 次 具 諸 地 非 言 所 及
如是 諸 地 行 微妙 甚 難 見 不可 以 知 當 來 佛 力 說

是事難為難 發願行菩薩 新學菩薩非心所能
知是諸地行 微妙甚難見 不可以心知 當來佛菩提
法等當恭敬 感共一心聽 諸地相入行 隨順法門
於無量億劫 說之不可盡 今知實語說 其義無錯
一心恭敬侍 令來佛力說 大會唱四衢 義若不盡
佛神力無量 令啓在我身 我是而說者 與大菩薩等
金剛藏菩薩說此偈已告於大衆諸佛子若
衆生厚集善根 備諸善行 善集助道法 供養
諸佛集諸菩薩 白法為善知識 而護人深廣
心信樂大法心多向慈悲 好求佛智慧 知是菩薩
生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心為得一
切種智故為得十力故為得大無畏故為得
具足佛法故為救一切世間故為淨大慈悲
心故為於十方無餘無礙智故為淨一切佛
國令無餘故為於一念中知三世事故為自
在轉大法輪廣示現佛神力故諸菩薩
摩訶薩生如是心諸佛子是心以大悲為首
智慧為上方便所護直心深心淨至菩提心
善壽量衆生力佛力趣向無礙智隨順自
然智能受一切佛法以智慧教化廣大知法性究
竟如虛空盡於後際諸佛子菩薩生如是心
即時過凡夫地入菩薩位生在佛家種姓無
可譏嫌過一切世間道入出世間道住菩薩
法中在諸菩薩數等入三世如來種中平
等定究竟阿耨多羅三藐三菩提菩薩住如

法中在諸菩薩數等入三世如來種中平
等定究竟阿耨多羅三藐三菩提菩薩住如
是法名住歡喜地以不動法故諸佛子菩薩摩訶
薩住歡喜地多喜多信多清淨多踊悅多
調柔多堪受不好鬪諍不好惱亂衆生不好
瞋恨諸佛子諸菩薩住是歡喜地念諸佛故
生歡喜心念諸佛法故生歡喜心念諸菩薩
摩訶薩故生歡喜心念諸菩薩而行故生歡喜
心念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心念諸菩
薩與衆殊特故生歡喜心念諸菩薩力不可
壞故生歡喜心念諸如來教化法故生歡喜
心念佛為利益衆生故生歡喜心念一切佛
一切菩薩而入智慧門方便故生歡喜心諸
佛子菩薩復作是念我雖一切世間最
喜心入一切佛平等中生歡喜心遠離凡夫
地生歡喜心近到智慧地生歡喜心斷一切惡
道生歡喜心與一切衆生作依止生歡喜
心近見一切諸佛生歡喜心生諸佛院宮
生歡喜心入一切諸菩薩數生歡喜心我離一
切驚怖毛豎等生歡喜心而以者何是菩
薩摩訶薩得歡喜地而有諸怖畏即皆遠
離而謂不活畏惡名畏死畏墮惡道畏大衆威
德畏離如是等一切諸畏何以故是菩薩離我
相故尚不貪身何況所用之事是故無有不
活畏也心不希望供養恭敬應供養衆生

相故尚不貪身何況所用之事是故无有不
活長也心不希望供養恭敬我應供養衆生
供給所須是故无有惡名長也雖我見无我
相故无有死長又作是念我若死已生忉不
雖諸佛善薩是故无有墮惡道長我所志
果无異等者何況有障是故无有大衆威德
長也諸佛子如是善薩雖諸鵝師毛髮事事
諸佛子是善薩以大悲為首深大心堅固轉
復勤備一切善根所謂以信心增上多行淨心
解心清淨多以信心分別起悲愍心成熟大
慈心不疲懈以慈悲心成熟攝法和
敬順諸佛教法信重尊貴日夜常備善根
无厭觀近善知識常愛樂法求多聞无厭
知所聞法正觀心不貪著不求利養名聞恭敬
一切資生之物心无悭惜常生貴心无有厭足
貪集一切智地常欲得諸佛力无畏不共法
求助諸波羅蜜法雖諸諂曲如流能行常
行實語不汙諸佛家不捨善薩無上菩提
要若心不動如大山王不棄一切世間諸事成
就出世間善根集助菩提分法无有厭足常
求淨中勝道諸佛子善薩摩訶薩成就
是淨治地法名為安住善薩歡喜地
善薩如是安住歡喜地發諸大願生如是
心所謂我當供養一切諸佛皆无有餘
一切供養之具隨意供養心解清淨發如是

*

心所謂我當供養一切諸佛皆无有餘
一切供養之具隨意供養心解清淨發如是
大願廣大如法性究竟如虛空盡未來際盡
供養一切劫中所有諸佛以大供養具无有餘
是又一切諸佛所說經法皆悉受持攝一切諸
佛所轉多羅三藐三菩提故一切諸佛所教
化法皆悉隨一切諸佛法皆能守護發如是
大願廣大如法性究竟如虛空盡未來際
盡皆守護一切劫中一切佛法无有休息又
一切世界一切諸佛從兜率天來下入胎及
在胎中初生時出家時成佛道時悉當勸
請轉大法輪示入涅槃我於尒時盡佳供養
攝法為首三時轉故發如是大願廣大如法
性究竟如虛空盡未來際盡一切劫奉從供養
一切諸佛无有休息又一切諸善薩所行廣
大高遠无量不可壞无有分別諸波羅蜜
所攝諸地所淨生諸助道法有相无相道
有成有壞一切善薩所行諸地道及諸波羅
蜜本行教化令其受行心得增長發如是大
願廣大如法性究竟如虛空盡未來際盡
劫中為善薩所行以諸教化成熟衆生无有
休息又一切衆生若有色若无色若有想若
无想若非有想非无想若卵生若胎生若濕
生若化生三界繫入於六道在一切生處名
色所攝為教化成就一切衆生斷一切世間

生若化生三界繫入於六道在一切生處名
色所攝為教化成就一切衆生新一切世間
道令住佛法集一切智慧使充有餘發如
是大願廣大如法性究竟如虛空盡未來
際盡一切劫教化一切衆生充有休息又一切
世間廣狹極高充量不可分別不可移動
不可說麤細正住倒住首足相對平坦圓方面
入知是世間智如帝網經行事差別如是十
方世界差別皆悉現前知發如是大願廣大如
法性究竟如虛空盡未來際盡一切劫知是
世界皆悉現前淨如充有休息又以一切佛大
一佛土一佛土入一切佛土一一佛土充量充
明法嚴雜諸垢穢具足清淨道有充量
智慧衆生悉滿其中常有諸佛大神力隨
衆生心而為示現發如是大願廣大如法性究
竟如虛空盡未來際盡一切劫清淨如是
充有休息又一切善薩同心同學共集諸善
充有怨嫉俱緣一事等心和合常不相離隨
意能現佛身自於心中悉能解知諸佛神力
智力常得隨意神通悉能遊行一切國土一
切佛會皆現身相一切生處善生其中有如
是不可思議大智慧具足善薩行發如是大
願廣大如法性究竟如虛空盡未來際盡一
切劫行如是大智慧道充有休息又乘不退
輪行一切善薩道身口意業不望衆生見者

切劫行如是大智慧道充有休息又乘不退
輪行一切善薩道身口意業不望衆生見者
即必定佛法聞我音聲即得真實智慧道
有見我者心即歡喜離諸煩惱如大願樹
為得如是心行諸善薩道發如是大願廣大
如法性究竟如虛空盡未來際盡一切劫行
不退道而作不空充有休息又於一切世界
皆得阿耨多羅三藐三菩提於一毛頭示現入
胎出家坐道場成佛道法輪度衆生亦入
涅槃現諸如來大神智力隨一切衆生而應
度者念念中得佛道度衆生滅苦惱知一切
法如涅槃相以一音聲令一切衆生皆使歡
喜亦入涅槃而不斷善薩所行亦衆生大智
地使知一切法皆是假偽大智慧大神通自
在變化故發如是大願廣大如法性究竟如
虛空盡未來際盡一切劫得佛道事衆大智
慧大神通等充有休息
諸佛子善薩住歡喜地以十願為首生如是
等百万阿僧祇大願以十不可盡法而生是
願為滿此願勤行精進何等為十一衆生不
可盡二世間不可盡三虛空不可盡四法性
不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七
諸佛智慧不可盡八心緣不可盡九起智不
可盡十世間道種法道種智慧道種不可盡
如衆生盡我願乃盡如世間盡如虛空盡

可盡十世間道種法道種智慧道種不可盡
知衆生盡我願乃盡虛空世間盡虛空盡
知法性盡知涅槃盡知佛出世盡知諸佛智
慧盡知心緣盡知起智盡知道種盡我願
乃盡而衆生實不可盡世間虛空法性涅槃
佛出世諸佛智慧心緣起智道種實不可盡
我是諸願福德亦不可盡諸佛十力盡無畏
發是大願則得利安心柔軟順心善心淨
滅心和潤心直心不亂心不燒心不濁心如是
則成信者集以信相多別功德信諸佛本所
行道信行諸波羅蜜而得增長信善舍
地得殊勝功德信得成佛十力信具足四無所
畏信不共法不可壞信諸佛法不可思議
信諸佛力無中無邊信諸如來無量行門
信從因緣以成果報要言之信諸菩薩善
行諸佛功德智慧成神力等諸佛之善菩薩
是念諸佛所法如是甚深如是離相如是寂滅
如是空如是無相如是無作如是無生如是
無量如是廣大如是難壞而諸凡夫心顛倒
見為無明癡冥蔽其慧雖常生憍慢懷惡
在淫愛纏隨順諸煩惱而作後身生處
因緣多集貪欲瞋恚癡起諸重業煩惱蘊
吹罪心火常令燃盛有所施作皆與顛倒相
應欲流有流無明流相續起心意識種種塵
界地生苦惱身所謂名色和合增長六入諸入

應欲流有流無明流相續起心意識種種塵
界地生苦惱身所謂名色和合增長六入諸入
外塵相對生觸觸因緣故生苦受深集受故
生渴愛渴愛增盛故生取取增長故復起後
有有因緣故有生老死憂悲苦惱如是因
緣集諸苦聚衆生愛諸苦惱是中無我我
所無作者無受者無知者如草木無石又亦
如幻凡夫可愍不知不覺而受苦惱菩薩於
此見諸衆生不免諸苦即生大悲增慧是諸
衆生我等應救又欲令住畢竟佛道之果即
生大慈增慧菩薩摩訶薩隨順如是大悲大
慈法以深妙心住在初地於一切物無所貪
惜尊重諸佛大妙智故學行大捨所持所
有可施之物盡能施與所謂穀麥庫藏金銀
摩尼珠車渠馬瑙珊瑚琥珀螺貝璎珞
嚴身之具諸所寶等及象馬車乘輦輿人
民奴婢春屋園宅被色衆落屋舍園林華鬘
妻子男女一切所愛皆悉捨與願自身等及御
手足舉身皆與深重佛智故而不貪惜菩薩摩
訶薩住於初地能行大捨是菩薩以大悲心
大捨心救一切衆生故轉動推求世間出世間
利益慈悲事心無疲懈是故菩薩生無疲
倦於諸經書能自開解是故生知經書切
德得知是知經書智慧善能筭量應作不
應作於上下衆生隨宜而行隨有依衆

德得知是知無量諸佛菩薩恭敬供養不
虛作於上下衆生隨宜而行能有休息
道者隨力利益是故菩薩生諸佛前善
習功德則知時節量處恭敬尊重利益
彼之道是故則生隨順修行如佛行中
精勤備行心不懈退是精進不退功德得
力多時得值受力得受力已勤行供養諸佛
隨佛示說知說而行

諸佛子是菩薩處知生處知是清淨法而
習信意悲愍不疲倦知諸經書所說
慢懈受力供養諸佛知而說行又知生處
住劫壞劫成劫廣見於諸佛數百數千
數万億那由他佛菩薩見諸佛精勤大誓
深心愛敬又善菩薩具供養諸佛及供養僧
又是福德聚道荷負衆生三寶種子三寶種者
菩薩供養諸佛敬法敬化衆生法多又二
種福聚衆生所謂布施愛語後二稱法僧
信解力不善道法是菩薩供養諸佛
化衆生諸佛受行清淨法此諸功德皆是菩薩
行清淨諸地之法此諸功德皆是菩薩
莫煩惱諸佛子菩薩摩訶薩亦復如是住
摩訶薩於初地中得無量無邊清淨
行清淨諸地之法此諸功德皆是菩薩
莫煩惱諸佛子菩薩摩訶薩亦復如是住
摩訶薩於初地中得無量無邊清淨

菩薩清淨地法善知入知未智地不特菩薩乘
大神德智慧資糧為衆生尊主興宣教化令
出生死險難歸安未安隱道乃至令住菩薩乘
若智慧大威光諸義惱是故諸佛于菩薩摩
訶薩常應心不疲倦勤備諸地不行乃至善
知入如來智地諸佛于是長略說菩薩摩訶薩
入歡喜地門廣說則有无量百千万億阿僧
祇事善薩摩訶薩住此地多作閻浮提王
豪貴自在常兼正法能以大施攝取衆生善
除衆生慳貪之垢常行大施而不窮盡而作
善業若布施若愛語若利益若同事是諸
福德皆不離念佛不離念法不離念諸善
菩薩摩訶薩住不離念諸善菩薩所行道不離
念諸波羅蜜不離念十地不離念諸力无畏
不共法乃至不離念具足一切種智常生是心我
當於一切衆生之中為首為勝為大為妙為
上為尊上為導為將為師為尊乃至於一切
衆生中為作心者諸佛于是菩薩摩訶薩
若欲捨家動行精進須臾之間於佛法中便
能捨家妻子五欲得出家已動行精進須臾
之間得百三昧得見百佛知百佛神力能動
百佛世界能飛過百佛世界能照百佛世界
能教化百佛世界衆生能住壽百劫能知過
去未來世各百劫事能善入百法門能廣分
為百於一身能示百菩薩以為眷屬若以願力

能移百佛世界衆生能往善根處能
去未來世各百劫事能善入百法門能廣分
為百於一身能示百菩薩以為眷屬若以願力
自在示現過於此數若千百千万億那由他
不可計知不特金剛藏菩薩摩訶薩欲重
明此義而說偈言
若有諸衆生厚備集善根 既能知自法 親近於諸佛
清淨信力大 隨順慈悲心 知是能發 无量之福德
諸佛一切智 无量力清淨 堅固力無畏 成就諸佛法
悲心救世間 淨備諸佛國 數演諸法輪 發此无上願
一念知三世 而无有別異 種種時差別 示於世間
諸佛所無求 諸佛之功德 發菩提大心 積集無量
悲心智慧善 方便令備行 淨信深心故 其力无有量
心御无解脫 而不隨他教 同諸佛平等 而生於大心
諸佛子當生 如是之寶心 即離凡夫行 入於佛所行
即生知未來 无有可疑惑 則同於諸佛 為民无上道
生知是心時 即便得初地 其心不可動 猶若須山王
是菩薩摩訶薩 大喜相顯現 其心清淨 猶如於大海
心不無因 不好惱衆生 无有瞋恨心 是菩薩法
又復行真心 身業於諸根
常念於世間 令衆諸佛智 心業於教善 我當得此事
得於教善 即過去起佛 不滅其死處 及與無為
三昧諸佛 大慈成德 以不令著我 及與我所
是諸佛土等 是諸佛世 常行慈悲 憐愍有信恭敬
愍於諸德 是諸佛法 無切德利 不集於諸欲
知有所開法 能常善住 无有貪著 所利益心

願願切德備菩薩摩訶薩不離於諸欲
知有所聞法能常善護無有貪著行新諸利養心
常樂於善提一心求佛智行諸波羅蜜離於諸心
願切而能行 於佛賢聖中不行諸佛家不稱菩薩事
遠世間事願樂利於世間求菩提無有欲精進修習菩
諸菩薩如是好樂諸切德而發大願求欲見諸佛
讚法之佛所行菩薩所行化一切衆生淨一切佛土
我佛國土中 滿諸大菩薩諸菩薩同之見聞者不空
一切微塵中 諸佛成佛道發於如是事 無量無邊願
是願無窮盡 如虛空衆生 法性世法緣 諸佛出興處
心緣起智種 我願如是住 如是發大願 心業與願願
能信佛切德 而願於衆生 發後自發起 則生菩提心
即於善衆生 我當教度之
為是衆生故 而行種種施 所願與四攝 菩薩摩訶薩
身手及金銀 珍寶及象馬 頭目及手足 肌肉骨髓
求種種珍寶 心無有疲倦 得能其義 能隨世所行
願德德度心 漸念得增長 能於恭敬心 供養諸佛
智者於日夜 如是常行 善根得明了 猶如炎燒金
菩薩住 是能滿十住 展轉相行時 無有者新故
聲聞及菩薩 欲利諸衆人 光明遍路中 諸障難事
菩薩住初地 應知諸地行 而無有新故 能於諸佛
住是初地中 多作閻浮王 善樂於諸法 常行慈悲
如法而化導 一切皆信敬 歡喜行布施 供養佛菩薩
菩薩摩訶薩 能法中出家 勤行於精進 即得百三昧
及見百諸佛 震動百國土 光明照百國 集行亦如是

菩薩摩訶薩 能法中出家 勤行於精進 即得百三昧
及見百諸佛 震動百國土 光明照百國 集行亦如是
化百衆生 入於百法門 念知百劫事 亦知百種身
能以百菩薩 眷屬而示現 若以其願力 過去菩薩
今明初地表 但略解說 若欲廣說者 億劫不能盡
是初地菩薩 名之為歡喜 利益衆生者 今已分別說

離垢地第二

一切菩薩衆 聞說上地表 其心皆清淨 歡喜充滿
發於所生家 願住虛空中 既身上無衆 以般若智慧
成就無邊言 善表金剛藏 大智光明長 善說菩薩地
離垢月大士 知衆心清淨 欲聞第二地 相續之所說
即請金剛藏 大智離垢 第二地相續 一切皆欲聞
介時金剛藏菩薩摩訶薩 語離垢月菩薩言
佛子諸菩薩摩訶薩已具足初地 欲得第二
地者當生十心 何等為十 一柔軟心 二調和
心 三堪受心 四善心 五寂滅心 六真心 七不
雜心 八無貪欲心 九狀心 十大心 若諸菩薩
摩訶薩已具足新地 欲得第二地者 先當生
是十心 諸佛子菩薩欲住是離垢地 終不已
求離一切衆生 捨棄刀杖 無瞋恨心 有慈悲
愍於一切衆生 起慈悲心 常求集事 尚不
惱於衆生 況復惡雜 諸初資生之物
常自滿足 不惜他財 若物屬他 他所受用 他
所攝者 於是物中 一草一葉 不與不取 何況過
者 離於邪婬 自足妻色 不求外欲 無他女人

而橫者於是物中一事一業不與不取何況
者離於邪婬自是妻色不求外欲離於婬
尚不生心何況從事離於妻語常真語實
語語直語不作惱亂妻語乃至夢中尚不
妄語何況故作妄語離於兩舌不能隨心此
間不向彼說彼間不向此說於鬪諍離愛
中常好和合離於惡口所有言語不麁獷
若惡令他煩惱不以瞋恨令他怖畏惱亂不
憂不善自慚其身亦慚於他如是等語
皆悉捨離所有言語甚可愛樂美妙悅耳
能化人心和柔其意多人愛念能令他人歡喜悅
樂常出如是之語離於綺語常自守護不可
言說應作不應作常知時語實語利益語
法語等皆語不為貪欲瞋恚不綺
語何況故作綺語不貪他物若有屬他他不
貪者他所橫用不作是念我當所之離慈悲
嫉恨心迫熱心等常於衆生起好平心愛想心
利益心慈悲心離於占相習行正見決定淨信
罪福因緣離於諂曲誠信三寶生決定心善
薩如是常離善道作是惡業衆生墮諸惡
道者皆由十不善道因緣我今當自住十善
亦當為人說諸善法亦行愛何以故若人
自不行善為他說法令住善者先有是愛
是善薩復深思惟行十不善道因緣故則墮
地獄畜生餓鬼行十善道因緣故則生人天

是善薩復深思惟行十不善道因緣故則墮
地獄畜生餓鬼行十善道因緣故則生人天
乃至有頂衆生又是十善道真智慧和
合俱行心劣弱者樂少勤德欲畏三惡大悲
心薄從他聞法至聲聞乘復有人行是十
善道不從他聞自悟得知不能具足大悲方
便而能深入衆因緣法至辟支佛乘復有人
行是十善道清淨具足其心廣大充滿充遍
於衆生中起大慈悲有方便力志願堅固不
捨一切衆生致求佛大智慧致清淨菩薩諸地
致能淨諸波羅蜜致能入深廣大行致清
淨行是十善道乃至能得佛十力四無所畏
四無礙智大慈大悲乃至具足一切種智其諸佛
法是故我等應行十善道當求一切智慧是
菩薩復作是思惟此十不善道上者地獄畜
緣中者畜生因緣下者餓鬼因緣於中數生
之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人
中得二種果報一者短命二者多病劫盜之
罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼道若生人
中得二種果報一者貧窮二者共財不得自
在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼
道若生人中得二種果報一者婦不貞良二
者得不隨意眷屬妄語之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗
二者恒為多人所誹兩舌之罪亦令衆生墮

者得不隨意眷屬妻子之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者多被毒害
二者恒為多人所輕雨舌之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者得弊惡
眷屬二者得不和眷屬惡口之罪亦令衆生
墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞
惡音二者所可言說恒有諍競綺語之罪亦
令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一
者所有言語人不信受二者有所言說不
能分了貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種果報一者多欲二者見有欲之
境惱之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得
二種果報一者常為他人來其長短二者常為
他所惱害邪見之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者常生邪見之家二
者其心諂曲諸佛之子如是十不善道皆是
衆生大乘因緣善薩復作是念我等何故
不遠離是十不善道行十善道亦令他人行此
善道知是念已即離十不善道安住十善業
令他人發心住於善道是善薩今時於一切
衆生中生安隱心慈心悲心憐愍心利
益心守護心師心大師心我所有心作是念
是諸衆生墮於邪見隨逐邪心行邪道
甚可憐愍我等應令是衆生住正見道聖賢
法中是諸衆生常共諍根鬪諍多利彼我我

甚可憐愍我等應令是衆生住正見道聖賢
法中是諸衆生常共諍根鬪諍多利彼我我
等應令是衆生住見上大慈中是諸衆生見
有欲之常貪他人財物恒以邪命自活我等
應令是衆生住於清淨身口意業是諸衆生
隨逐貪欲瞋恚愚癡因緣常為種種煩惱
大火之所燒然不求得出方便我等應令是
衆生滅諸煩惱大火安置清涼之處是諸衆
生常為見明黑闇所覆入大黑闇遠離智慧
見明入於生死大險道中隨逐種種邪見我等
應令是衆生使得見解清淨慧眼以是眼故
知一切法如實相得不隨他教得一切智見
都除智是諸衆生墮在生死險道中持堅地
獄畜生餓鬼深坑入惡邪見網中為種種惡
癡羅林所覆隨逐虛妄邪道往路常為惡
癡之所盲冥遠離有智導師非是出道猶為
出要墮惡魔道隨順魔意遠離佛意我等
應令是衆生度於生死險道艱難安隱一
切智人見長大城見諸衆生為諸
煩惱暴水所沒常為欲流所漂見流見眼
所漂常隨生死相續不絕入大愛河為諸煩
惱勢力所食不能得求出要之道常為愚
癡覺惱覺惡覺所害又為身見水中羅刹
執入於五欲深流迴復諸難之中為愛於
泥之所深沒我慢陸地之所推拓見所歸趣

*

*

佛神力能動千佛世界能遍千佛世界能
照千佛世界能教化千佛世界衆生能住
千劫能知過去未來世各千劫事能善入千
法門能憂身為千於一一身能示千菩薩
為眷屬若以願力自在示現過於此數善千
百千万億那由他不可計知不可計劫善
薩摩訶薩欲重明此義而說偈言

善薩衆悉心 調和堪受心 無心不雜心
无有貪惜心 快心與大心 得是十心已 入於第二地
善薩住是地 成就諸功德 常離於愛 不惱於一切
常離於劫盜 不害於怨心 愛語不命名 不惡口綺語
他人所有物 不生於貪心 不惱於衆生 直心行正見
无有憍慢心 亦无諂曲心 柔軟不剛強 親近諸佛愛
所有利益惱 地獄畜生 餓鬼諸難身 皆悉悉遠離
我今已永離 如是諸惡事 行於真實法 度脫一切衆
從人生有頂 所有受業身 種種業業 皆悉十善
知是悪惟已 常不放逸 身自持淨戒 亦教人令持
遠離諸衆生 種種受苦惱 如是念已 諸善根悉
以不善可怒 墮在諸邪見 心多懷瞋恨 常為惡所
常集於殺 貪求无有厭 起三毒因緣 我慶愛能等
深行是瞋恚 墮惡道 人不能見 纏住於世間
常為諸貪欲 煩惱之所覆 此等甚可愍 我慶愛能
設深煩惱水 四流所漂溺 具受於三界 百種諸苦
住在深巢 未來所怒 我為度諸苦 常勤修行道
檢光上佛慧 生於下劣心 今住佛大智 發无量願
菩薩住此地 集无量功德 得值諸佛 承事供養
以是因緣故 善根轉明淨 猶如好真金 練之令無垢
佛子住此地 常作轉輪王 令諸衆生等 住於十善道
從初發心來 所修諸福 願以救世間 令得佛七力
善欲捨王位 出家行學道 勤心行精進 得入千三昧
得見數千佛 供養聽受法 菩薩住是地 能示無量事
若以其願力 示諸神通事 度脫於衆生 過於數无量
常為諸世間 勤求好事者 是為第二地已竟

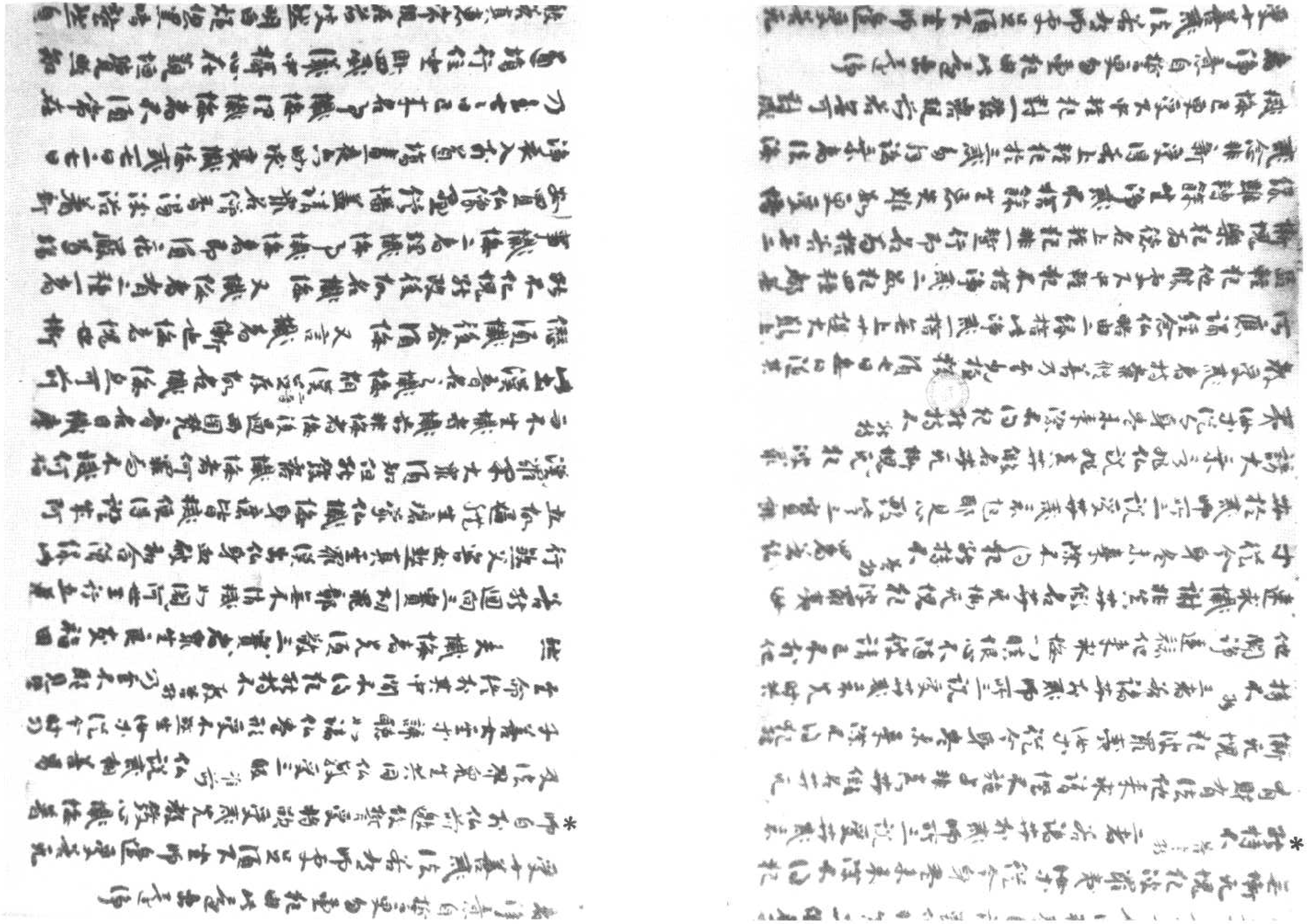
十住經卷第一

Pelliot chinois
Touen-houang 2147

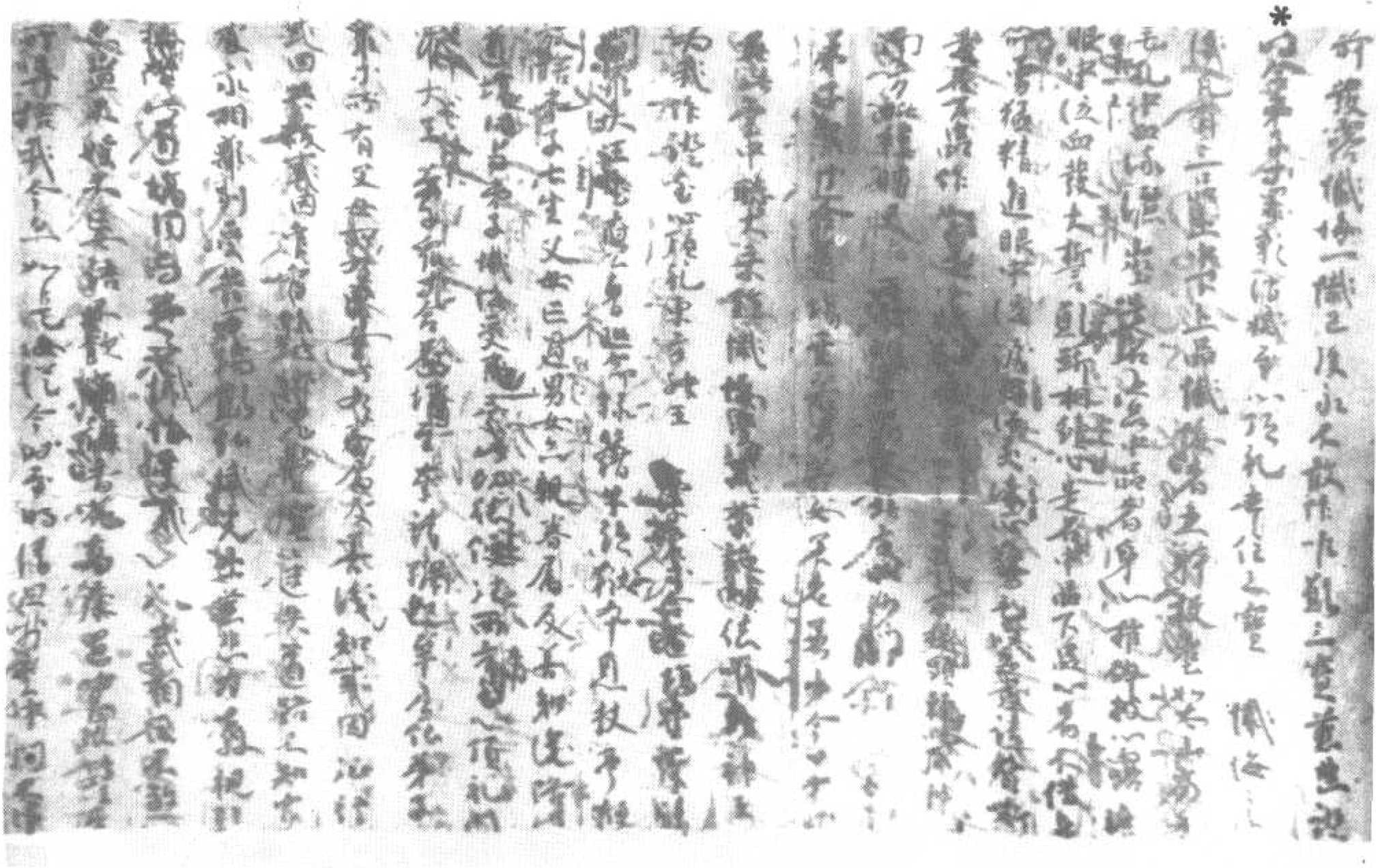
卷一文戒薩菩受　號七四一二伯

*子命等受請十善一切菩薩摩訶薩為受戒因
緣故我依同法僧故自受菩薩戒受菩薩戒三說 地獄名
菩提心菩提心者廣利衆生之三種一者誠離衆惡心
名求菩提心三者除念衆生心故離衆惡心者即是
廣說生死過失令除生誠求菩提心者即是廣說
三身菩提所以者何令起佛求菩提心者即是
廣說無盡觀平等想令生菩提心故說心度脫 次說菩
次說菩三聚淨戒相一者律儀戒誓斷一切惡
二者攝善法戒誓修一切善法三者饒益有情戒
誓度一切衆生也 此三善男子善女人等
諦聽我今問汝隨汝意答汝等菩薩
汝菩提心未發者三聚淨戒菩薩為自身中
為仁性性是菩薩戒名為菩薩名為菩薩
戒教令諦聽能除衆生心云 善男子善女人等
聽汝等今有我所求受一切菩薩戒求受一切菩薩戒
說律儀戒攝善法戒饒益有情戒此法淨戒
學如是一切菩薩學未來一切菩薩當學說名
一切菩薩今學今從今時無未來際
言持 三說 此受戒師自稱己名請諸佛菩薩
若在高座不行起立云 弟子僧伽甲伽陀等

*通法界一切諸佛菩薩衆可見世間四方面
立雲山雲聚若山伽藍山道場中山山像所衆
於我所三說受菩薩戒已為他說此戒
請次請十方菩薩摩訶薩為證明已受
戒於十方佛所為三品和現成涼風成
成光明小種相現彼菩薩名問佛何因何緣
佛答言於山中菩提樹下衆可世界在山
於山甲戒師所三說受菩薩戒今請證明所
現彼之戒生歡喜者皆言如是如是
異是種利煩惱惡業障數如是種心中
戒是為希有希有諸佛菩薩同慈行心命終
戒才法師是如小宜應重心護持淨戒如
性命 故為說持犯之相乃至小一事某甲有
持犯菩薩戒和不敬廣說今略為說罪之名
言他勝不善法者已名之為自法損已名之為他
若犯此四重法惡法增長損害於自名他勝罪
一者善男子善女人等聽我說菩薩
受菩薩戒是為名問利養自讚毀他非
若佛菩薩現化說罪惡 於今身等未來際不自說

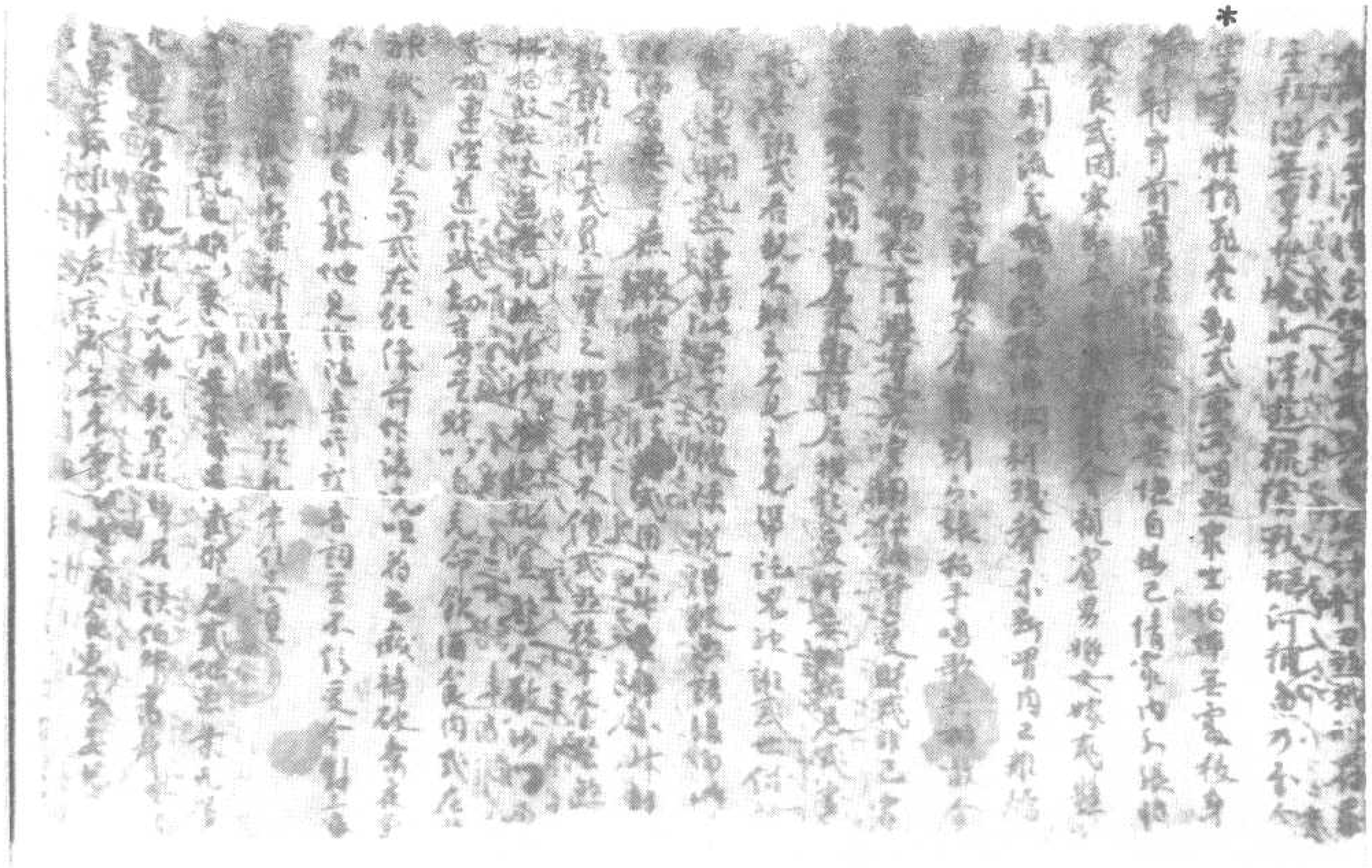


*

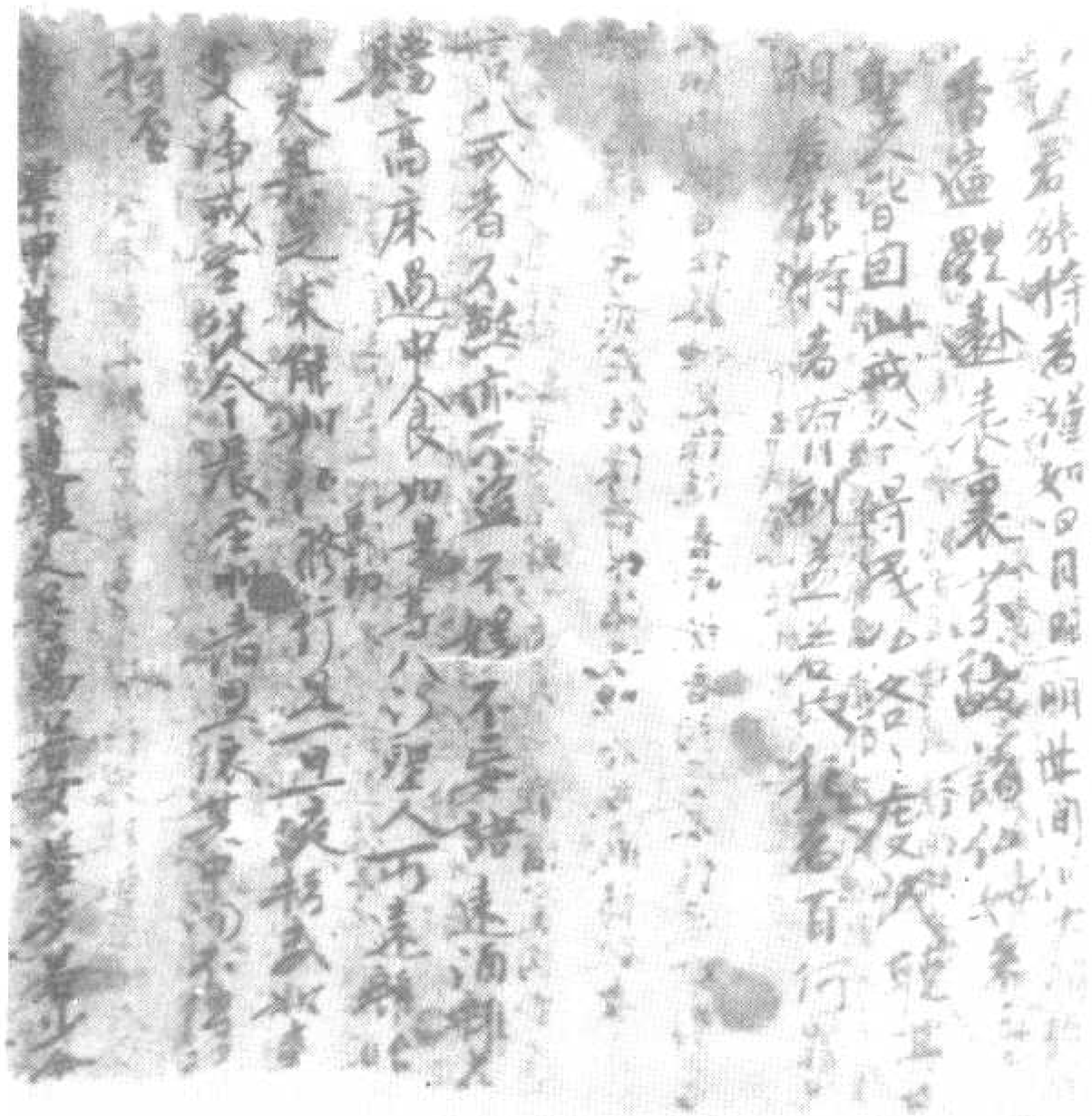


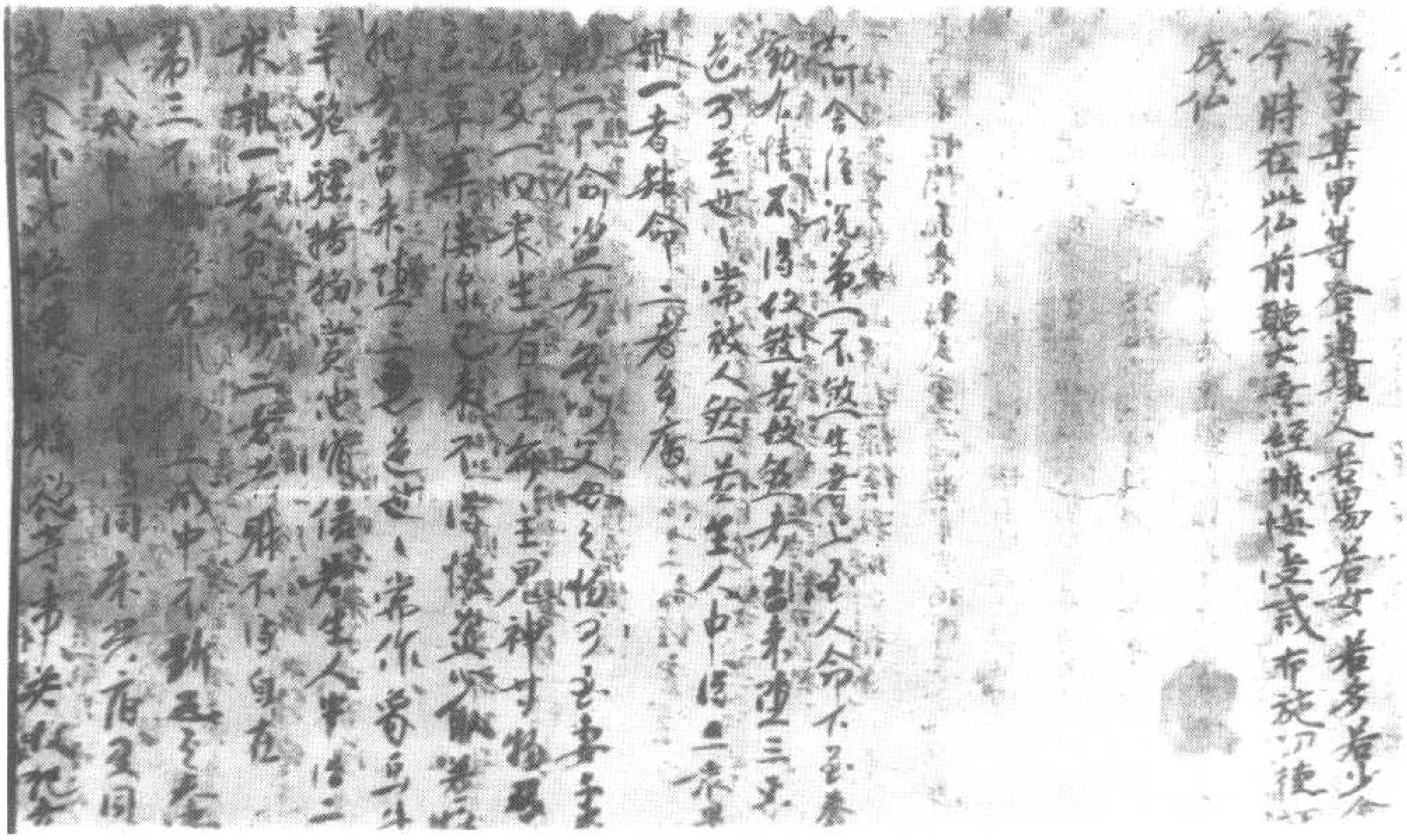
*

*

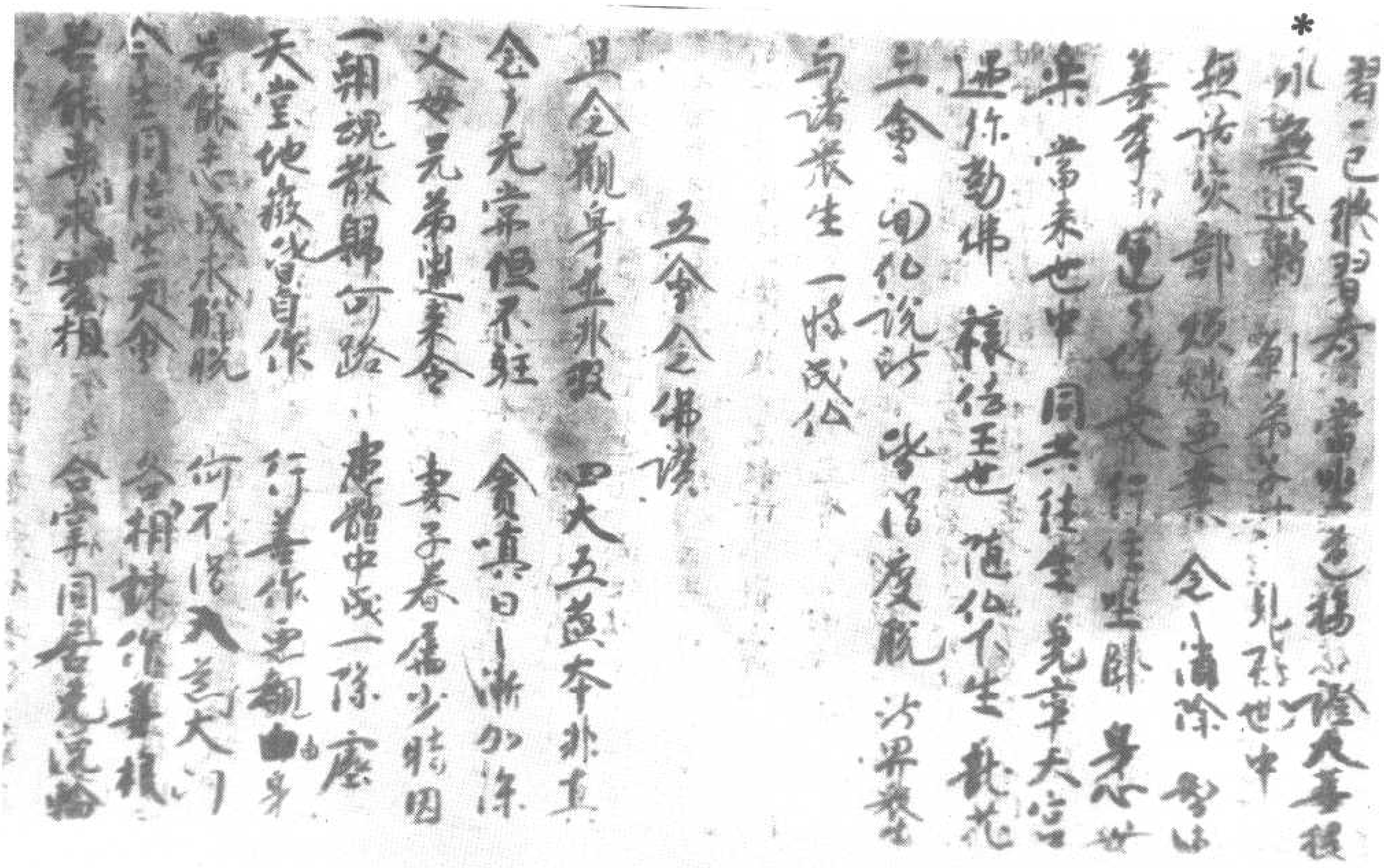


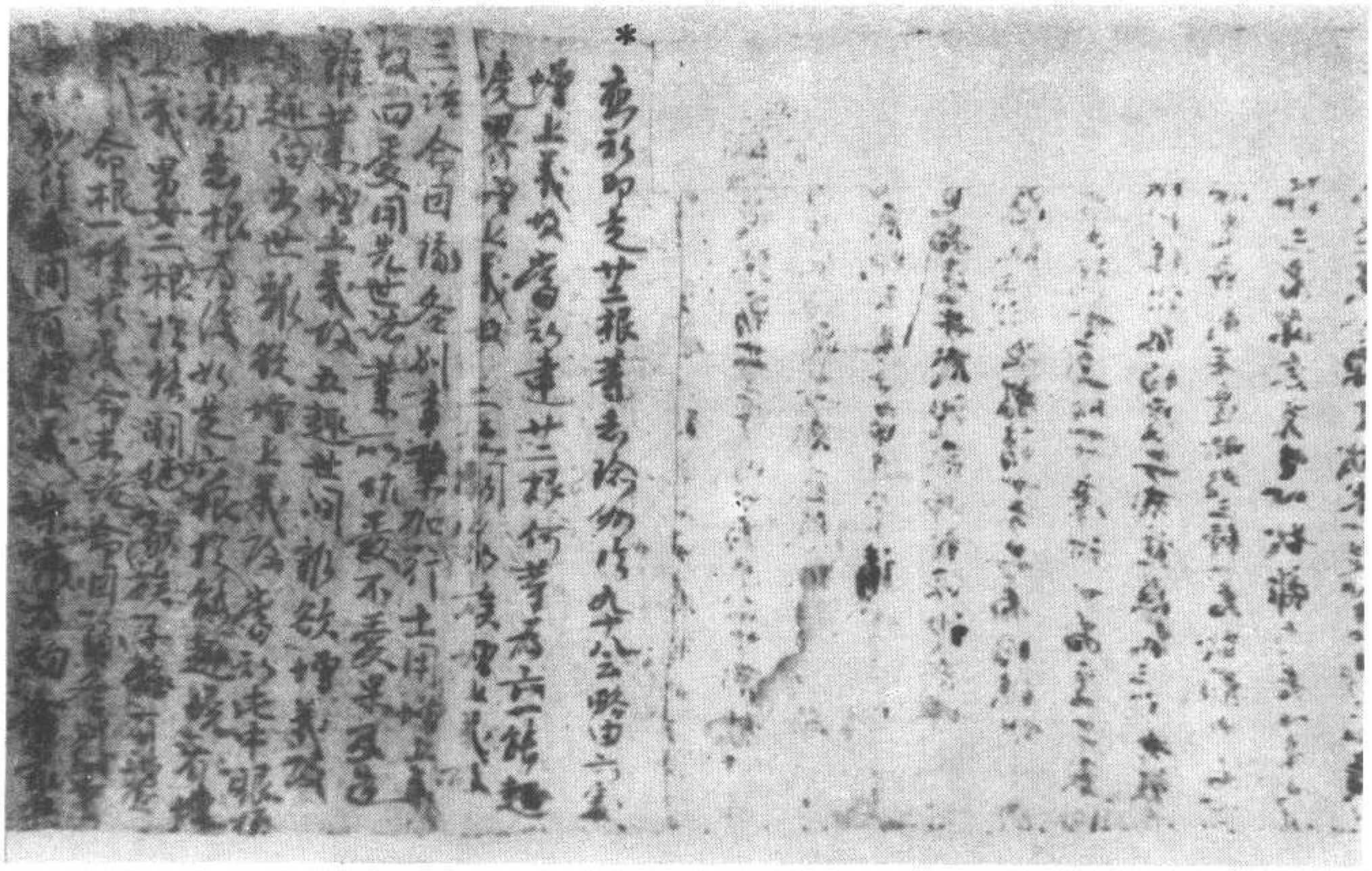
▼伯二一四七號　背　　面　受戒文



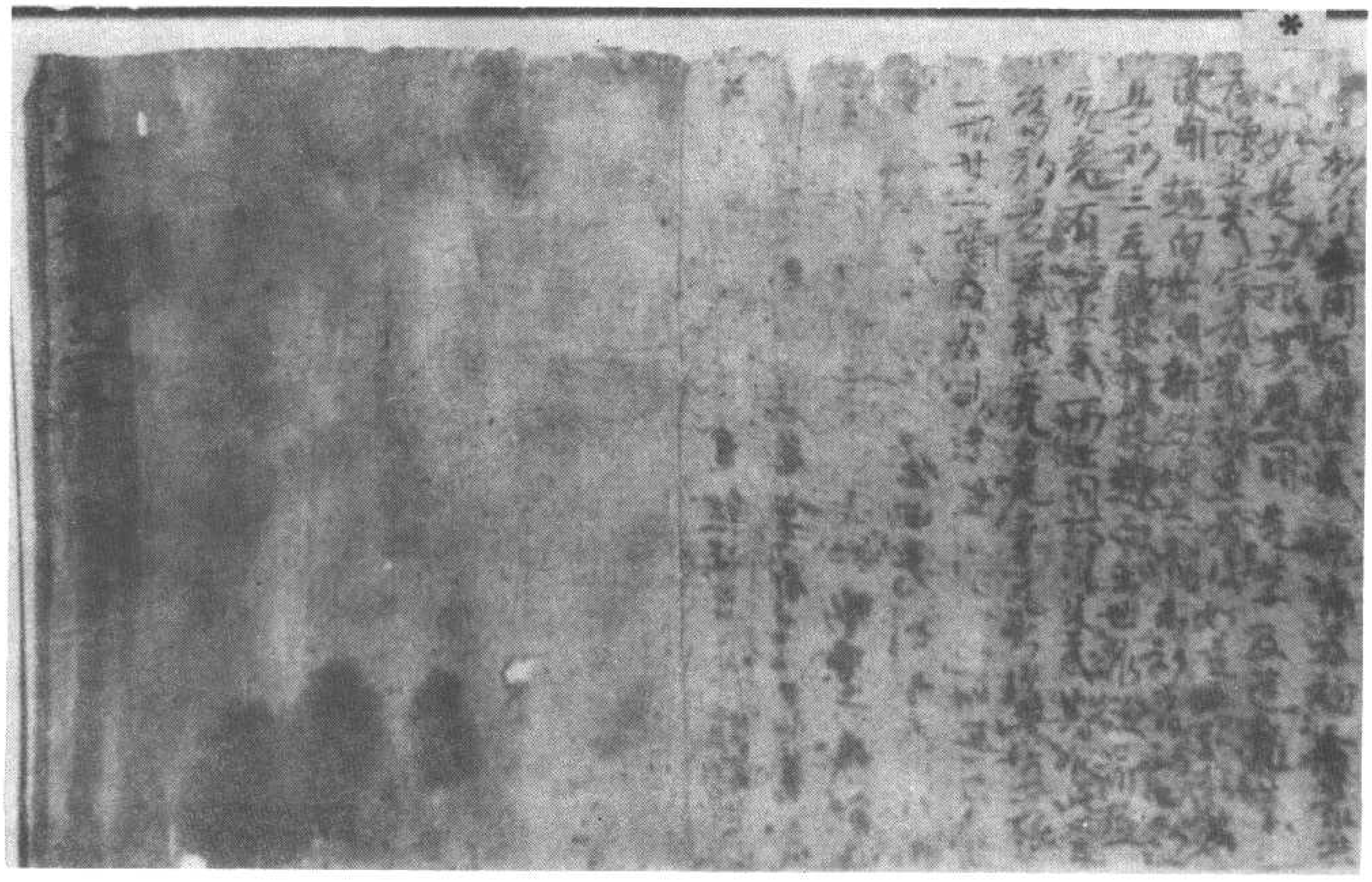


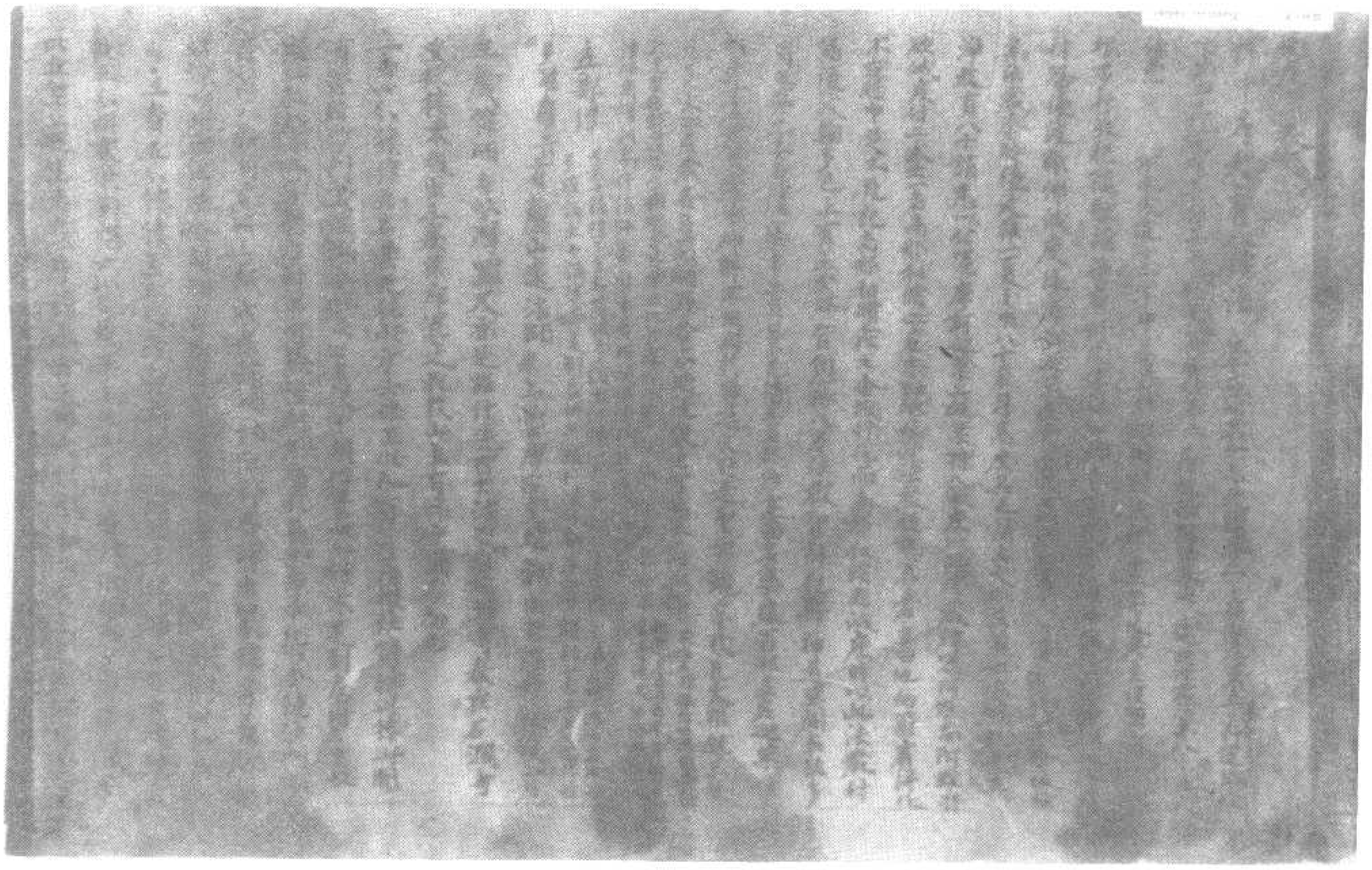
▼伯二一四七號　背　面　五會念佛讚



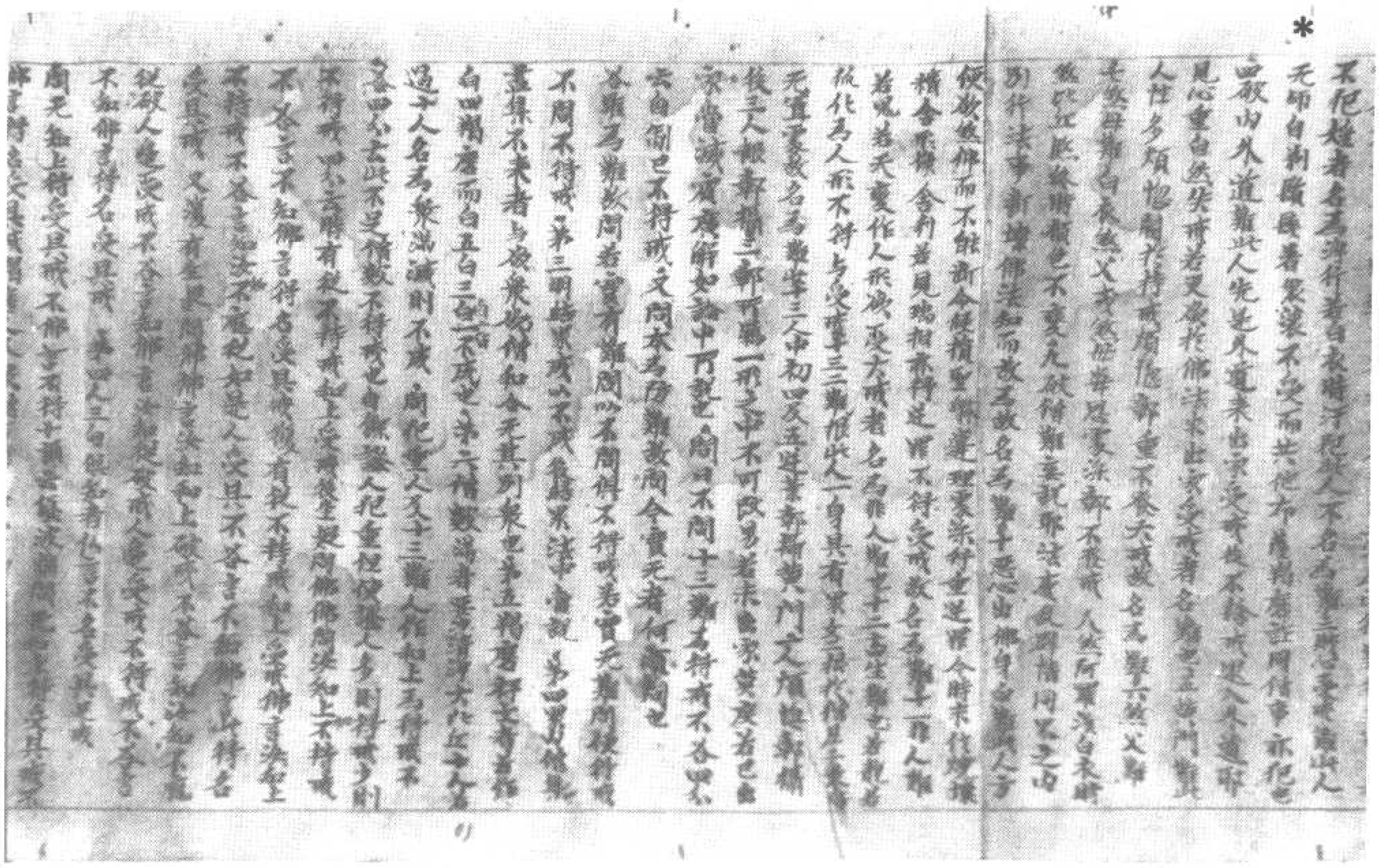


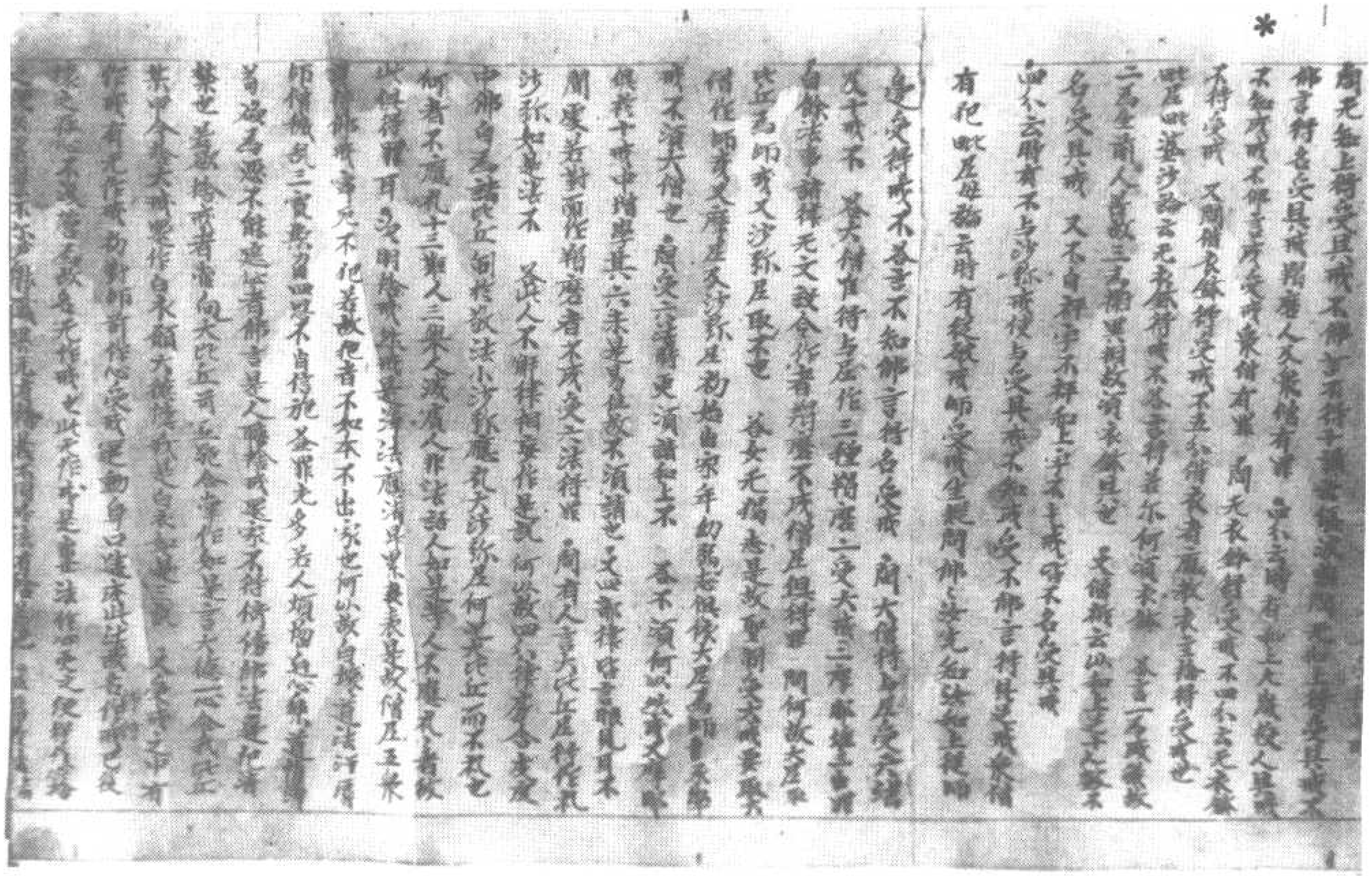
伯二一四七號　背　　面　大乘百法明門論開宗義決

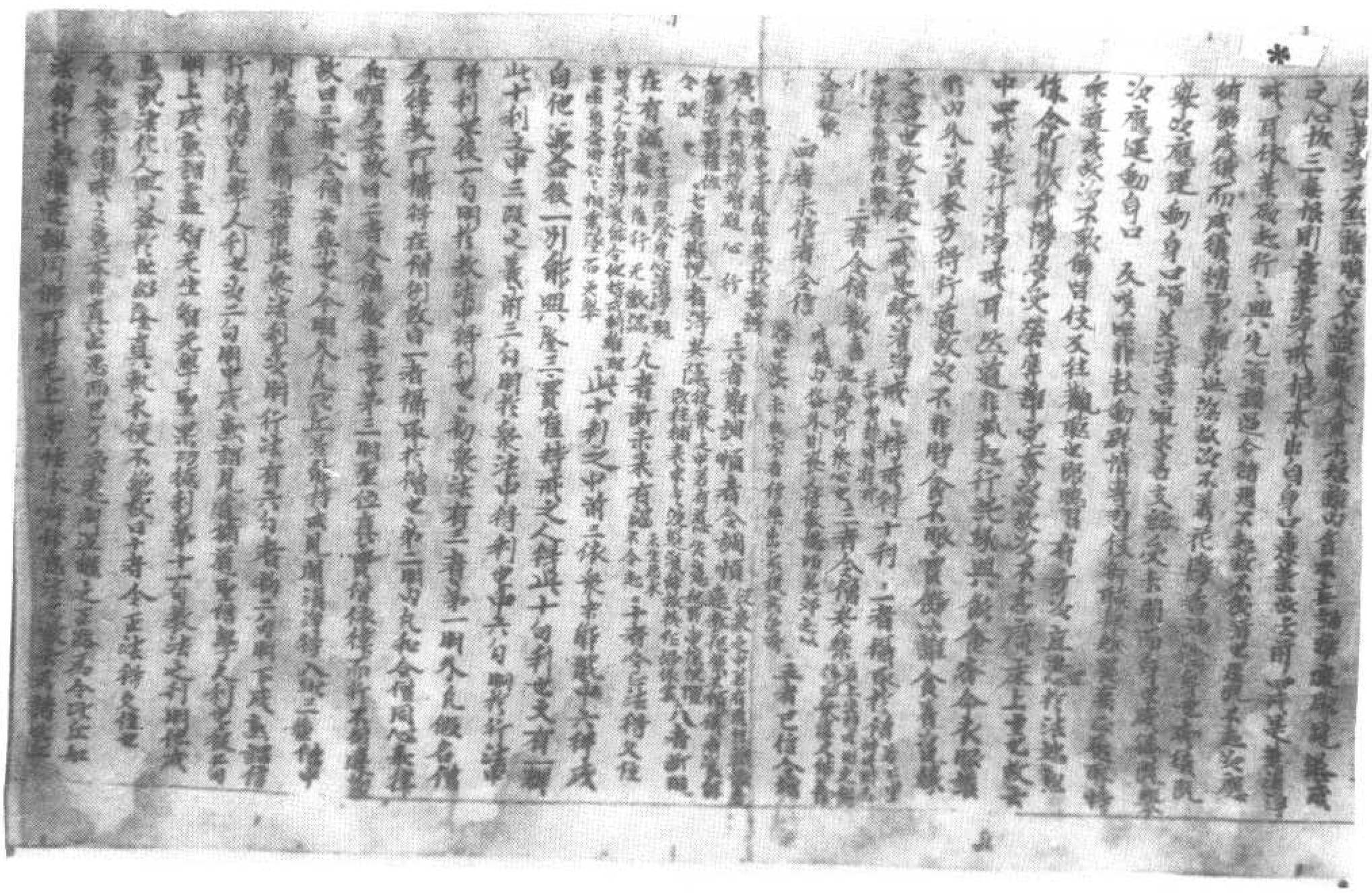


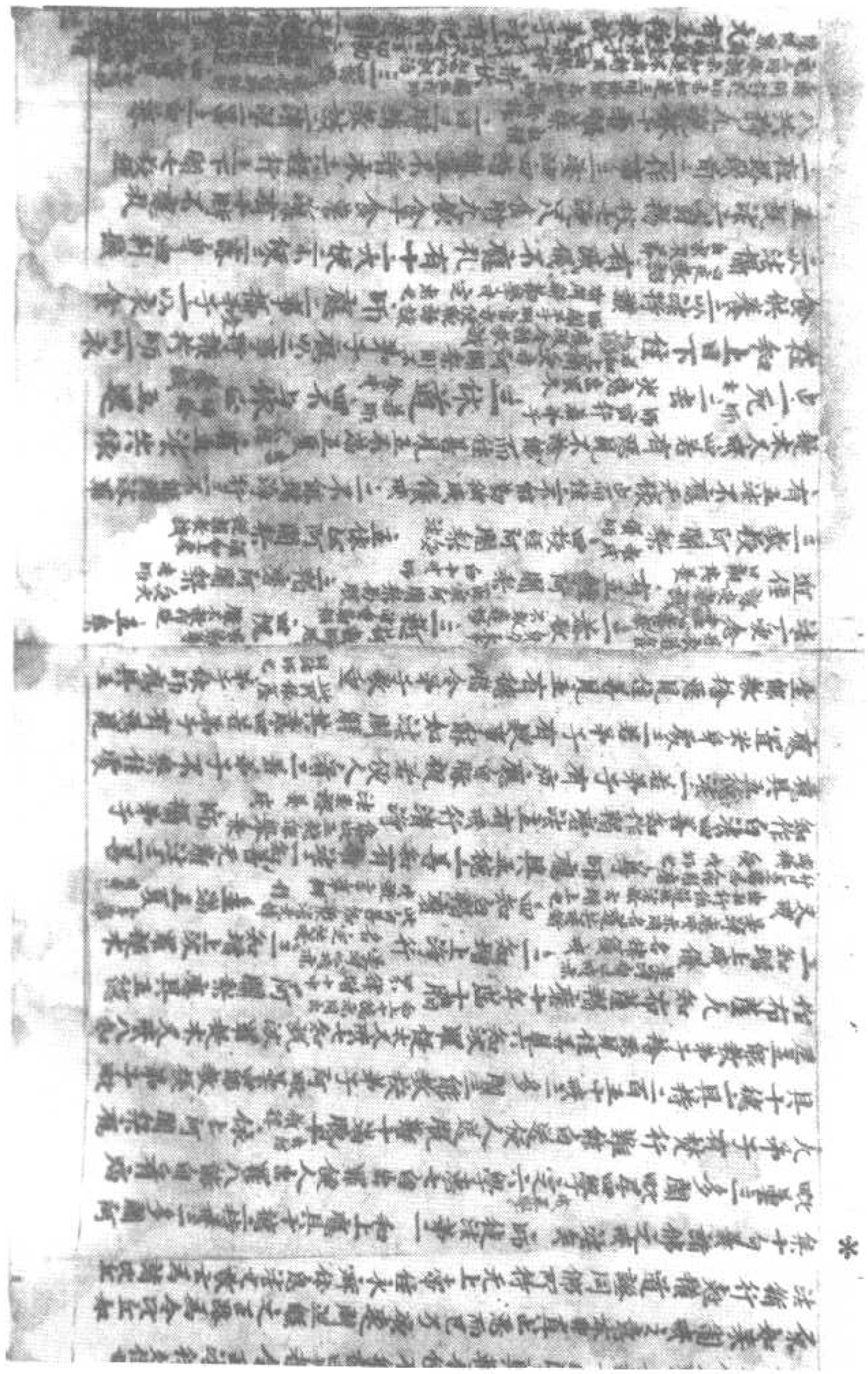


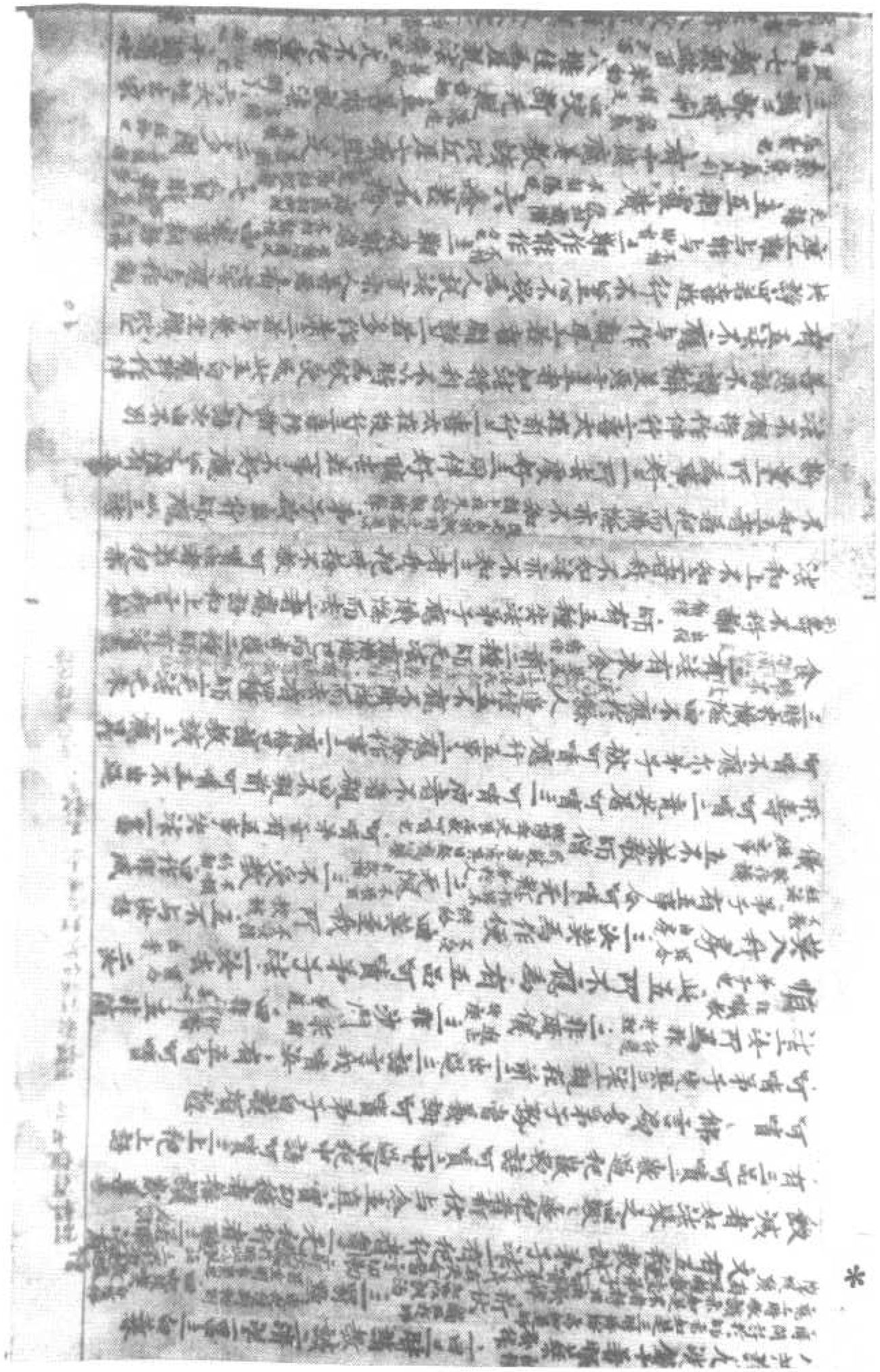
伯二一四八號　毗尼心卷一

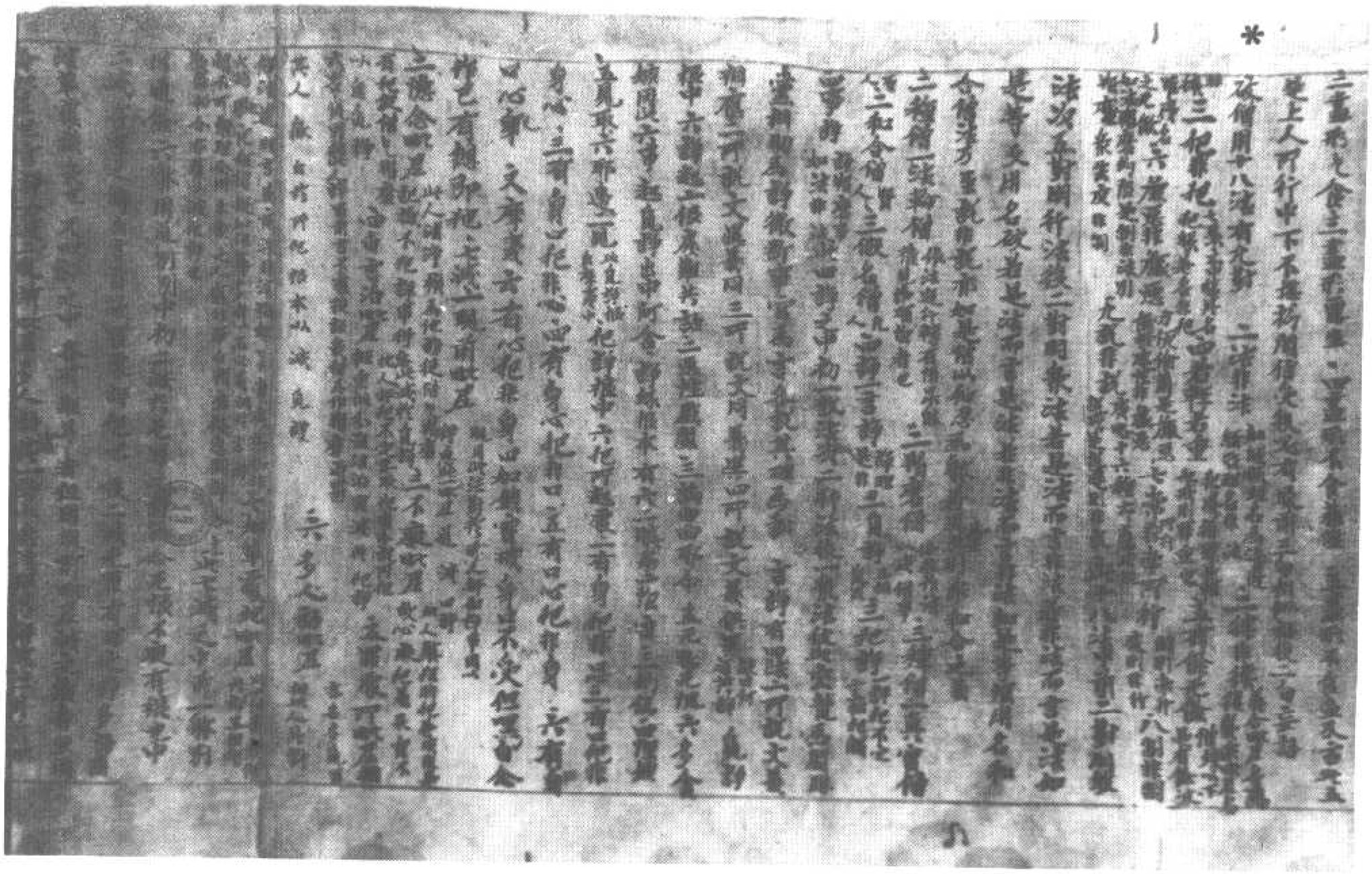


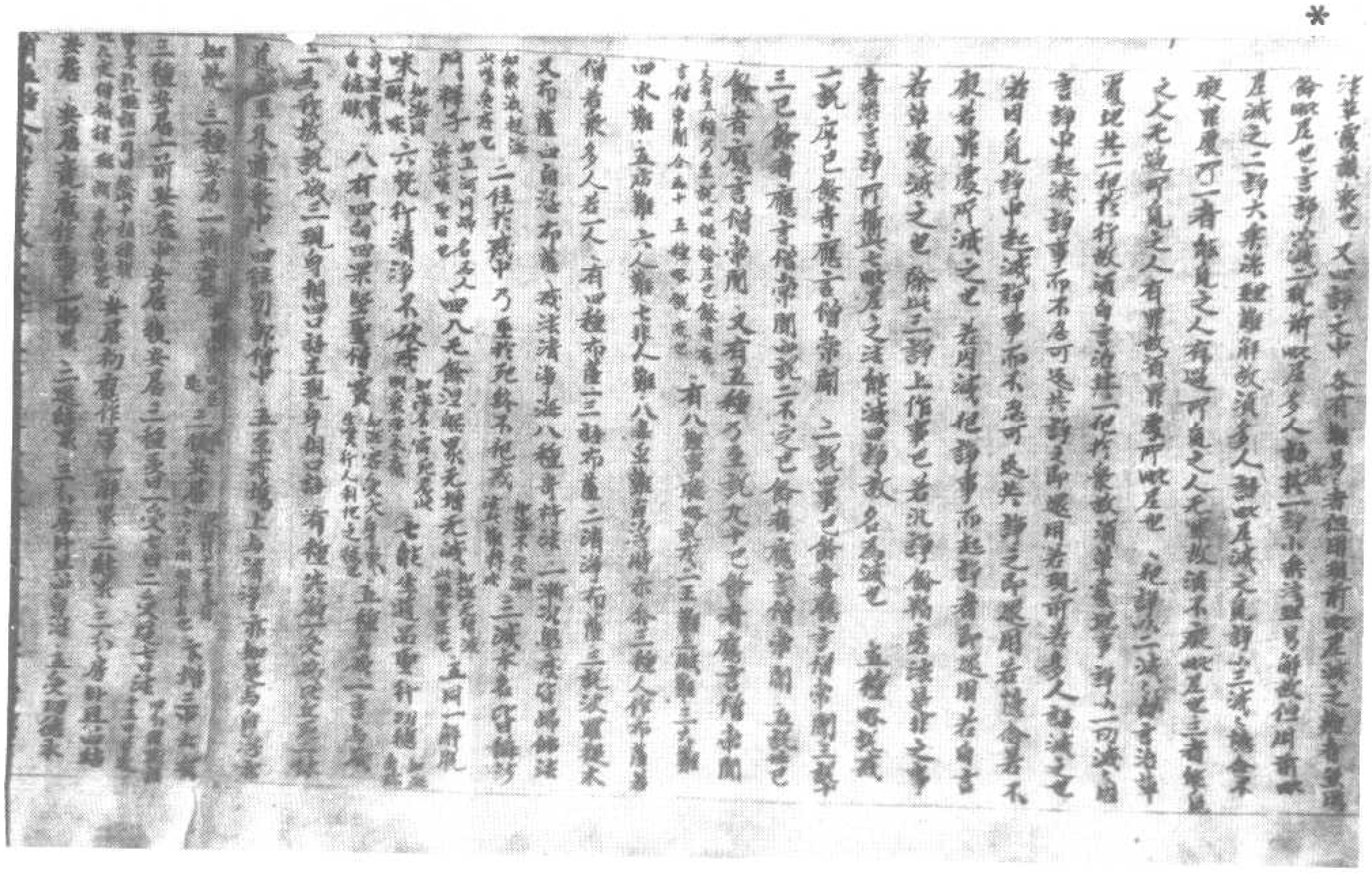












＊

一[illegible]難磨 [illegible]二[illegible]磨 [illegible]四[illegible]磨
[illegible]行是 三[illegible]磨
[illegible]八事不白失[illegible]一[illegible]不白
二出界不白 [illegible]
四寺內餘行者不白 [illegible]三[illegible]五[illegible]
白 [illegible]六二三人同[illegible]八[illegible]
往 [illegible]
作白 [illegible]
受人依止 三不得畜沙彌 四不得受[illegible]教誡比丘尼 五[illegible]不應往
第二解五事 一不得作羯磨人 二不得僧中問答 三不得僧中作羯磨
四僧評斷事不得在數 五不得為僧作使命人 第三事五事不得[illegible]受大
戒 二不應[illegible] 三不應[illegible] 四[illegible] 五不應[illegible]
三[illegible] 四不應[illegible]作羯磨人[illegible]
作四羯[illegible] 一不應[illegible]
二不得受善比丘[illegible] 三不得[illegible] 四不得[illegible]
[illegible]不得[illegible]六事[illegible]
合事 三不得[illegible]
五事 一不得舉善比丘罪 二不得與他作憶念作自言 三不得說他事
四不得遮他布薩自恣 五不得共善比丘諍[illegible]
[illegible]十事[illegible]
則不滅不得[illegible] 十種白[illegible]
上是[illegible]
餘 八[illegible]
[illegible]
又[illegible]
作[illegible]
三[illegible]
[illegible]

＊

[illegible]
[illegible]三[illegible]
五[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
三[illegible]
[illegible]六念[illegible]一念佛[illegible]
[illegible]
[illegible]二念知夏數[illegible]
五念不別衆食[illegible]六念有病[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

*

*

食竟以鉢[illegible]說此偈飯食已訖當願衆生德行充盈成十種力

信施輕重篇第七 四恩 一父母恩 [illegible] 二師僧恩 [illegible] 三國王

恩 [illegible] 四種檀越恩 [illegible] 出家行道常報四恩 四種檀越

一天等 [illegible] 二龍等 [illegible] 三鬼神等 [illegible] 一飯

四人等 [illegible] 此等來施知法得受 四事供養

食 二衣服 三臥具 四醫藥 [illegible] 八種布施法 一比丘僧得施 [illegible] 四方

二比丘尼僧得施 [illegible] 三二部僧得施 [illegible] 五界內僧得施

僧得施 [illegible] 六同羯磨僧得施 [illegible] 七指名字

[illegible] 八一人僧得施 [illegible] 隨檀越施條

此八法外無得別上座應問 八種施中當作何施 若不依此八法則

[illegible]之福 若不依此八法而受則[illegible]信施[illegible]多應[illegible]

者[illegible]相來[illegible]等餘人不得乞言[illegible]當不在

此莫生瞋恨改人意行也 若得衣王可割[illegible]盡取錢至不復可得

錢者[illegible]受應語言我不應受此不淨財若須衣令時清淨

衣當受使令淨人知之語言檀主知是 善是此人運與比丘者當[illegible]彼

人物故使淨人賣後得淨衣當四知之應如法衣如法與應如法施如法

受如法住 出家人應離[illegible] 一剎 [illegible] 二義 [illegible]

道心 [illegible] 三數 [illegible] 四果 [illegible] 五[illegible]

六親 [illegible] 七[illegible] 八[illegible]

白衣家有九法 未作禮起不應作 若至其家不應坐 何等九 一見比丘

不喜起迎 二不喜作禮 三不喜請與坐 四不喜與坐 五設有所

說而不受 六有衣服臥具所須之具[illegible]比丘而不與 七若多有而

少與 八若有精細而與麤惡 九[illegible]如是九法

中但有一事不須往其家 白衣家有九法 亦作禮起[illegible]作

者至其家應坐 何等九 一見比丘喜起迎 二喜作禮 三喜請比

丘坐 四喜與坐 五[illegible] 六若有衣服飲食所

須之具敬[illegible] 七若有少而與多 八若有[illegible]精細

[illegible]

須之具敬重敬而與 七若有少而與多 八若有麁惡與精細

九恭敬心與 [illegible]信心[illegible]此九法者應[illegible]作

比丘[illegible] 一不孝順父 二不孝順母 三不敬沙門 四不敬婆羅門

五不恭事比丘 此是惡人 先無信心 不受[illegible]法[illegible]

也 白衣有十法[illegible] 一罵詈比丘 二惱比丘作

損減 三為比丘作無利益 四方便令無住處 五鬪亂比丘 六於

比丘前說佛惡 七說法惡 八說僧惡 九以無根不淨法謗比丘

十若犯比丘尼 此十事中隨犯一事 僧應作覆鉢羯磨 一切僧不往

至其家 若此人有信心[illegible]作此法

比丘有十事應與作遮不至白衣家羯磨 一喜罵詈白衣 二方便為

白衣作損減 三方便為作無利益 四為作無住處 五鬪亂白衣 六在

白衣前毀佛 七在白衣前毀法 八在白衣前毀僧 九罵白衣作下業

十訶毀白衣 比丘若犯一事 應作羯磨治罰 不聽往至白衣家 求和合 復

謝已聽去 有八法者應為作覆鉢 一[illegible] 二[illegible] 三[illegible]

四[illegible]令他[illegible] 五[illegible] 六[illegible] 七[illegible] 八[illegible] 比丘有

五事為白衣所不喜見 一喜親白衣 二喜嗔白衣 三喜强至白衣家

四喜與白衣[illegible] 五[illegible]白衣[illegible] 比丘有

過失 一不為比丘便入村 二在有欲意衆生中坐 三獨坐[illegible]

五無有知男子與女人坐至六語 六[illegible] 七[illegible] 八[illegible]

厚坐[illegible] 九已有欲意[illegible] 比丘有五事生人疑

婬女家 二數往婦人家 三數往大童女家 四數往黃門家 五數往比

丘尼寺 比丘入王宮[illegible]有十過失 一夫人見比丘笑令王生疑

二夫人有身令王生疑 三[illegible] 四[illegible]於外令王

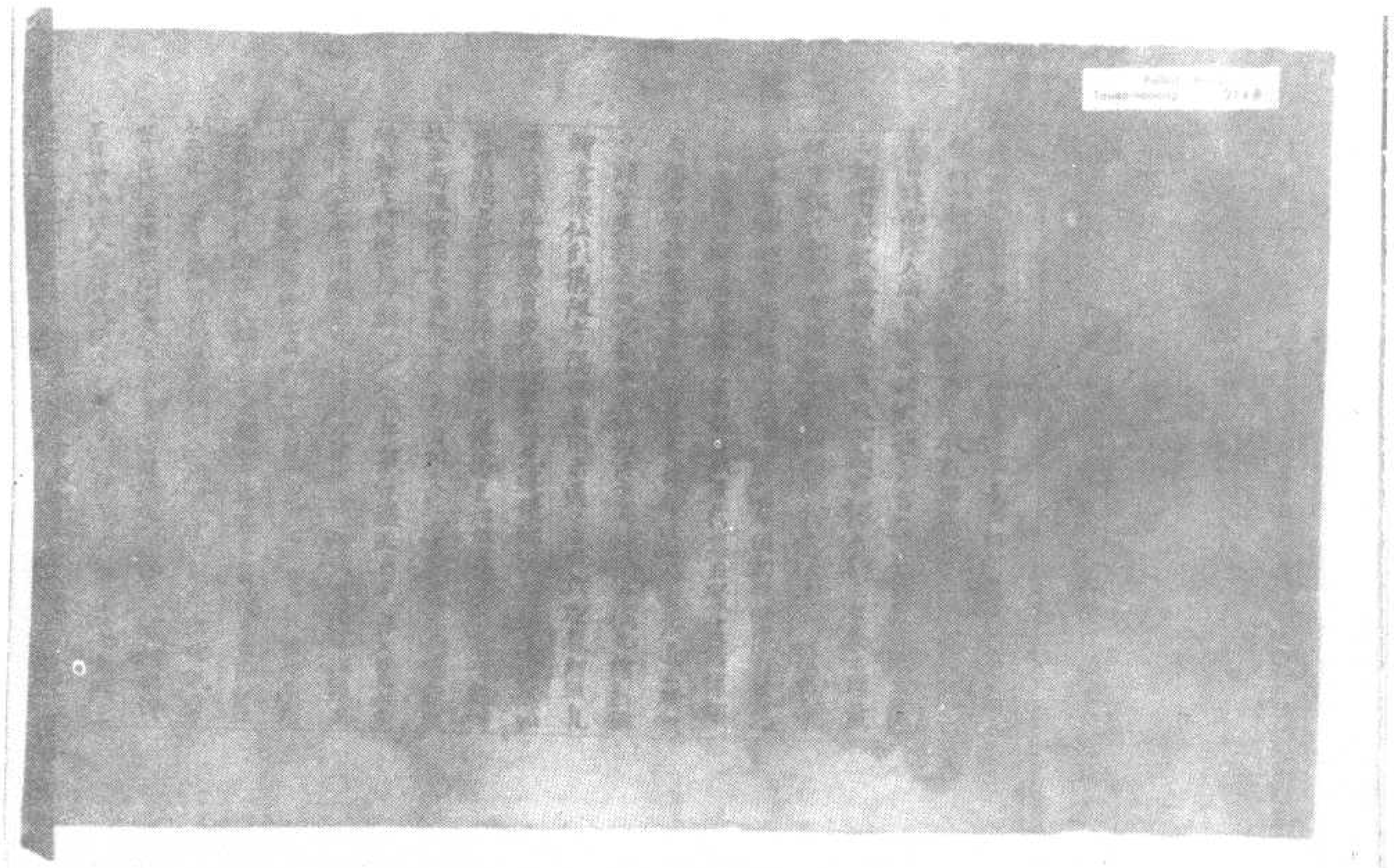
疑比丘 五[illegible]王疑比丘 六王[illegible]外不喜者疑比丘

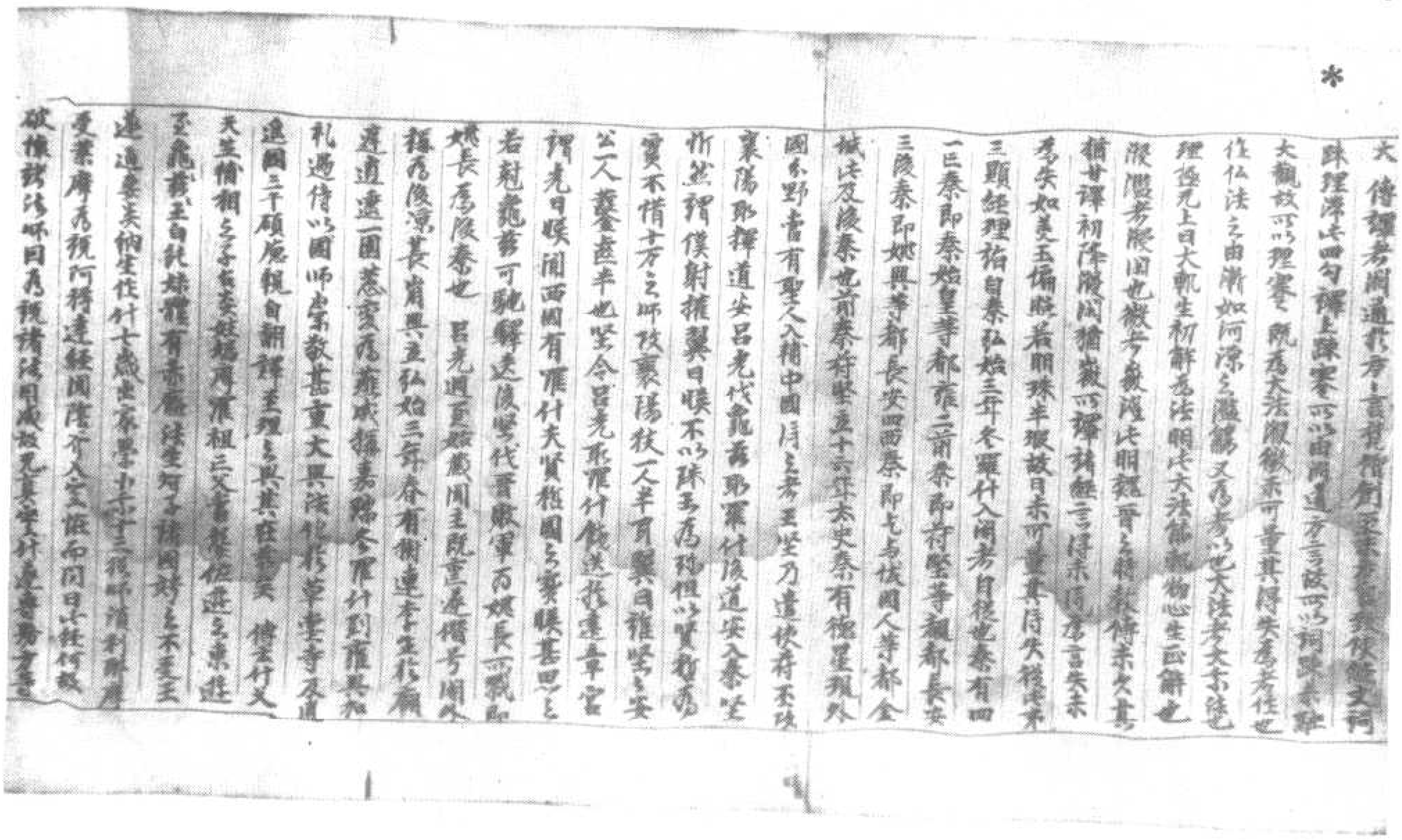
七王以高位者下遷 外不喜者疑比丘 八王非時集四兵 不喜者疑

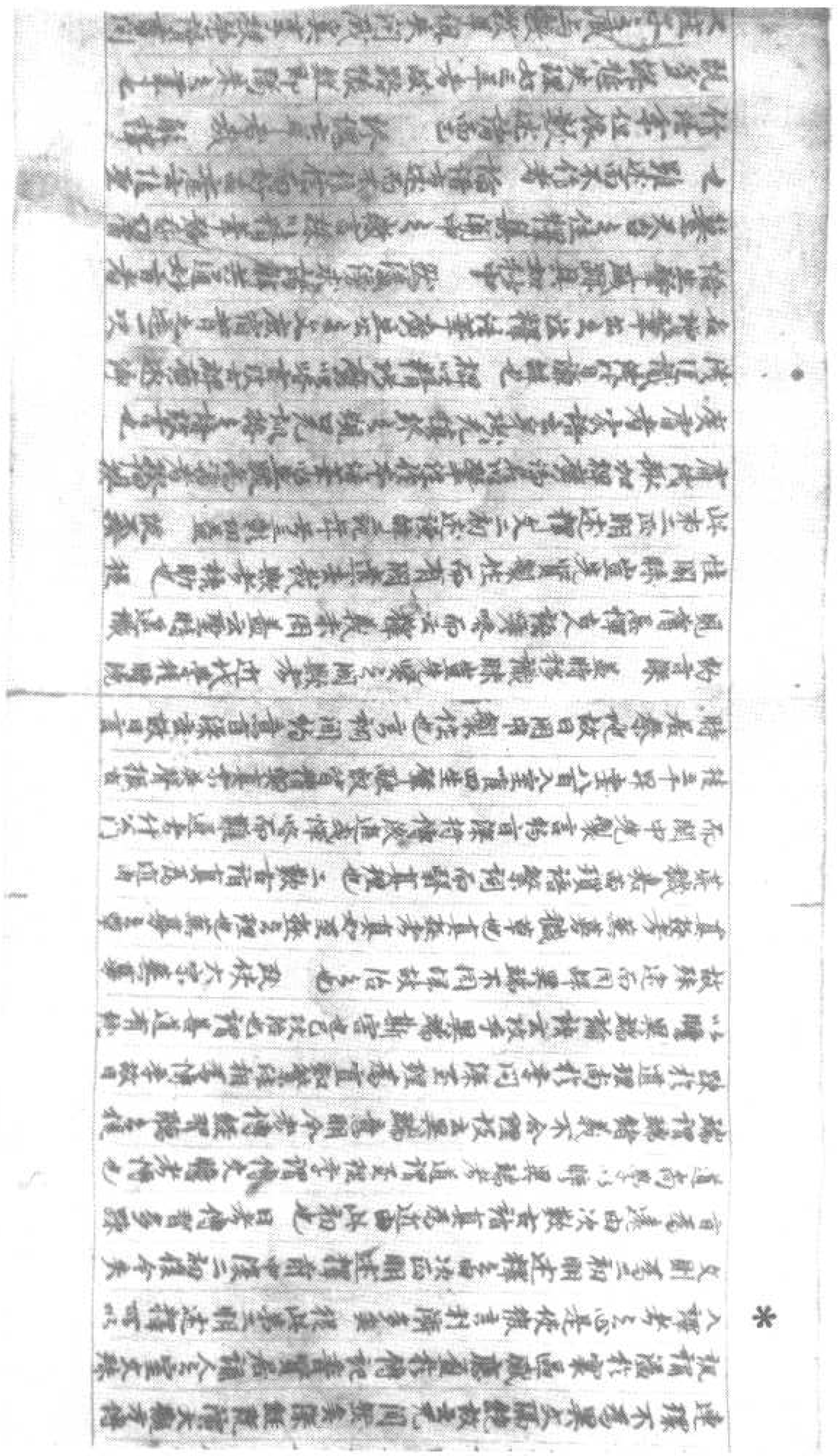
比丘 九集兵中路而還 其不喜者疑比丘 十王出好象馬[illegible]女人[illegible]

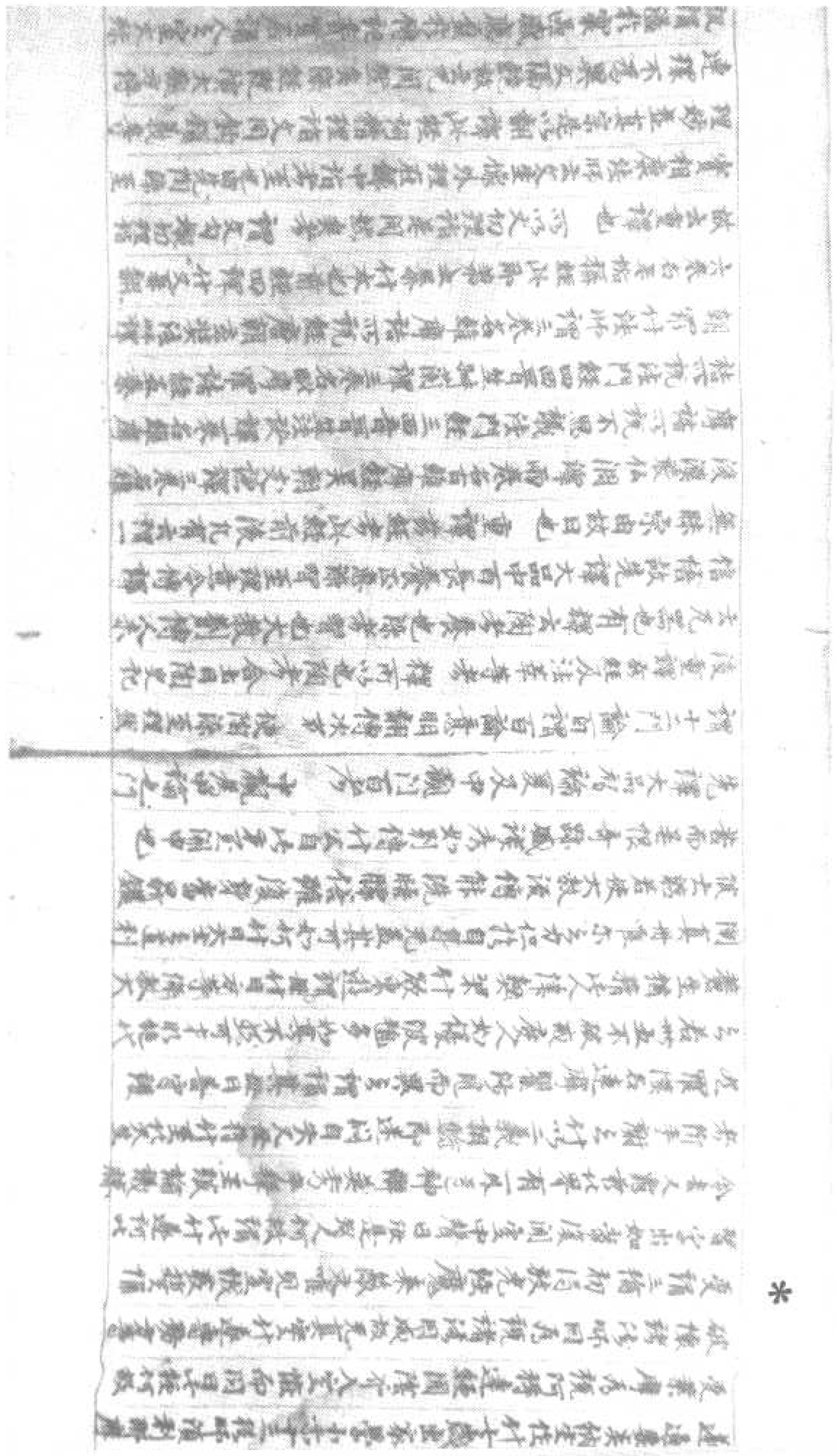
則心[illegible]比丘[illegible]

▼伯二一四九號　維摩疏釋前小序抄（大放頁首附）



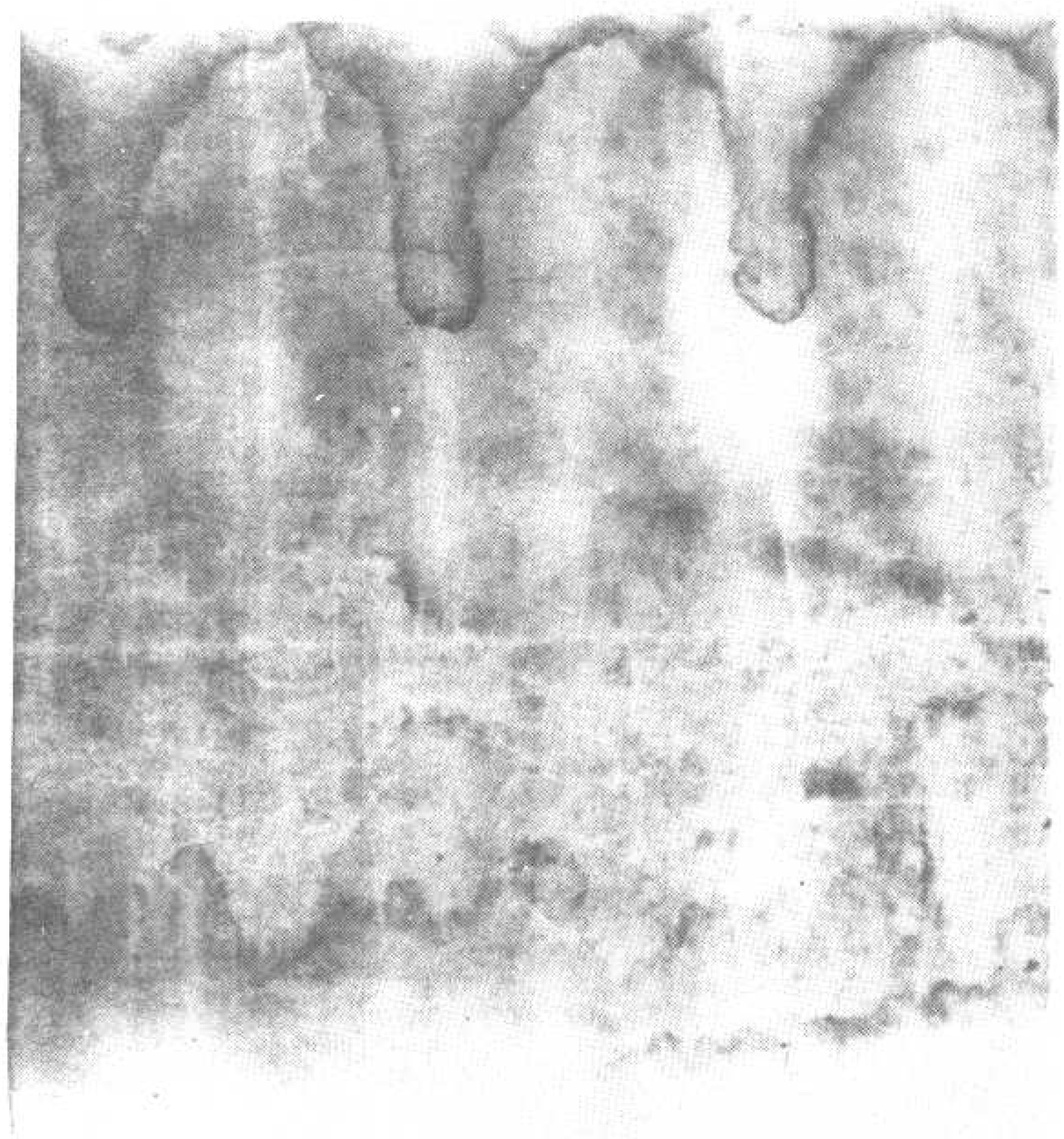






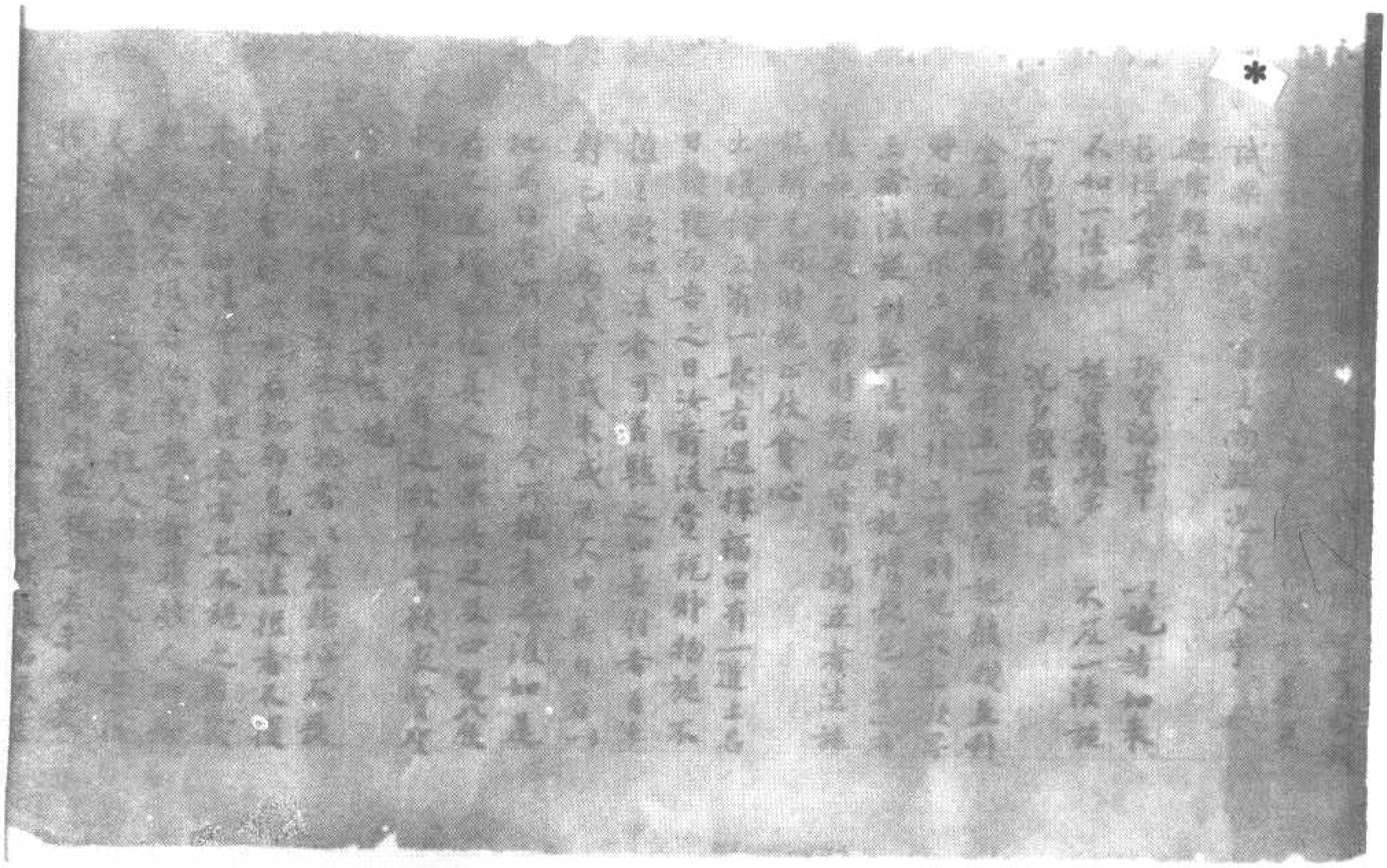
行法年位次數法傳也　外傳十年之教　解釋
說多深旨失理如三年者故路條紆陽來之事七
又莊子之藏與數數年俱失閉成矣事孫臏書例
傳寒以雖事業有異而七年不踈中經孔子之
元元年為以因稽考而雖古子年考也　永春物記
又行善提道場夏開治之　時居元年故曰物記者
年之異稱殺日祝也行善提者夏中刷定并置妙地
者絶者其稽報翻新物事顯之傳事考疑
初皆陳　展法傳明悉理各與考矣廣考經之法有雖
脫之餘故見之以鏡數有可傳之義位聞之并增後
經者驚如一燈然百千燈照者皆明之於不盡而增傳者
況復晚初傳通教典有濟物之能然法之
年永春二年時居貧窶傳經之暇今年五月書自為
補其闕遺豈敢傳諸世事耳　釋禪新序抄義
釋此本文為四初通明本迹二別弁教興三明重釋之由
四數注解以初中所以通明本迹者良以本迹之義要通
衆經故先明也　就中本二初明本迹雖悉三弁教情實科
初中又三初標名德數二展代別三德數　初標名法三名也
標人雖名此經等經乃通尊典大小可頌又興理圓極不思
議不為一教也然不思議大略有三本迹者下弁此經微
名以顯實相也　其實微妙化妙絶之稱者之釋也　蓋
者義之義妙也實者之理也實者之理也微妙者之稱頭法實者之
微妙妙實應迹之神化知見所因佛無前機教未明者復
取妙善為迹不二法門本者稱為及不思議為明迹稱
可知妙絶之稱者妙者微妙經者之經稱也稱數妙
之理超絶事境所和相无相表示為絶也　其言測量者下德數也言測量者迹也

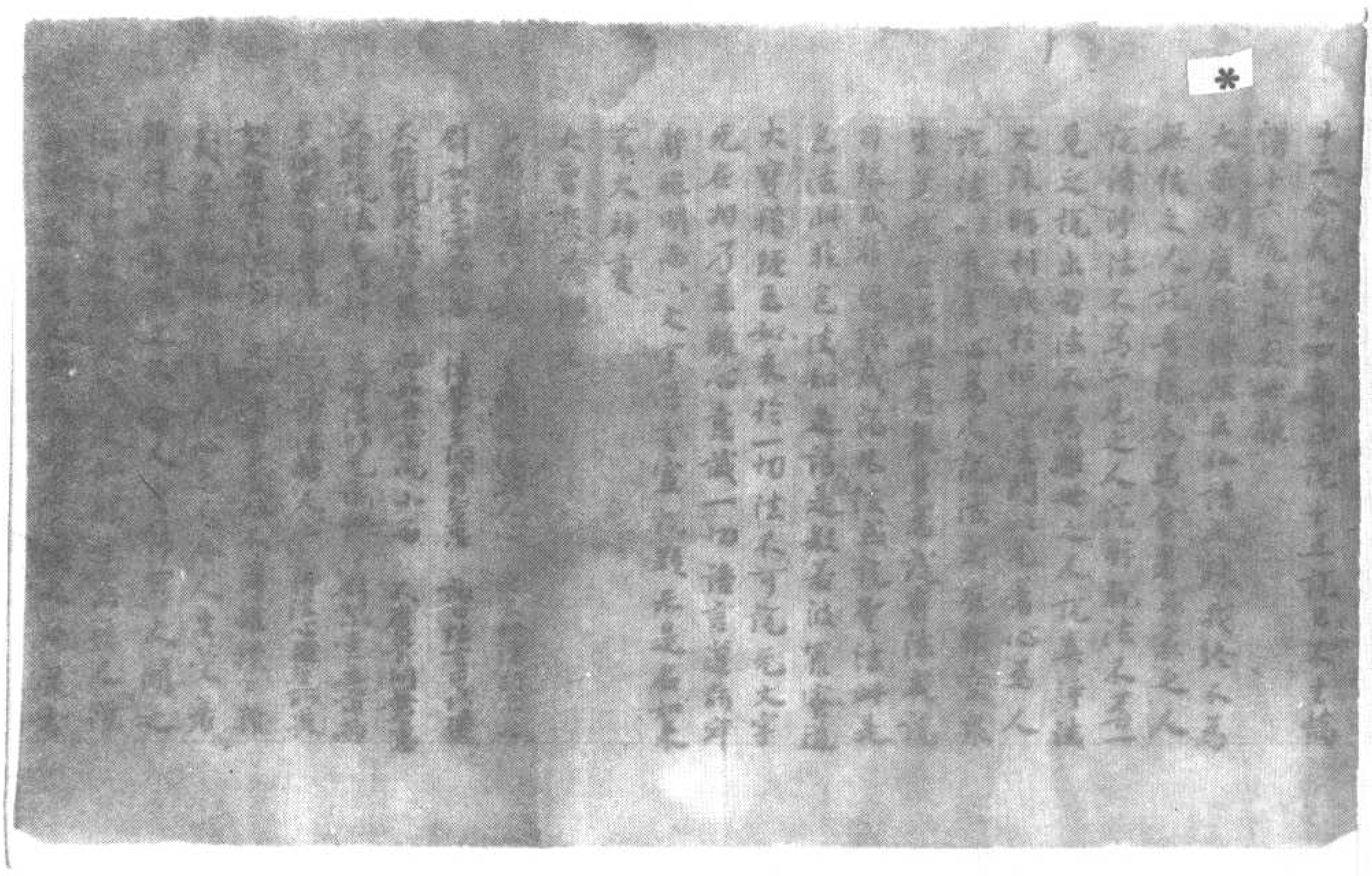
可知妙絶之稱者妙者微妙稱者之絶稱者之稱數妙
之理超絶事境所和相无相表示為絶也　其言測量者下德數也言測量者迹也
稱也　其言測量者迹也言測者之義者下德數也言測量者迹也
測見名故不可以言詮故云法无名字法无形相也法之名絶
相故非言像可測也理既无名為物故名即无實在名故不
以言表法身无像為物故像則无之找一條故不可以像測也
即故名表相而不可測法則理事俱不可思議也　道教三宝
三示之可識者道者實理也諸仏并各由法理以道位果故云
道也能者趣也三宝者小示三解脫門也大示也智標四禪
十共行相為三解脫門也則以菩薩下四行相中邪空无我三
行相為空解脫門也以滅諦下四行相滅滅知無為相
解脫門以苦諦下苦无常及集諦下因緣能生四行相及道
諦下道知行出等共十行為无作解脫門也小示藏興教
門然大示理同故三宝不異是故大示一相之理超三示三宝之
境故三示不能殊也　超羅數之表者羅數者三科四相
等也表者外也法心相處玄雖相无相故三科可攝不四相所不
遍也能有心之情者所心緣者相法无相故心緣自能該攝
所言欲言而緣言心欲緣而處之也　明斧无為命无不出
者　明斧者盖取无涯之義也无者之理無涯周法界廣和
遂通故无不為也无為即本也无不為即迹也該攝本迹
道遠手我顯事而真聖遠手我體之則物也　經法事
三展法別明上羅惣數理妙雖知今此別明事數能
中本四智智身數權也　初言世間聖智无知万品根器者
此明聖心也世間也者微起之言也聖智聖人之智也无知
之知也无知者心事相未別故名知聖智微真智无相故无知
又无知者心事相未別唯主一境不能正處聖心能緣
明故雖无知而万品明也故業所之真理身无相聖智所由
知此明无知明莫也又云真理无為無為之道理無為无不

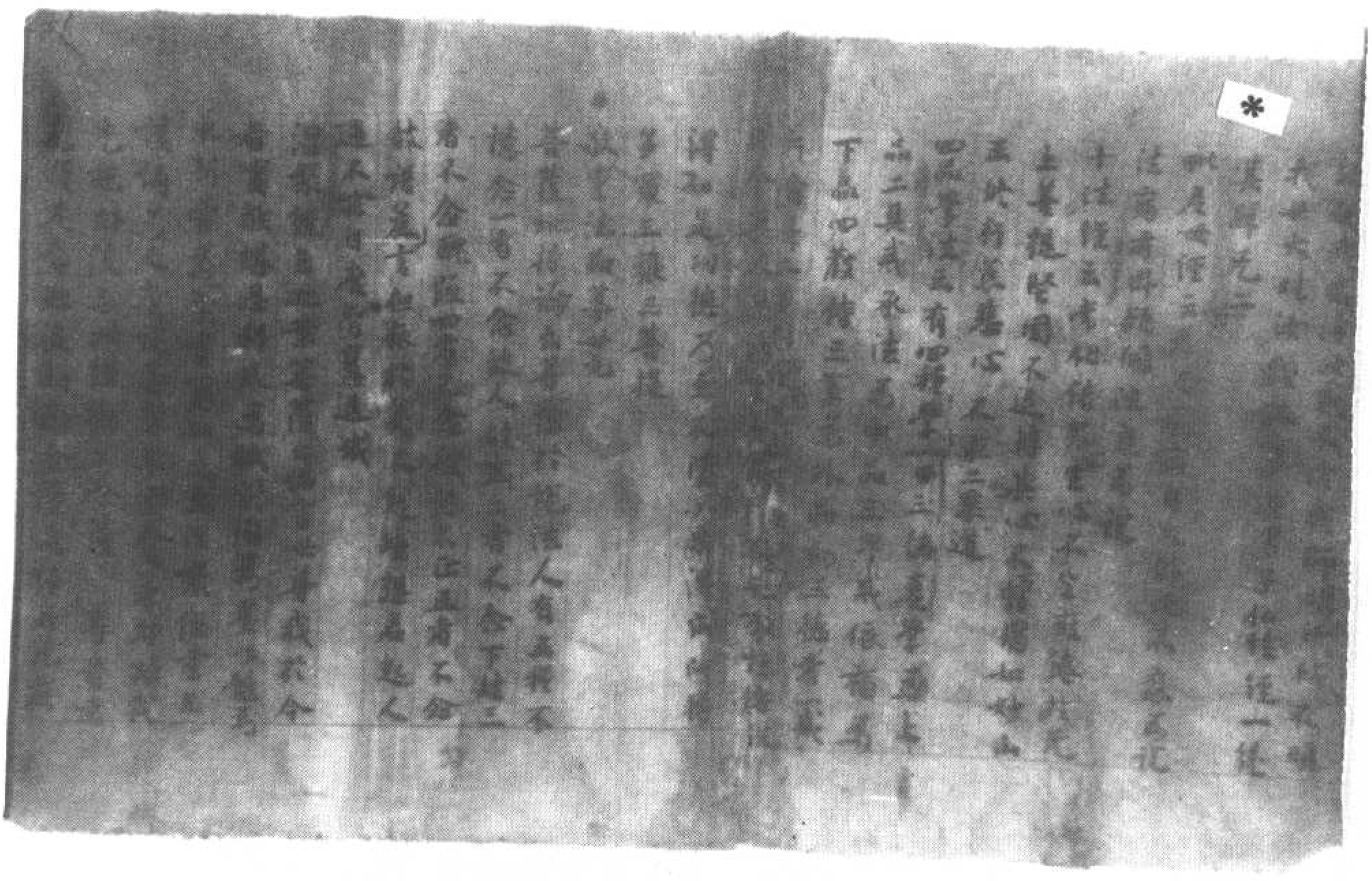


（一十二第品家出卅第品真歸，九廿第品重敬，擬）鈔要經佛　號〇五一二伯

（大放淺深附）



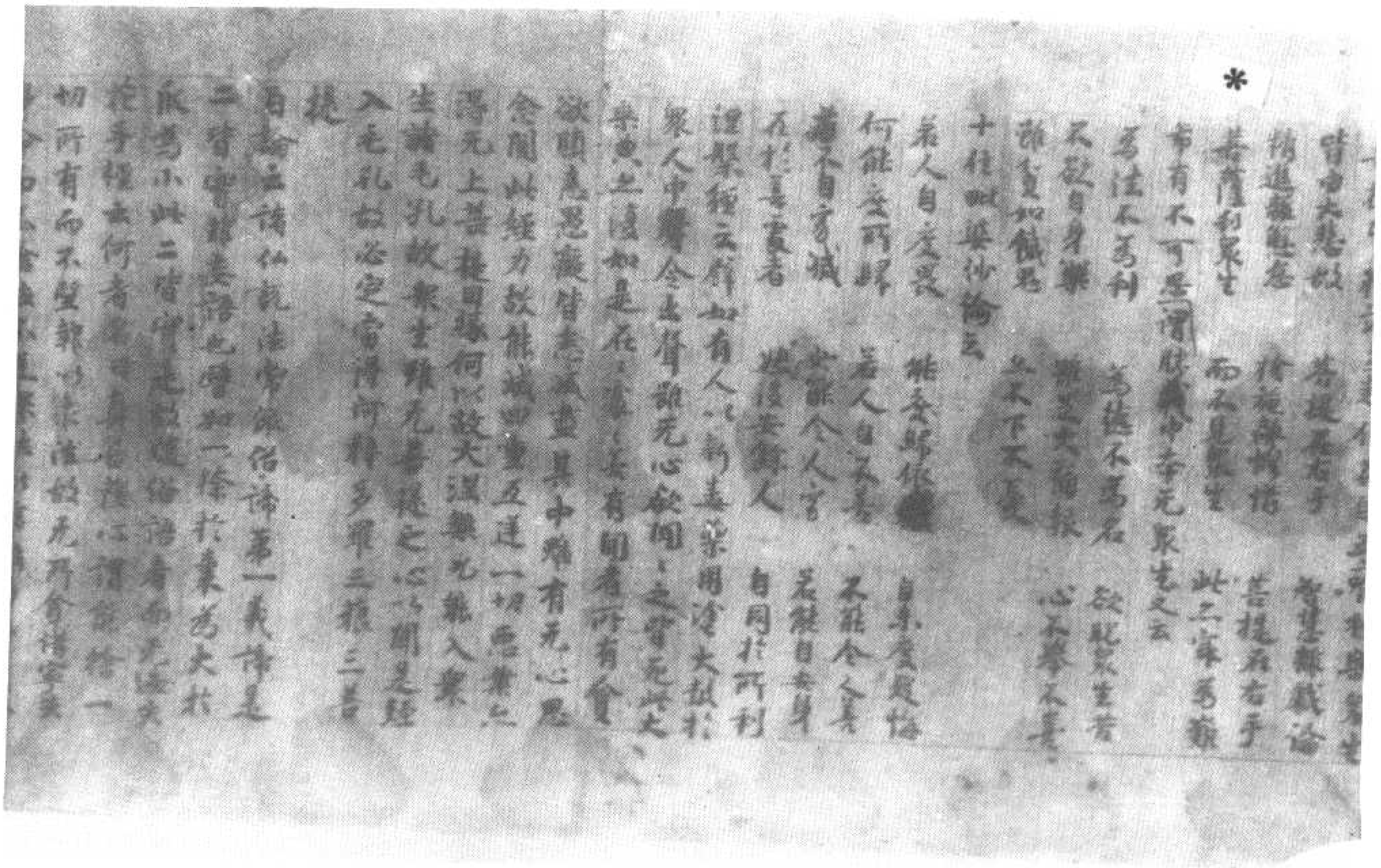




若見無實語悉遠離佛不說之名是名也
有少善事對機設之一是義但是直心
頓次著度有無著菩薩是有過失事情
懺悔於師問學於天竺國王有大臣
復作北斗藏中生物重罪人請問善
實記復問是為好不好若言不好復問是
善不善若言不善問是誰之所作若非我
仏性佛所作若言是佛性佛所作也乃是
煩惱之所攝集心故有仏性佛性
故問不得已一問提也一五心故有仏弟子
歸真品第四
法句喻集云所言者不必無言無所
實是為智所覆光者不分有智慧所遠明
遠清淨所覆塵垢無明覆蔽智慧捨名
而无名所覆法門不必依經理能上無疑
廣弘道
仏性論云如來藏者道理何相相
无一法可得　无一法可得　無見實如實
見實相觀　無生觀觀　無生法不生
无生法不滅　寂滅相觀
大方廣實德經云佛言法性是一
法所化者分別之是無非若之法中得
陽師之一法法一大所無文作論
無生者無生無滅
無生者無生無滅
金剛經者經論之中
手者是法界　不離於法界
相情能脫法眼無生觀之
心性　自性　無生觀之
无有相、是
觀真性云仏言諸法性清淨無生一味真
實遍一切處微妙難思甚深寂寞
難見家無見法此五等高廣遍虛空
外道須菩提見遍一味真如遍一切處
不勞更觀聖道分所有真如離无分別
後智无有別觀唯觀真如觀所解法一味
真實遍一切處但心无分別智隨順前
无分別智觀一切法一味真實德持至淨
所以故此法經中說世若人五十年是
常相由此真實不經四生非是有為非中不
常相求別真實仏性觀世菩薩此處
了義之說此名真實境智
求欲得五會利非言有人四有求欲知智
者此人家縛有人相有求欲不知知真
家解脫有人內无求欲知知真
有人內无求欲不知真知此人解脫
大智度論云
是說真觀　但有名字　若欲實知
未曾知名　無處心事　分別於諸法
五法有眾生　此於無名

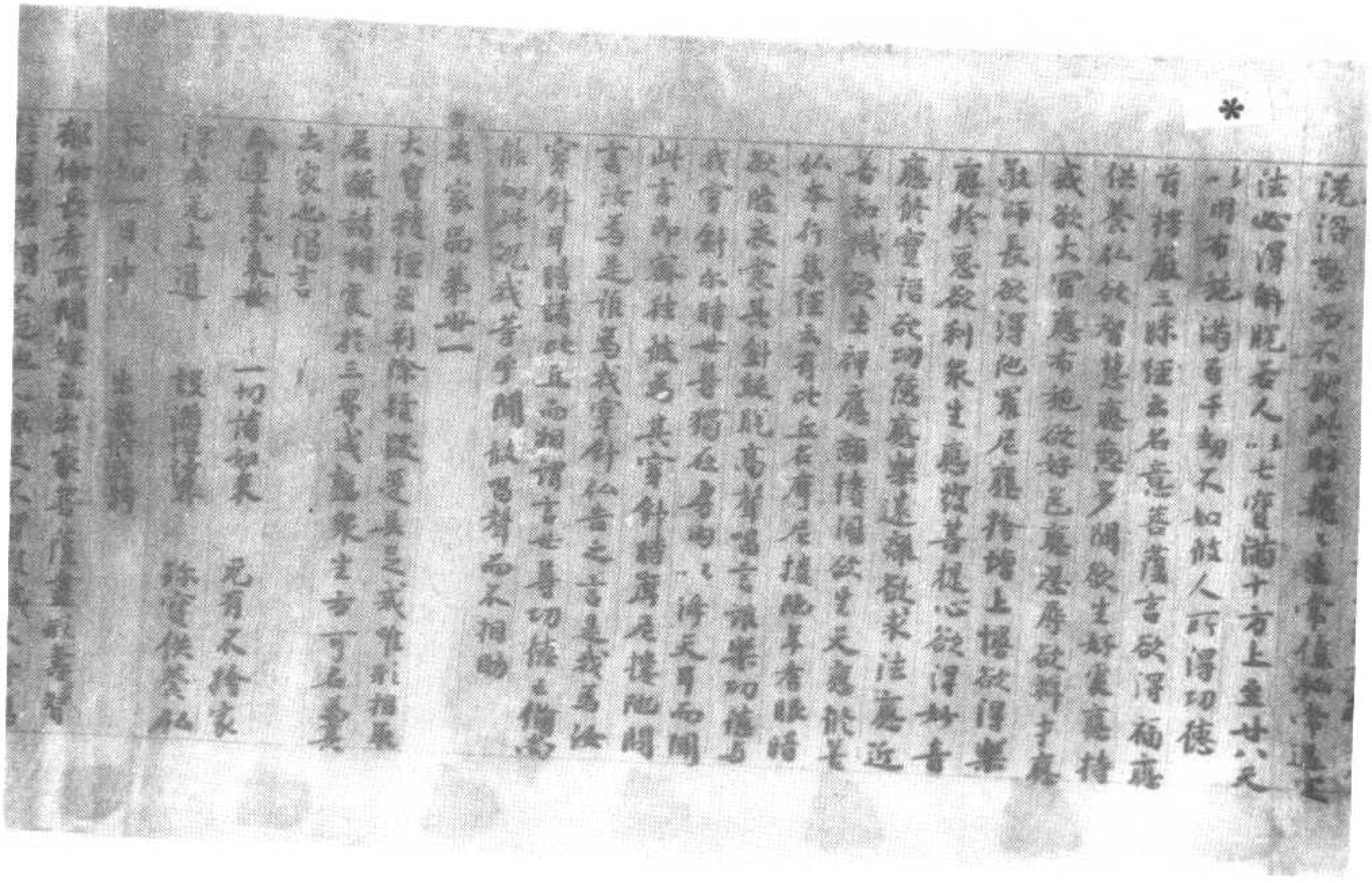
*

*

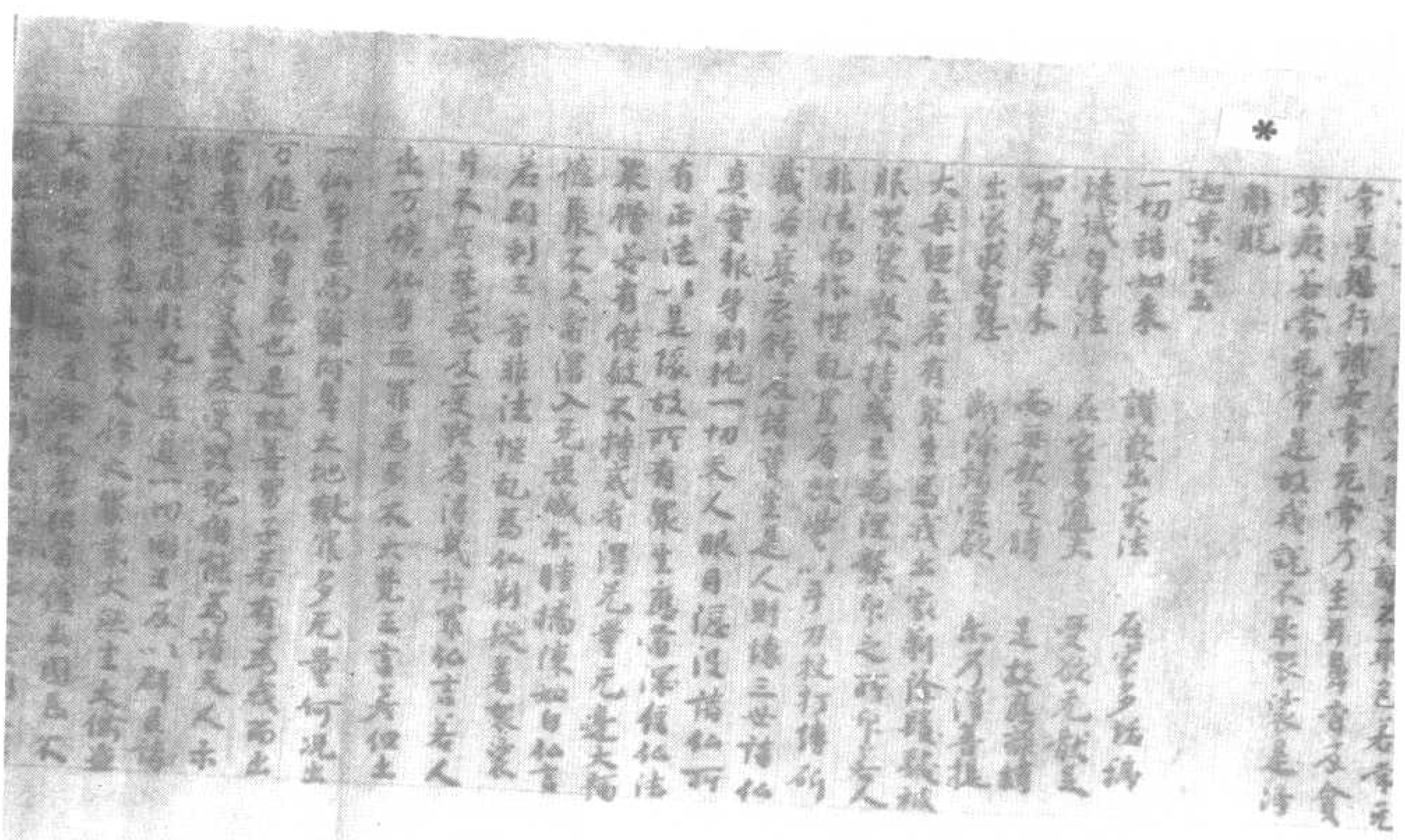


切所有而不愛惜身命故須菩提白佛言世尊
身命而不捨法不進深法以信解力不生決
或此則名曰真菩薩心復次善男子若菩
精進求法不休常遇法師若過千歲乃能
得聞一四句偈於法師所益加恭敬但責
八　　早聞法是我自新非陵師答是事。

法　　姪云夫文字　若俗名為文字者
俗聖人則非文字　故聖人所說皆是真
實是故不應以世俗　聖法中說四善提諸
善薩等為護衆生若聞甚深義深驚怖
不信是故聖人捨真實法說虛妄語終不為
聖作如是說大德聖實法者謂善提也善提之
法本性常離名為真實如善提相本性清淨
一切諸法亦復如是須善提言有四真諦譬
非實耶元所救菩薩言汝不說者是有為耶
須善提言如是如是我等說者是有為法元所
依言如來常說一切有為皆是虛妄若是虛
妄故今云何說為實諦須善提言者是不實
我說如者以為實諦元所救言若者不實如
故若者云何須菩提言如如是如大乘
中我生隨者
復次須善提若男子善女人者即是如來者
即是實真實者即是虛空者即是真
實即是佛性者即是如是大實之善男子若
如是大涅槃者觀空為地作水相



郁伽長者所問經云出家菩薩盡形壽習
於醫藥謂不從他人求是不習[illegible]識不淨想
普不念請從但以醫藥斷諸塵勞斷諸病
實〻是故菩薩修習智醫
過去現在因果經
雖復處居家　服寶瓔珞具　善攝諸根情
嚴飾處宮家　雖身在[illegible]　服食於[illegible]
是謂會五欲　是爲非出家
出家功德因緣經云若放男女人民奴婢若自出
家入道功德無量不可稱計布施持戒福報
有限於佛法中出家果報不可思議乃至涅
槃福不可盡數假使起七寶塔高至卅三天所得
功德不如出家何以故七寶塔者愚人能破
壞故出家之法無有毀壞欲求善法除佛法
外更無餘故又出家者示導一切眾生慧眼
之性應知無壞滅魔眷屬增益佛種洗除
罪垢興上福業是故出家功德高於須弥
深於大海廣於虛空若於出家者爲作留
難而相抑制不聽出家是人則斷世間佛
種其罪甚重是人現世得白癩病命終當
入黑闇地獄無有出期
善住意天子所問經云復次天子若至我所
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



常更趣行讚若常無常乃至身會[illegible]食
實處若常無常是故我說不樂家是淨
解脫
迦葉經云
一切諸如來　讚歎出家法　在家多[illegible]
讚誠自淨法　在家多過失　[illegible]
如來說第一　[illegible]　是故應[illegible]
出家最智慧　[illegible]　出乃清淨提
大乘經云若有眾生爲我出家剃除鬚髮
服袈裟衣不持戒者是等皆已爲涅槃印之所印
[illegible]
[illegible]
真實報身則施一切天人眼目復諸佛所
[illegible]

大乘經大聖[illegible]出國乞不
聽在寺衣鉢僧業所養之物悉不共用不得
打罵不應如眾為賊遮法而譴罰者人是更
於其數起何等地獄
成實論云沙門法者心忍為道若不報若罵
不報罵打不報打若瞋不報是非出家法出
家法者忍辱是也又出家者取眼異俗而
生瞋心則非所宜也又忍辱者不害他人所以者
何是瞋害過罪眾生害眾生心爲害故不得
自在如治鬼師治鬼者者但瞋於鬼不瞋病
人如佛說比丘若識彼[illegible]身面應起受何罪
罵辱
佛說[illegible]經云
譬如瞻蔔林中　故撿有物出　枝柯相接
根出[illegible]无由　在家如稠林　眾務如枝柯
根欲[illegible]出家　得著无因　靜處於林野
觀於[illegible]心　解脫眾纏縛　所謂所觀處
能於獨一者　如本[illegible]无二　无師相傳授
我得[illegible]事
如[illegible]然[illegible]師所言真出家者心无所
縛是无所縛則无所著但一切法无所起
則[illegible]无有无所在於法界而不動搖是
无[illegible]則不[illegible]出家則无所生其
无[illegible]是則[illegible]盡其[illegible]畫則无所畫其无
[illegible]
[illegible]

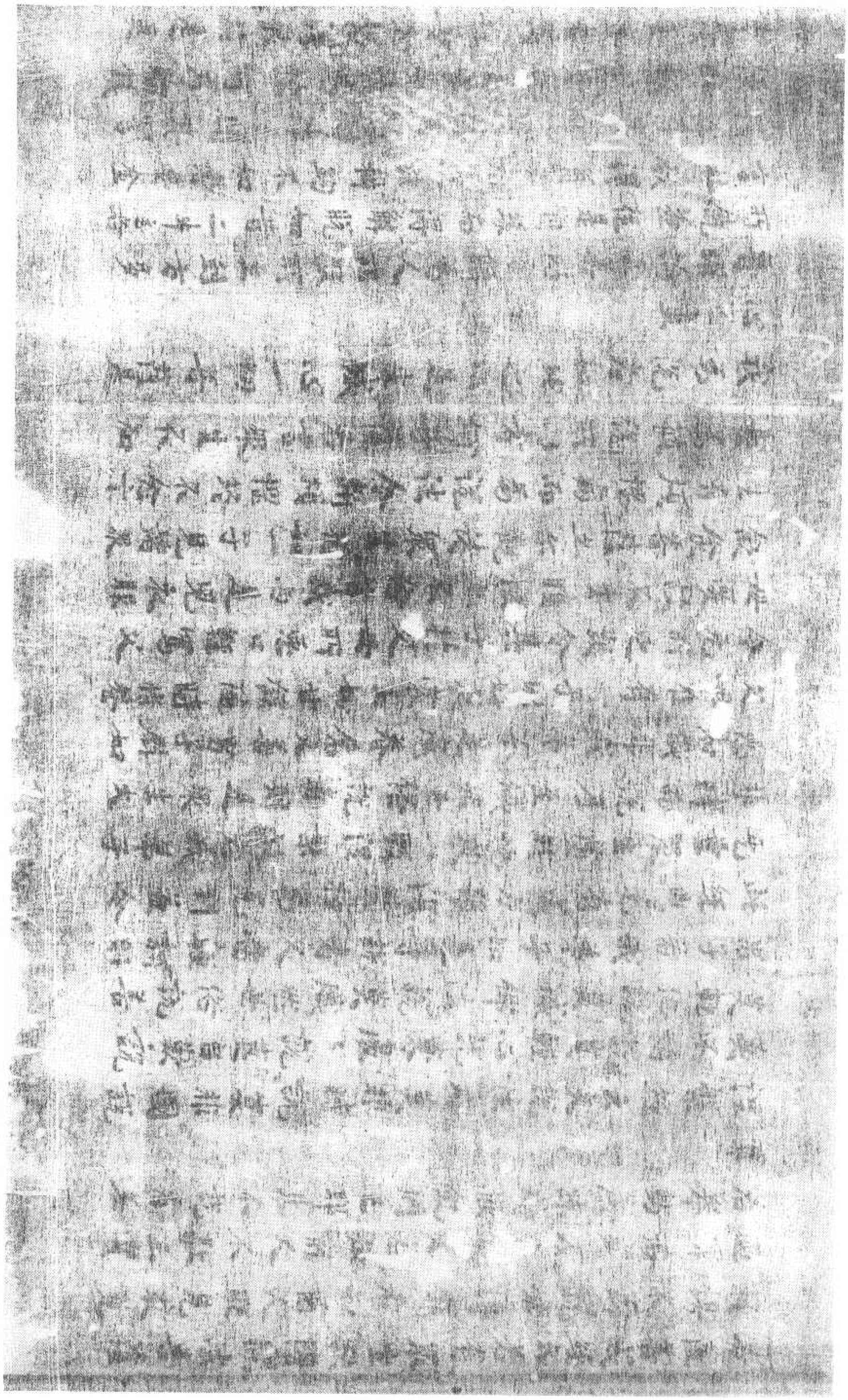
竟畫則无所畫其无所畫則无所行故號姓子
勿得發心作沙門也所以者何心本无想則无
所除者除髮鬚則任吾我計有己身若不住
吾我不自貪身則平等見也其家空者晉
言无髮識其无髮識則无所有其无所有則
為曉與其髮起者乃爲出家
花手經云
雖不服淨衣　心无所染著　則於佛法中
是名真出家　雖不除鬚髮　能斷諸結縛
心无歸无斷　是名真出家　雖不受禁戒
心常離諸惡　開空覺行　是名真出家
雖不受持法　能蹤諸法教　離一切法相
是名真出家
大善薩藏經云
觀地獄者　恐業因緣　受无邊重苦
為救拔出家　觀諸畜生趣　手相加惡害
无依為作依　慈心故出家　觀餓鬼趣
飢渴大苦逼　為證妙菩提　於不天生
人道追求者　諸天捨命者　觀善道三有
為濟故出家
涅槃經云：何善薩能行聖行所謂菩薩聞
是經典生於信心作是思惟諸佛世尊有无
上道我今會求大乘經故應捨所愛妻子眷屬
所居舍宅金銀珍寶奴婢除使象馬牛羊
雞犬之屬還作是念居家迫迮猶如牢獄一切
煩惱由之而生出家閑曠猶如虛空一切善法
[illegible]

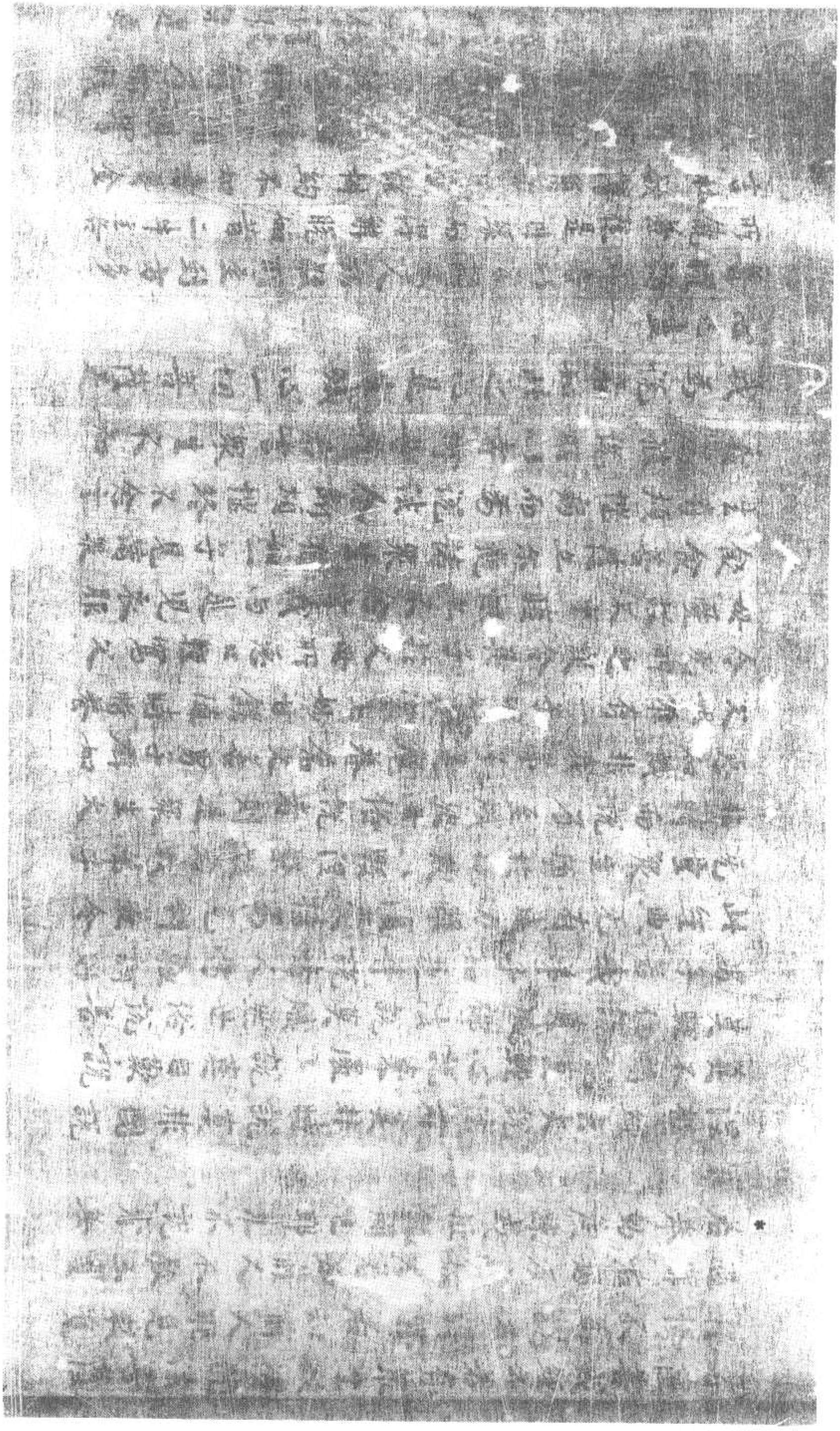
*

所者舍宅金銀珍寶奴婢僕從車乘
象犬之屬運作是念者家迫迮猶如牢獄一切
煩惱由之而生出家開曠猶如虛空一切善法
因之增長若在者家不得盡壽淨修梵行
我今宜應出家學道
大莊嚴沙論云有與羅門名曰道德迦說偈曰
白仙
諸有此人間　勇猛善丈夫　淨眼善觀聖
能除我疑　此與羅門為性懷望謂他世
道能除自我疑仙答言无有此義偈曰
我於此疑　出要自在力　要決見慧法
方能超彼流　今此頌中明我生滅下於聖
道時具大慈悲一切有情煩惱斷而諸有
情或未斷者如他解脫自為不除以是義故
無他能斷自我故
令利益何世尊論云心為法本
心念惡　事惡行　罪苦自追　心善心使　心善心使
心為法本　心尊心使　車轍千輻　事言事行
隨順自追　如影隨形
十住毘婆沙論云
可作及為作　自為於己事　无量大功德
自得果利益　者者如是知　後老有過者
應加勤精進　作如是事業
止觀論云
惡心為惡　心作身行　罪報自追
如轍隨牛　惡業事業　隨行罪至
如影隨形

*

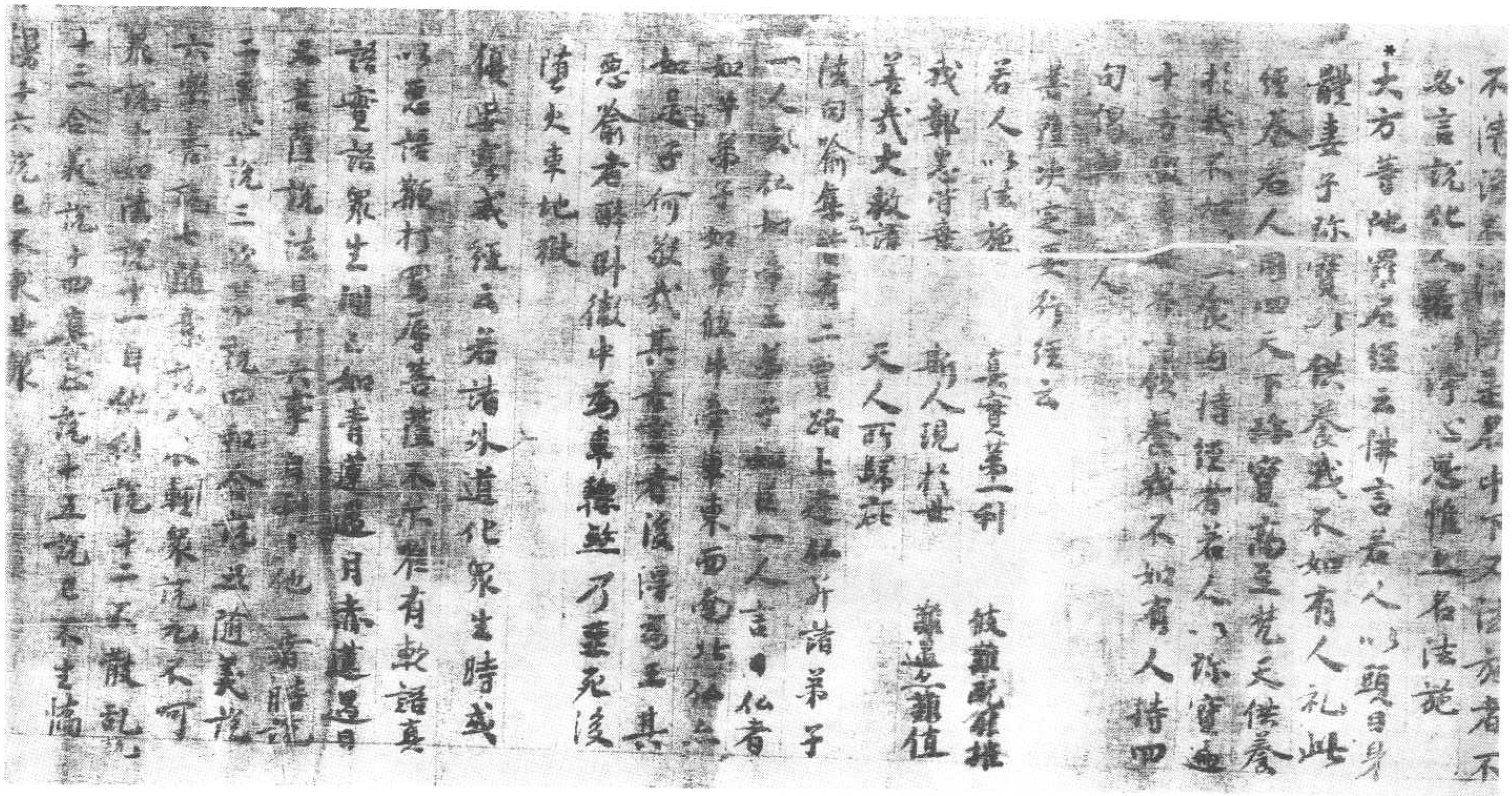
惡心為惡　心作身行　罪報自追
如轍隨牛　惡業事業　隨行罪至
如影隨形
四自利利他
風夜不學　老不止疑　淨野不施　不受他言
是四出心　運自利身　是世尊子一日行道聽
壽百等不計光陰世有愚人勤勞治生愛
念无厭未若報獨自尊之无有代者苦痛
如是如種五穀選自食之世人不能和善為
者猶豬食糞不知其美
涅槃經云佛告大王見大尊者聚心觀察我
此身中无諸善根八難之聚不得遠離无有一
法能遠諸有於三惡趣未得解脫具足獲
諸善聚生死苦海未得其邊不作樂因於
無樂果无有我作他人受果須臾善男子若有
聚生為貪食故起身口意三種惡業而得
財物聚皆共之後受苦果无共分者
大寶積經云一者背恩論曰二者多求名利
三者我慢四者輕有智人五者常懷嫉妬六者
樂著俗事七遠六事受未來苦
報意長者子復出一者不信有佛謙誘聖
道二者破佛寺尊廟三者无慚順意四者
反逆无有上下君臣父母五者當來為道
不順師教貢高誘師以是五事死入地獄





試果如其言富之尚然況復人事
迦葉經云
若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施實福雖多　不及一法施
一偈持而勝　況多難思議
金光明經云法施有五一者法施能令聞到
財施不如二者能令聞法身財施不能故
三者法施利益法身財施增長色身四者
法施錯故能宿財施宿財施故皆有竭五者法施
能斷惡明時施以供貪心
出曜論云有一長者選擇福田有一道士名
日賴提而告之曰汝前後貴稅財物施不
值主欲如法者可善聽之如善射者百步
射毛或高或下或東或西不中其白若一
地為日者所射皆中今所施者無復如是
若不選擇必值真人四果異是及四雙八賢
十二賢士皆悉具足是故長者欲求賢聖
當於大眾平等施
智度論云持戒者慈悲心不畏
當來貧窮故施若知聽見求法恒者不授
其法若知慳貪貴經惡者亦不施之若藏
經惡命不現者亦不施之若非彼人而知
義者亦不施之若是彼人而知義者善護
於世無惡乃自知義則應施與若未知義

財施來清淨施請淨施有三種法施無畏施
*財施為[illegible]法施[illegible]不可思議
[illegible]一者財施二者法施行於
財施為[illegible]有[illegible]能行法施之不共之何故
[illegible]勝故
經不盡說最後施
觀察諸法行經[illegible]
法供養[illegible]中時何以諸[illegible]尊從法
而出不從財出之時今類悲長故法令類悲
滅故
大寶積經中法施第一是故菩薩
求於多聞[illegible]遊於菩提法化人
不以財施何以故十者諸佛及比丘僧不少
世間資生之具若能信受修於正法是大
慧心不求利養乃至不受一言善讚恒為
諸佛之所憐念
[illegible]
之今施於[illegible]
時四眾[illegible]
[illegible]
大智度論云[illegible]實施是下施以身命
[illegible]中施心不著是上施謂若不
知[illegible]
不[illegible]



不淨法身中下文法施者不
忍言說此人慈心愍惜生者法施
*夫方等陀羅尼經云佛言善人以頭目身
體妻子珍寶供養我不如有人礼此
經卷若人用四天下滿寶高至梵天供養
於我不如一食頃持經者若人以珍寶遍
十方恒沙等世界供養我不如有人持四
句偈等人

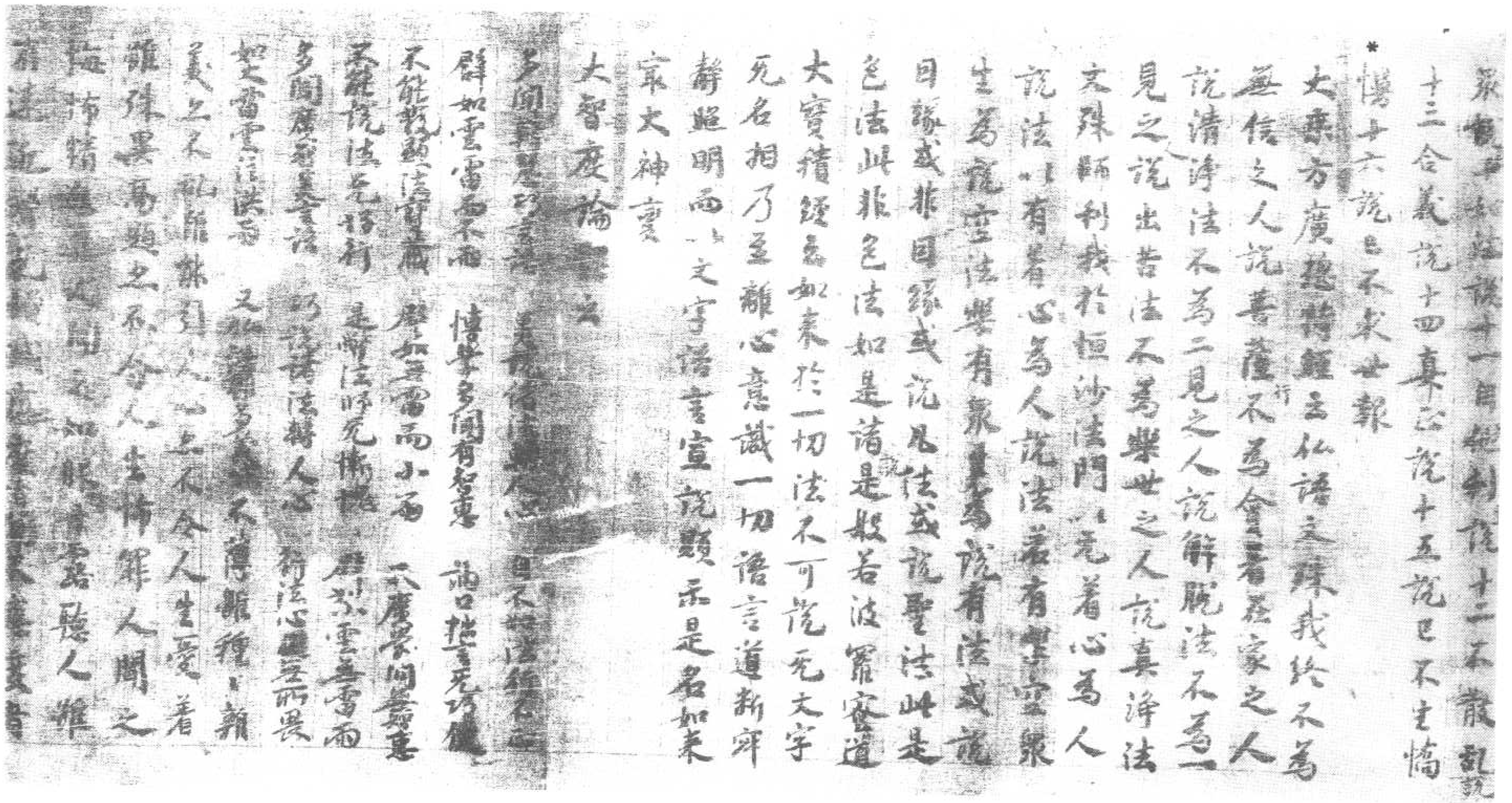
書薩決定毒藥所經云

若人以法施
我鄭思肯要
善哉大數請

真實第一利　彼難說雜推
斯人現於世　難遇難值
天人所歸處

法句喻集經卷二曰昔佛在世有諸弟子
一人私如佛二人共如佛一人言佛者
如佛弟子如來往生東西南北佛亦
如是何從來者後得為正其
惡喻者聯財徹中為車轢死乃至死後
墮大車地獄

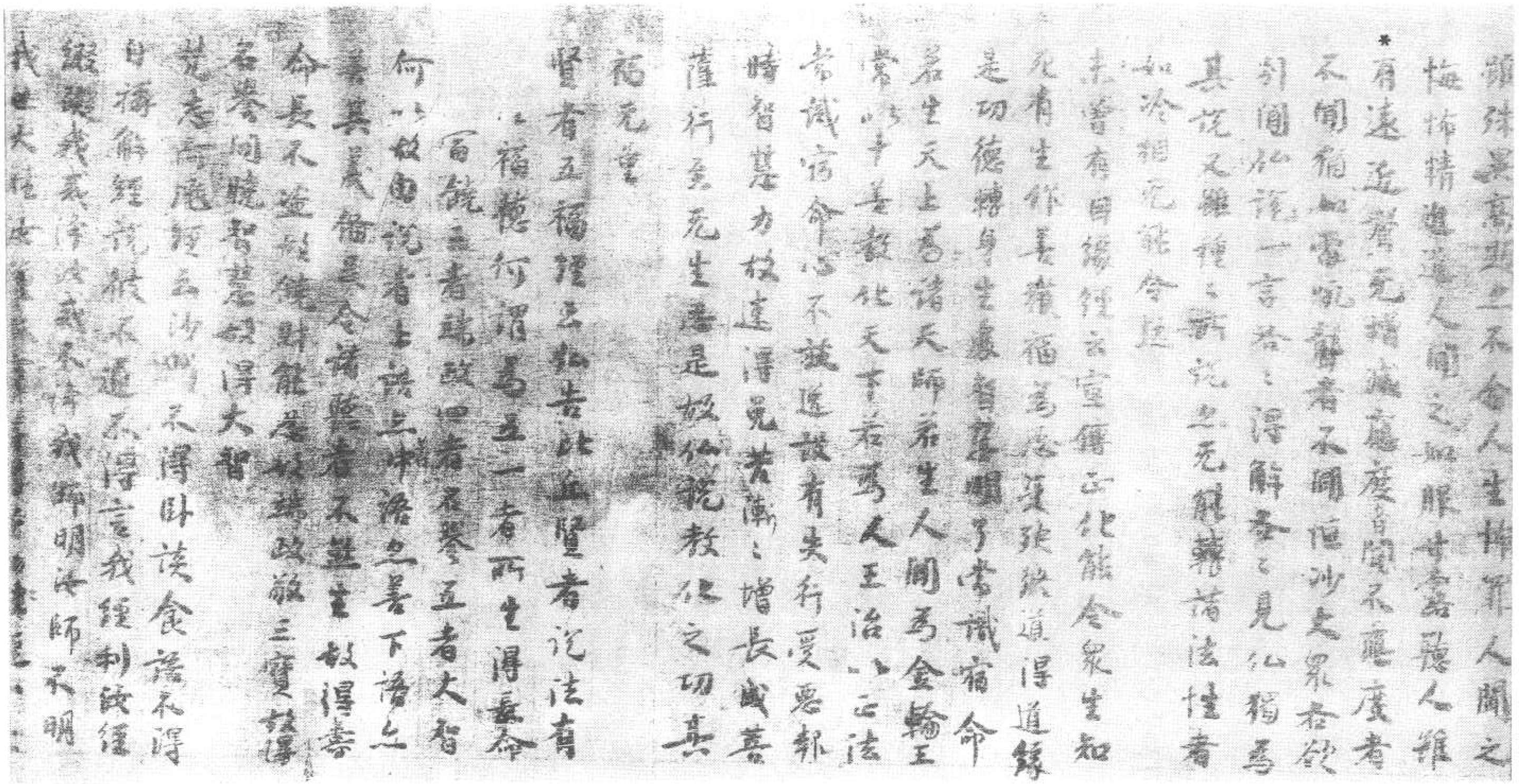
獲安樂武經云若諸小道化衆生時或
以惡語罵詈毒害菩薩不作有教語真
諦實語衆生聞已如青蓮蓮月赤蓮蓮日
無善薩說法見十六事自利利他一常時說
二菩薩說三說四和合說五隨美說
六無畏說七隨衆說八不輕衆說九不可
窮盡說十如法說十一自利利他說十二不散亂說
十三令義說十四真實說十五說是不生滿



眾經中說十一種經制說十二不散亂說
十三合義說十四真正說十五說已不生惱
*惱十六說已不求世報
大乘方廣總持經之仏語之珠我終不為
無信之人說菩薩不為會著慈家之人
說清淨法不為二見之人說解脫法不為一
見之說出苦法不為樂世之人說真淨法
文殊師利我於恒沙法門無著心為人
說法有著心為人說法若有聖宣眾
生為說空法樂有眾生為說有法或說
因緣或非因緣或說是法或說是法此是
色法此非色法如是諸說是般若波羅蜜道
大寶積經如來於一切法不可說無文字
無名相乃至離心意識一切語言道斷所
謂超明而一文字語言宣說顯示是名如來
家文神變

大智度論

多聞廣智慧之法 是能信法心 [illegible]
譬如如雲雷雨不 譬如雲雷雨小而
不能敷[illegible]法雨 譬如雲雷而
不能說法免諸利 是解法師免佛法
多聞廣智慧之法 [illegible]諸法轉人心 [illegible]法心[illegible]
如雲雷雨法雨 之[illegible]
義之不[illegible]能[illegible]人心[illegible]不公人生愛著
能[illegible]異為題之不公人生怖畏人間之
[illegible]怖[illegible]露聽人雖



*有遠近智無障礙應度者
不聞稱如來說般若者不聞恒沙大衆各發
引聞如說一言若之得解者見佛獨為
其說又雖種種說法無量諸法性者
如須菩提能令
未曾有因緣所宣傳正化能令衆生知
見有生佛長養福德受殊勝道得道錄
是功德轉身生處智慧開明當識宿命
名生天上為諸天師為生人間為金輪王
常以十善教化天下若為人王治正法
者識宿命心不疑進設有失行受惡報
時智慧力故遠得見佛增長成善
薩行至無生忍是故佛說教化之功真
福無量
賢者五福謹之如告此經賢者說法有
福德何謂為五一者所生得長命
百歲二者疾故四者長壽五者大智
何以故由說者上說之中略之著下語之
長長福長令諸聽者不疑當故得壽
命長不逢橫死能為長壽
名譽聞曉智慧明得大智
慧志高廣如須彌山不得卧食語不得
自稱能經說般若不通不得言我經利說經
縱橫我義淨法我不得我師明法師不明
我世尊說法無上不令人生悔惜人聞之
悔怖情懈怠人聞之如服甘露人雖

誹謗異言[illegible]之不令人生[illegible]畏人聞之
悔怖精進[illegible]人聞之如服甘露聽人雖
有遠近聞无增減應度不應度者
不聞猶如雷吼聲者不聞恒沙衆者欲
引聞仏說一言各各得解各各見仏獨爲
其說又雖種種所說无非辯諸法性者
如泠相无能令熱
未曾有因緣經云宣傳正化能令衆生知
死有生作善積福爲[illegible]設[illegible]道得道緣
是功德轉身生[illegible][illegible][illegible]常識宿命
若生天上爲諸天師若生人間爲金輪王
常以十善教化天下若爲人王治以正法
常識宿命心不放逸設有失行憂惡都
時智慧力故速得覺[illegible]漸漸增長成善
薩行至无生[illegible]是故[illegible]教化之功甚
福无量
賢者五福德經云如來[illegible]賢者說法有
以福德何謂爲五一者所生得長命
富饒三者端政四者名[illegible]五者大智
何以故由說者[illegible][illegible][illegible]中語之善下語[illegible]
[illegible]其人備命[illegible][illegible][illegible]生故得善
命長不[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]三寶故得
[illegible]累[illegible]說智慧故得大智
覺[illegible]經云沙[illegible]不得臥讀食說不得
自[illegible]解經說[illegible]不道不得言我經利[illegible]經
[illegible]我義[illegible][illegible]不[illegible][illegible]師明法師不明
我[illegible]大[illegible][illegible][illegible]

經不能不通不得言我經利益經
經說我藏淨法我不令我師明法師不明
我世大姓法種我實著男子如種一經
其歸元二
此是世經云菩人為病自大歸地不應為說
法病者卧欲間法應為說
十法經云常能結界生心不生惡德於先
上善提堅固不退轉真心不動獨如妙山
五能行慈悲心不求三乘道
四學法云有四種學一三德真響為上
品二具戒承法為中品三學戒依福為
下品四發侍三寶為外品初三德者一戒
得知是四德乃至不墮八難得成阿羅
多羅三藐三菩提
敬重法品第廿九
菩薩地持論云菩薩於說法人有五種不
憶念一者不念彼人二者不念下賤三
者不念醜陋四者不念破戒五者不念
彼語麁言但於義而起種種起人
過不能自度皆是退成
涅槃經長迦葉菩薩白佛言世尊我於今
者實能護是刹真為刹為墨為種為
水為清為濁為清為濁為種為
讀誦為人廣說為為他我
先能為後為為此為為為為

*先順其意數後勸令讀是經者皆見廣
者我以威逼令讀是經者皆有歡喜是
僕便遂後隨勸令讀是經者有歡喜是
經典者當以方便攝之令伏歡後勸其令
讀是經者有愛樂大乘經者我當影往著
設饌數是故善男子若欲見我欲恭敬我
見愛持大乘經典者應當供養尊重讚歎
惟願者應當依諸受供養尊重讚歎
為說手足四事供養令充所受若從遠來
應十由旬以奉迎為是經故所受之物應以
奉獻若其先者應自受身
法句喻集云昔波斯匿王宣女名金剛有青
衣名慶勝遣買脂粉慶勝遇仙說法良久
乃還金剛問遲遲說聽法因緣女聞歡喜
無所說聽勝云仙先者我說為他說應上高
座時金剛及五百侍女人[illegible]衣以為高座令勝上
說時女及從女皆得須陀洹果
阿難地目佉羅尼呵離地鄰尼經云若人家後
聞是經名生歡喜心能一切人書寫讀誦解
一切智若人慈心為經隨喜者皆當
遠得阿耨多羅三藐三菩提
若有受持者道中遇此方劫來更勤
十地論云菩薩若聞一切佛菩薩法膿潤三
千大千世界微塵中諸佛菩薩聲聞等
經無量劫供養諸佛人言我有一寶丸去除等

千大千世界滿中珍寶以施轉輪聖王帝釋等
*位无量劫住若有人言我有一句仏法能淨
菩薩行汝若能入熾然大火坑當為汝說菩薩
命時作如是念假使三千大千世界滿中大火
尚從梵天而自投下取此一句未曾聞法況
復小火而不入也
未曾有因緣經云尒時天帝及諸天衆脫天
寶衣積為高座敷嚴飾清淨第一請鄔
千坐
大智度論云何名頭面礼仏足答曰人家貴
者頭寘賤者足今"貴"頭礼彼賤足生貴重
心故復有上中下礼謂下者稽中者跪上者
稽首頭面著地又偈云
智人能敬智　智論　智書　智人能知智
如他知他足　又如人求財猶尚下意況求
无上道而不謹慎我若憍慢後身常生弊惡
畜生中若生人中罪鄙下賤是故當能聞釋深
義於我有益盡心敬之猶如仏想設彼有惡
如弊囊盛寶不得以囊不取其寶亦如夜
行陰道弊人執炬不得以人弊而不取照第
子於師亦復如是
摩訶衍寶嚴經云若人從法師聞此經受
持讀書經卷者敬法師供養奉持者此人
必得无上真道臨命終時獲善无獸事日
不乱手不摸空身不煩擾无大小便心不錯乱
言音善和清淨无礙无悪无怒得三昧定隨

不乱手不模空身不煩擾无大小便心不錯乱
言音善和清淨无礙无惡无怒得三昧定隨
坐而終

菩提資糧論云

決即起勝利　不可明日　明日太賒遠
何緣保曙命　重法及法師　亦捨於法慳
教師勿揵秘　聽者勿散乱　无慢无怖望
唯悲慈心　尊重恭敬意　為衆而說法
若實不實犯　不得覆置他　勿求他錯失
自能者覺知

勝思惟梵天所問經云尒時四天王釋提桓因
。而作是言我等常於所從聞經從法師
之世尊想

見積經云菩薩護下有四種益一者遠離
惡趣二者受妙快樂三者潛謀累賦俱不能
害四者攝受人天恭敬禮拜

善住法定要行經云
若人剃髮　常修淨戒道　瞋恨不懺
懷憍慢　既越三有因　四生漫造
繫縛惡業　因緣障无是

優婆塞經云時有乞兒入會乞食已乞而齋後
云如来身如金剛大衆驚歎問世尊曰如是
乞兒如是貧窮云何口中有此妙語仏言今
此乞兒是光德菩薩以等愚癡輕賤於彼尒
時大衆咸皆懺悔尒時復有一比丘名諸勇
[illegible]

時大衆皆懺悔如時世尊一比丘尼情諸男
子池邊共戲時有比丘語此尼言出家之法
離於種欲云何今者如是敬戒時比丘尼以
*彼比丘汝自犯戒云何責我佛告比丘此比丘
尼是山海如來汝應懺悔佛告大衆未來比
丘犯此之罪无量无邊今時目連白佛言今
日始知一切衆生皆不可輕佛言如是如是一
切衆生或是善提或是聲聞或是諸天不可
分別直是衆生亦不可輕何況聖人何以故
一切衆生從小至大皆成道故

審迹金剛力士經云菩薩行十法得无極大力
一者寧棄身命不違正法二者謹恪下意
礼敬衆生三者見剛强難化衆生立之恐
辱四者見飢饉人与之美饌五者見恐怖人
而安慰之六者見重疾者施与良藥七者見
羸劣人敬念慈之八者以淨法水塗如來廟殿
裹九者見孤苦貧窮貴重人使去其難極
重之殃

海龍王經云菩薩行八法超諸德上謂離貢
高為一切人下屈謹敬愛敎柔順言行相副
僅順尊長一切德行諸法為本所行堅强超
諸善德樂於微妙若干難苑寧失身命不
求人使見有危懼苑以无畏來歸命者不
以捨棄求福慧業不少數是為八也

温槃經云菩薩摩訶薩諸衆生作質直心
若見衆生諸惡過咎供不從之若見衆生

温槃經云菩薩摩訶薩於諸衆生作質直
若見衆生諸惡過咎終不從之若見衆生
有少善業則讚歎之是義故名質直心
復次菩薩摩訶薩不犯惡業有過失即時
懺悔於師同學終不覆藏慚愧自責不敢
復作於輕罪中生極重想善人諸問善言
實犯復問是罪為好不好善言不好復問是罪為
善不善善言不善復問是罪誰之所作將非諸
仏弟子傳所作善言非仏法傳我所作也乃是
煩惱之所搖集心直心故信有仏性信仏性
故則不得名一闡提也心直心故名仏弟子

歸真品第卅

法句喻集云所言智者不必辯言兎怨无懼
守善為智所謂老者不必年耆謂慧諦法明
遠清潔所謂端政非色如花謂能捨怨惠
而无恚所謂沙門不必除髮謂能止惡恢
廓弘道

仏性論云如来藏者道理何相偈曰
无一法可損　无一法可增　應見實如實
見實得解脫　與法界相離
无上法不空　與法界相違
大方廣寶髻經云菩提國文殊言法性是一
云何仁者分別衆生是器非器文殊言譬如
陶師以一種泥造諸器一火所熟或作油
器醯器或盛不淨衆生之器一水
金剛般若經論云如來之身
平等真如法界

*嚴密甚盛不時衆生一味

金剛經名經論輒云教義

*平等真法界　仏不度衆生

不離於法界

相續解脫波羅蜜經輒云

說種〻自性　是皆同一道　下劣上妙乘

无有種〻異

解節經云仏言於五論中清淨境界一味真

實遍一切處微細甚微細甚深寂甚深

難見寂難見諸比丘等尚難通達況諸

外道頂著提婆已通達一味真如遍一切處

不勞更觀餘聖道分所有真如離无分別

後智无有別觀雖順真如觀所餘法一味

真實遍一切處但以无分別後智隨順前

无分別智觀一切法一味真實憶持至淨

何以故此法恒常若仏出世若不出世皆悉

常住由此真實不從因生非是有為於中不

勞求別真實仏告觀世音菩薩此經名為

了義正說出名真實境智

求欲經云舍利弗言有人內有求欲知如真

者此人寂滅有人內有求欲不知如真者此

寂滅惡有人內无求欲知如真者此人寂滅

有人內无求欲不知如真者此人寂滅

大智度論云

若欲求真觀　但有名字色　若欲審實知

亦當知名色　離處心多想　分別於諸法

更无有異事　出於名色者

若欲求真觀　但有名与色　若欲審實知
亦當知名色　雖癡心多想　分別於諸法
更无有異事　出於名色者

*大乘大莊嚴論云

由利群生故　起貪不得罪　瞋則与彼違
恒欲損他故　假許及詐相　誰喜之偽勤
身靜口善說　是心翻即真

摩訶衍寶嚴經云何真實沙門若有沙門
不為身命況貪財譽不為況恒況為三界
不作空見況我人壽命不見如來況有色
身不想況為況有衆德不求解脫不久求傳
此名真實沙門

瑜伽師地論云復次云何知離欲者相謂身
業安住諸根無動无有躁擾於一處儀能經
久時不多欠伸懶言詞業要不樂諠雜不雜
衆集言詞安閑眠見色已雖覺了色不因覺
了而起色貪耳鼻舌身亦復如是覺慧堅深
輕安廣大身心寂寂无有貪著无有憤發
不為種種欲尋思等擾亂其心如是名為離
欲者相

大法炬陀羅尼經言諸仙如來凡有所作乃
至一切舉動語言无不皆為一切衆生甘露
良藥復次阿那婆如來曰業終不虛設但為
憐愍諸衆生故

菩提資糧論云起作不自為唯利樂衆生
皆由大悲故　菩提為右手　智慧辯巧論
精進輭能怠　捨施辯慚惜　菩提為右手

菩提皆悉利益衆生 菩提在右手 智慧離戲論
皆由大悲故 菩提在右手 菩提在右手
精進離懈怠 捨施離慳惜 此之二事爲難
而不見衆生
*菩薩利衆生
希有不可思議 謂慈悲中奉无衆生又云
爲法不爲利 爲德不爲名 欲脫衆生苦
不欲自身樂 雖見大福報 心不舉不著
離貪如饑鬼 之不下不憂
十住毗婆沙論云
若人自度畏 能度歸依 自未度疑悔
何能度所歸 若人自不善 不能令人善
著不自家城 安能令人家 若能自安身
在於善處者 然後安餘人 自用於所利
理槃經云譬如有人以新毒藥用塗大鼓於
衆人中聲令出聲聽死心欲聞之皆死此大
乘典之復如是在家者有聞者所有貪
欲瞋恚愚癡皆悉滅盡其中雖有无心思
念聞此經力故能滅四重五逆一切惡業亦
得无上菩提因緣何以故大涅槃光能入衆
生諸毛孔故衆生雖无善提之心以聞是經
入毛孔故必定當得阿耨多羅三藐三菩
提
百論云諸仏說法常依俗諦第一義諦是
二皆實非妄語也譬如一捺於棗爲大於
麻爲小此二皆實是故隨俗語者而无過失
花手經云何者名日真菩薩心謂能捨一
切所有而不望報以求法故无所貪惜寧失
身命而不舍去不違衆法以言[illegible]

花手經云何者名曰真菩薩心謂能捨一
切所有而不望報亦復無所貪惜寧失
身命而不捨法不遂深法以信解力不生疑
或此則名曰真菩薩心復次善男子若常
精進求法不倦常隨法師若過千歲乃能
得聞一四句偈於法師所益加恭敬但責
小　　早聞法是我自報非法師咎是等
六名真菩薩心
法　經云夫文字　若依世俗名為文字若
依聖人則非文字　故聖人所說皆是真
實是故不應以世俗　聖法中說須菩提諸
菩薩等為護衆生若聞甚深義諦驚怖
不信是故聖人捨真實法說虛妄語終不為
聖作如是說大德聖實法者謂菩提也菩提之
法本性常寂名為真實如菩提相本性清淨
一切諸法亦復如是須菩提言有四真諦實
非實耶无所技菩薩言汝不說苦是有為耶
須菩提言如是如是我常說苦是有為法无所
發言如來常說一切有為皆是虛妄若是虛
妄故今云何說為實諦須菩提言苦是不實
我說知苦以為實諦无所發言若苦不實知
發苦智云何得實須菩提言如是如是大士難
十我生隨喜
涅槃經云善男子言真實者即是如如來如者
即是真實真實者即是虛空虛空者即是真
實即是佛性佛性者即是真實又善男子諸行
如是大涅槃者觀土為金觀金為土地作水想

即是實真實者即是虛空者即是真實者即是仏性者即是真實又善男子脩行如是大涅槃者觀金為金觀金為土地作水相水作地相水作火相火作水相觀實衆生為非衆生觀非衆生為實衆生隨意悉成无有虛妄又善男子如來說无虛妄之言若知衆生回虛妄說淨法利者隨宜方便即為說之復次善男子若有言說雖復為饒真實不虛是時是法能為一切衆生利益閻浮不悅我要說之又善男子若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能於十[illegible]當知是人能淨涅槃何等為十一无常想二苦想三无我想四厭離食想五一切世間不可樂想七多過罪想八離解脫想九滅想十无愛想若能習如是十想是名真實稱比丘義乃至稱優婆塞義

大集經云若有比丘能觀身心心不貪著外一切相違虛下意不生憍慢不愛水澆灌業田亦不於中種識種子滅覺觀心境界都息永離煩惱其心寂靜如是比丘若欲獲淨聲聞菩提緣覺菩提如來菩提即能淨之

大法鼓經云諸仏世尊般涅槃者終不磨滅如是如是舍壞則為虛空諸仏涅槃即是解脫

道行般若經云善薩行般若波羅蜜時當作是入去離諂去離貢高去離慳悋去離非法去離自用去離財富去離僥倖去離世事又惜身命无所貪慕但念仏所行事如是

作是入去離欲謂去離貪高去離瞋梁去離
非法去離自用去離財富去離僥倖去離世
事又惜身命无所會慕但念仏所行事如是
之人不當字為仏何以故得仏不
久故
大般涅槃經云仏言善男子如汝所說應作
是觀莫作滅想當知如來是常住法非實滅
法非磨滅法其有衆生於如來所終常住想
者當知是等家之有仏
十住毗婆沙論云若人以香花四事供養不
名供養仏若能一心不放逸修習聖道是名
供養仏
涅槃經云
歸依於仏者　真名優婆塞　終不更歸依
其餘諸天神　歸依於法者　則離於怖畏
歸依聖僧者　不求於外道　如是歸三寶
則得无所畏
成具光明定意經云仏言若小姪兒女性樂賢
行貧困勞苦憂在衣食雖樂布施而无財物
但能受持五戒行不殺數雖飢寒忍不盜竊
見能定者視之如仏常念施心常為敬心為
礼節心下為一切心制伏衆魔心雖在作事
心調法文而無懈怠齋日入塔礼拜三尊雖
無錢財常以身力掃洒塔地以淨水給衆僧
洗浴慰而不歇此則觀世常值無常還定
法華傳解脫品若人以七寶滿十方上至廿八天

無錢財常以身力持油坩堝淨水給僧
洗浴勞而不歇此則觀世音常值如常還定
法必得解脫若人以七寶滿十方上至廿八天
以用布施滿百千劫不如彼人所得功德
首楞嚴三昧經云若人意善薩言欲得福應
供養佛欲智慧應勤多聞欲生好處應持
戒欲大富應布施欲好色應忍辱欲辯才應
敬師長欲得地羅尼應捨增上慢欲得樂
應捨惡欲利衆生應發菩提心欲得妙音
應修實語欲功德應樂遠離欲求法應近
善知識欲生禪應離憒閙欲生天應修善
佛本行集經云有比丘名齊尼樓陀年耆眼暗
欲造衣裳其針缺脫高聲唱言誰樂功德与
我穿針尒時世尊獨在房內以淨天耳而聞
此言即審往彼為其穿針時齊尼樓陀問
言汝為是誰為我穿針佛告之言是我為汝
穿針耳時諸比丘而相謂言世尊功德已備尚
能如此況我等乎聞彼唱聲而不相助

出家品第廿一

大寶積經云剃除鬚髮具足戒唯形相取
若論諸相震於三界成熟衆生方可名為真
出家也偈言

又過去未來世　一切諸如來　无有不捨家
得成无上道　設滿恒沙界　珍寶供養佛
不如一日中　出家修禪觀

郁伽長者所問經云出家菩薩盡形壽習
於醫藥胃不受也人乘是不習殺戒人爭是

不如一日中　出家供養

*郁伽長者所問經云出家菩薩盡形壽習
於醫藥謂不從他人乞是不習瑕穢不淨想
善不念諸欲但以醫藥斷諸塵勞斷諸病
瘦以是故菩薩得習醫

*雖復處居家　服寶嚴身具　養攝諸根情
是為真出家　雖身在曠野　服食於無漏
意猶貪五欲　是為非出家

出家功德因緣經云若放男女人民奴婢善出
家入道功德无量不可稱計布施持戒福報
有限於仏法中出家果報不可思議乃至涅
槃福不可盡假使造七寶塔高此三天所得
功德不如出家何以故七寶塔者愚人能破
壞故出家之法無有毀壞欲求善法除仏法
外更無勝故又出家者示導一切衆生慧眼
之性歷劫無壞滅應着屬增益仏種洗除
罪垢興上福業是故出家功德高於須彌
深於大海廣於虛空若於出家者為作留
難而相抑制不聽出家是人則斷世間仏
種其罪甚重是人現世得白癩病命終當
入黑闇地獄无有出期

聖善住意天子所問經云復次天子若至我所
求出家者不取製裝不着製裝是名出家何
以故如来說法皆不取着謂不取色若常无
常愛想行識若常无常乃至身鼻舌及貪
嗔癡若常无常是故我說不取製裝是淨

以故如来說法皆不取着謂不取色若常无
常受想行識若常无常乃至耳鼻舌及貪
嗔癡若常无常是故我說不取袈裟是淨
解脫
迦葉經云
一切諸如来　讚歎出家法　在家多垢穢
壞城自淨法　在家多過失　受欲无厭足
如火燒草木　而無厭足時　是故應離縛
出家求智慧　斷除諸愛欲　尔乃得菩提
大集經云若有衆生為我出家剃除鬚髮被
服袈裟不持戒已為涅槃尔之所尔者人
非法而作惱亂罵辱毀譽手刀杖打縛所
截若奪衣鉢及諸資生是人則壞三世諸仏
真實報身則挑一切天人眼目隱沒諸仏所
有正法是故所有衆生應當深信仏法
衆僧若有供養彼不持戒者得无量无邊大福
德聚不久當得入无畏城尔時摘陳如白仏言
若剃利王等非法惱亂為仏剃髮着袈裟
片不受禁戒及受毀者得戴許罪仏言若人
出万億仏身血罪為多不大梵王言若但出
一仏身血尚墮阿鼻大地獄罪多无量何況出
万億仏身血也是故善男子若有為我而出
家者雖不受戒及受毀犯猶能為諸天人示
涅槃道勝於九十五道一切國王及群民諸
新事者見出家人作大罪業大妙生大偷盜
大邪婬大妄語及餘不善但當價出國邑不

新事者見出家人作大罪業大慈生大作盜
大耶嫉大妄語及餘不善但當僧出國邑不
聽在寺不聞僧業利養之物患不共同不得
打罵不應加罪若故違法而謫罰者人是受
於下類趣向畜地獄
成實論云沙門法者以忍為道怒不報怒罵
不報罵打不報打若瞋恚者非出家法出
家法者忍辱是也又出家者形服異俗而
生瞋心則非所宜也又忍辱者不為他人所害者
何是瞋等過非衆生若衆生心病發故不得
自在如治鬼師治鬼著者但瞋於鬼不瞋病
人如仙教比丘若鐵鐺解身尚應忍受何況
罵耶
雜文仏因緣經云
譬如稠林中　欲撓大樹出　投柯相妨礙
求出悟无由　在家如稠林　衆務如投柯
欲求出家　傳著永无因　靜處於林野
觀境能其心　解脫衆繫縛　離諸所親愛
能於獨一行　如犀角无二　先師相傳授
我得聞斯事
如幻三昧經云文殊師利言真出家者心无所
歸其无所歸則无往者住一切法无所斷絕
則住无奉其住无奉遊於法界而不動轉其
无動轉則不能出家其不出家則无所生其
无所生則盡衆苦其盡衆苦則究竟盡其究
竟盡則无所盡其无所盡則无所行故菩薩
勿得發心作沙門也所以者何[illegible]

无所出則盡衆苦真盡衆苦竟盡真實竟盡其實
竟盡則无所盡其无所盡則无所行故族姓子
勿得發心作沙門也所以者何心本无起則无
所除若除鬚髮則住吾我計有己身若不住
吾我不自貪身則平等見其衆生者晉
言无垢稱其无垢稱則无所有其无所有則
為曠然其曠然者乃為出家
花手經云
雖不服染衣　心无所深著　則於仏法中
是名真出家　雖不除鬚好　能斷諸結縛
心无縛无解　是名真出家　離不受禁戒
心常離諸惡　開定慧經行　是名真出家
離不受持法　能壞諸法相　離一切法相
是名真出家
大菩薩藏經云
觀趣地獄者　惡業因緣起　受苦逼重苦
為脫故出家　觀諸畜生趣　平相加逐害
无依為作依　悲心故出家　觀燃魔鬼趣
飢渴大苦逼　為滅如菩提　施不死甘露
人道逼求苦　諸天捨命苦　觀苦逼三有
為濟故出家
涅槃經云〻何菩薩能行聖行所謂菩薩聞
是經典生於信心作是思惟諸仏世尊有无
上道我今貪求大乘經故應捨所愛妻子眷屬
所居舍宅金銀珠寶奴婢僕使象馬牛羊
雞犬之屬還作是念居家迫隘猶如牢獄一切
煩惱由之而生出家閑曠猶如虛空一切善法

上道我今貪求大乘經故應捨所愛妻子屬所居舍宅金銀珠寶奴婢僕使象馬牛羊雞犬之屬源作是念居家迫隘猶如牢獄一切煩惱由之而生出家閑曠猶如虛空一切善法日之增長若在居家不得盡壽淨修梵行

*我今宜應出家學道

大毗婆沙論云有婆羅門名曰道德迦說偈白佛

誓首此人聞　勇猛真覺志　淨眼善觀照
能除我疑　此婆羅門為性懶惰謂他能除自或故
道能除自或故　仍答言无有此義偈曰
我於脫疑　必無自在力　要須見慧法
方能越漂流　今此頌中明我坐樹下能聖
道時具大慈悲一切有情煩惱斷而諸有
情或未斷者如他服藥自病不除是義故
無他能道斷自或故

舍利弗阿毗曇論云

心為法本　心尊心使　心為法本
心為法本　心尊心使　罪苦自追　車轍千轍
心為法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
福樂自追　如影隨形

十住毗婆沙論云

可作及易作　自為己身　无量大功德
自得果利益　智者如是知　後无有過咎
應加勤精進　作如是事業

出曜論云

惡業為惡　已作身行　鄉法受報　隨行罪至
如鐵生垢　反食其身　惡生於心　壞形

出曜論云

戲笑為惡　已作身行　歸位受報　隨行罪至

如鐵生垢　反食其身　惡生於心　還自壞形

*四自侵經云

風夜不學　老不止婬　得財不施　不受佛言

是故善男子一日行道勝

是四出心　還自侵身　愚人勤勞治生憂

泰百年不計死常世有愚人勤勞治生憂

念九族未來苦報獨自當之死有代者苦痛

如是如種五穀還自食之世人不能知苦為

苦猶豬處圈不知其臭

涅槃經云佛告大王凡夫常當繫心觀察我

此身中无諸善根八難之難難得遠離无有一

法能遮諸有於三惡趣未得解脫是之種種

諸惡耶見生死死陰未得其邊不作樂因終

無樂果无有我作他人受果復次善男子若有

衆生為貪食故起身口意三種惡業所得

財物衆皆共之後受苦果死共分者

大寶積經云一者背恩諂曲二者多求名利

三者我慢四者輕有智人五者常嫉妬六者

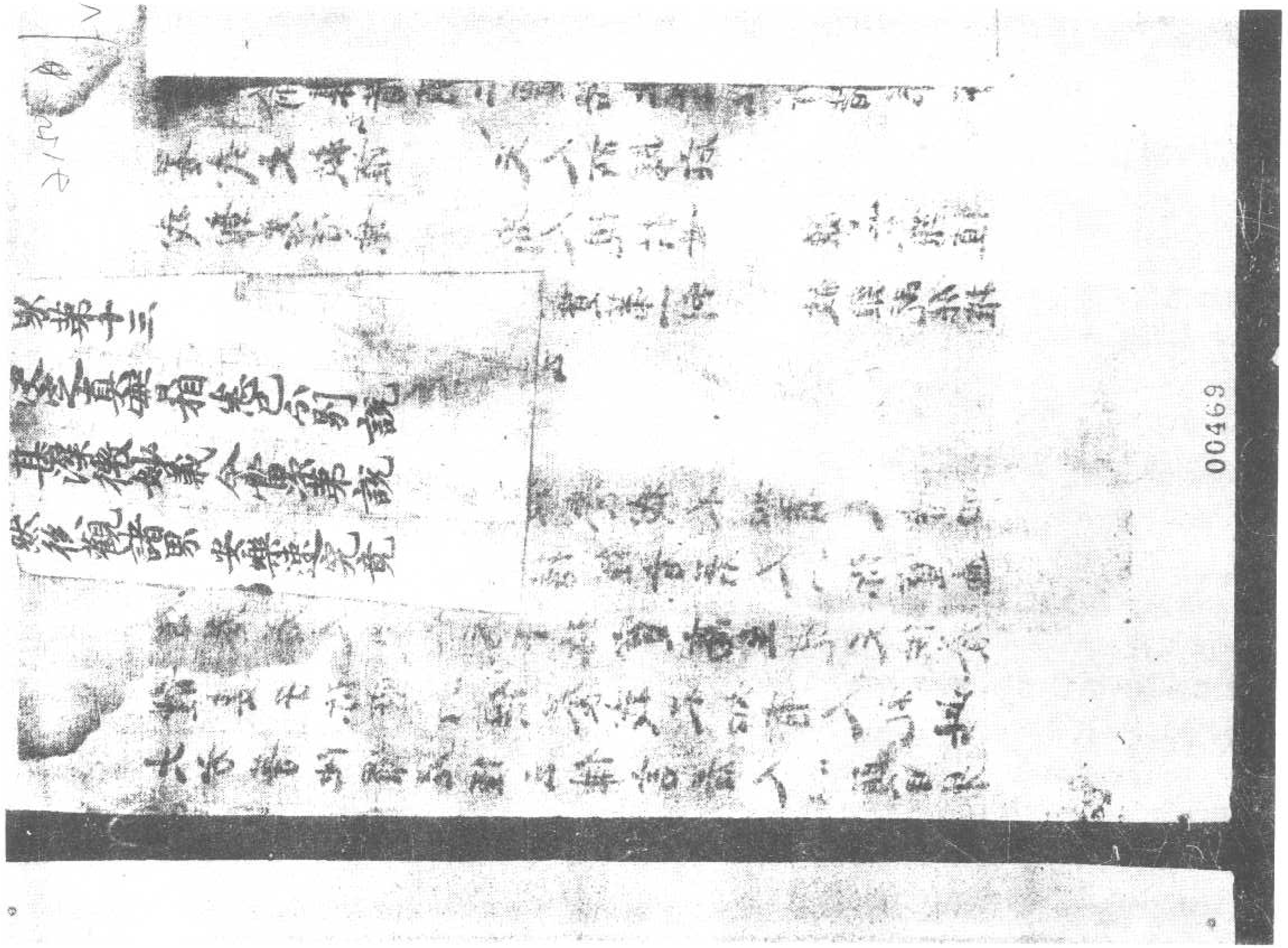
樂著俗事以是六事受未來苦

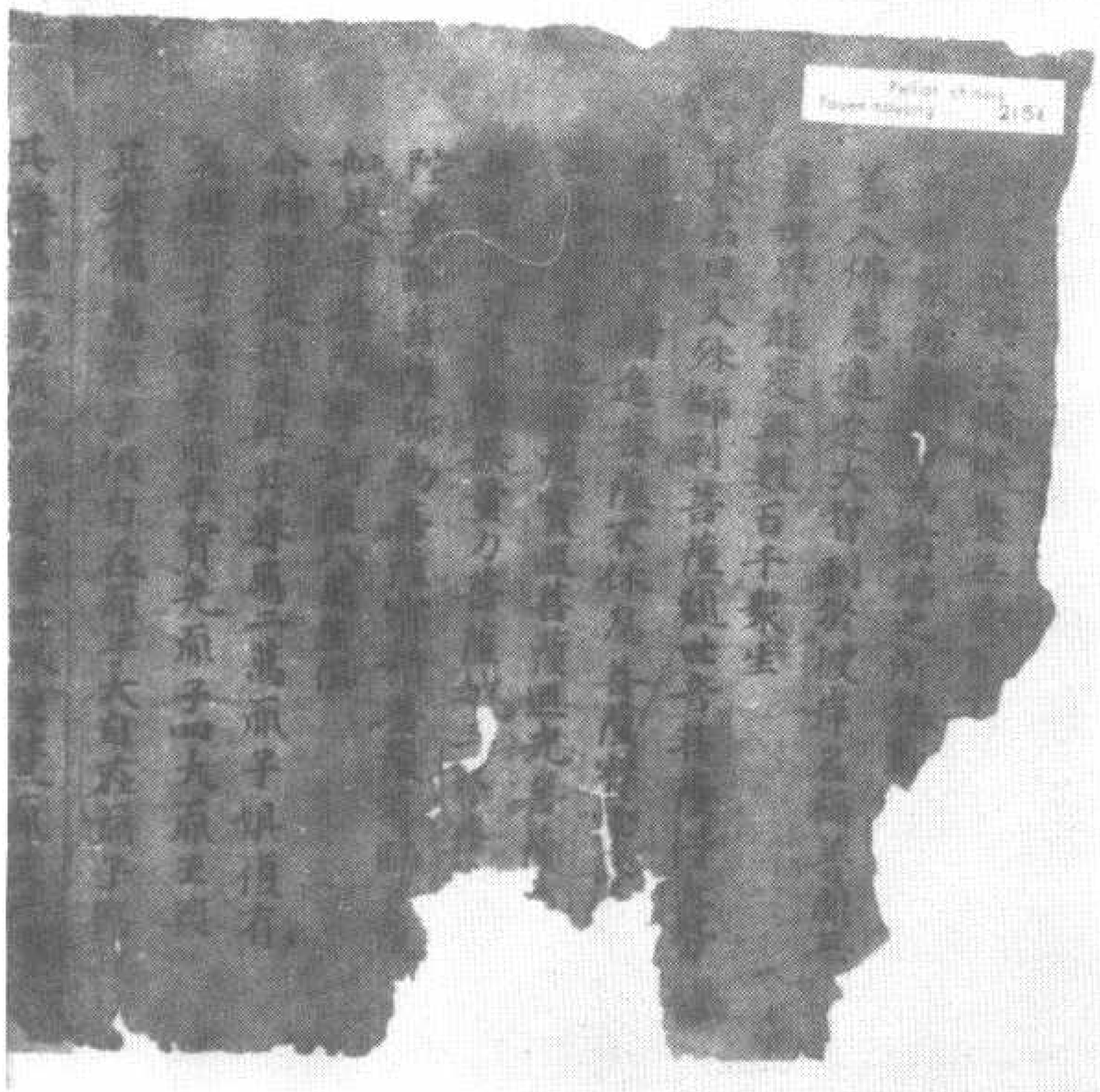
難意長者子經云一者不信有佛謗聖

道二者破佛寺尊廟三者无敬順意四者

反逆无有上下君臣父母五者當來為道

不順師教貢高謗師以是五事死入地獄





伯二一五一二號　妙法蓮華經卷第一

其眷屬萬億百千俱胝那庾多百千眷屬俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫大阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱尋提希子阿闍世王與若千百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

*其眷屬三萬瓶子俱奚婆世界主梵瓶尸棄大梵光明大梵尊與其眷屬萬二千瓶子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王婆伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫大阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱尋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念佛說此經已結加跏坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆

丘比丘尼優婆塞優婆夷阿那婆達多乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽至梵世等
及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光
照于東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻
地獄上至阿迦尼吒而於此世界盡見彼土
六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所
說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷諸備行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種
因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸
佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利
起七寶塔

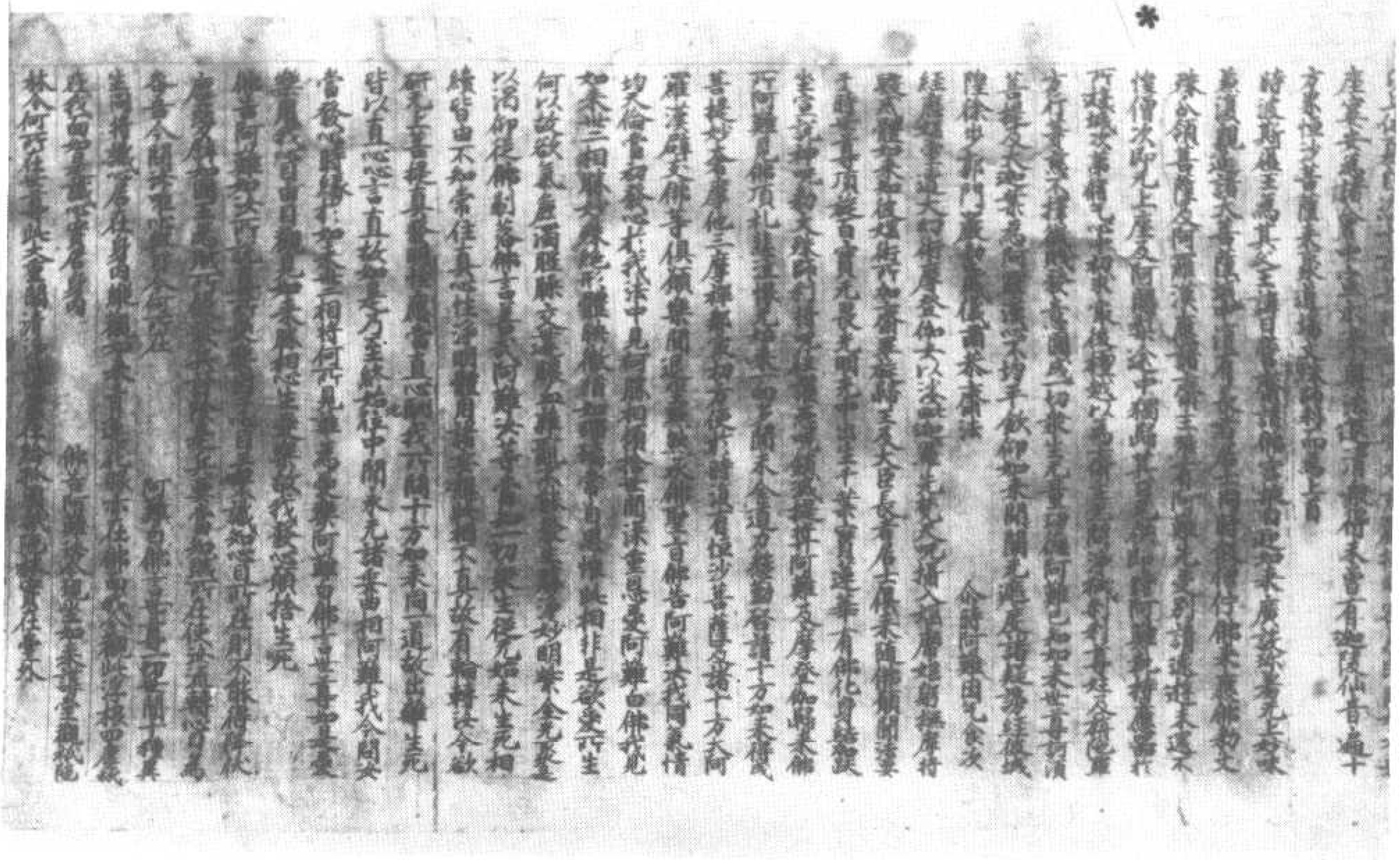
尒時彌勒菩薩住是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者復
住此念是文殊師利法王之子已曾親覲供
養過去無量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
而龍鬼神等咸住此念是佛光明神通之相
今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸而龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬
八千土悉見彼佛國界莊嚴

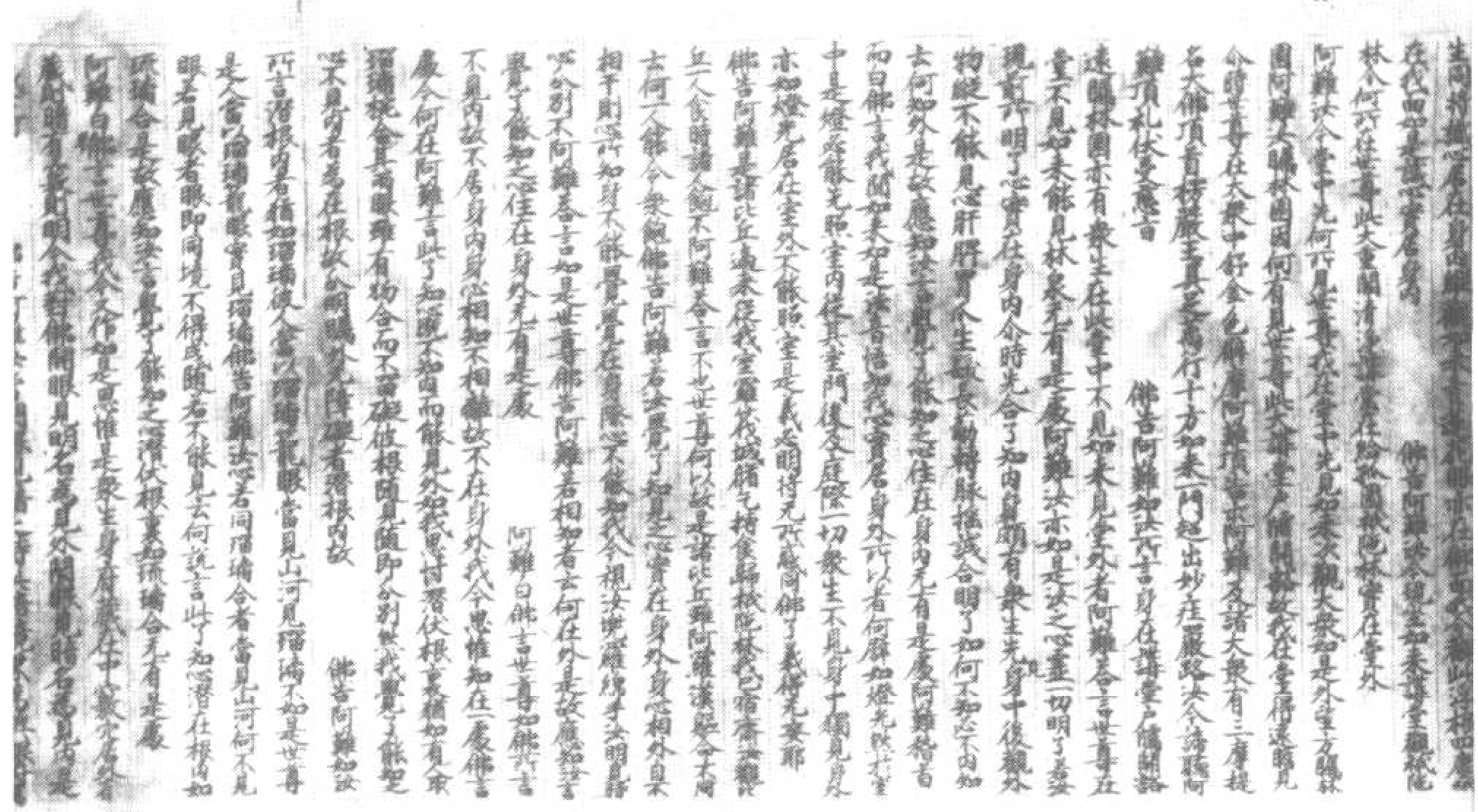
於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

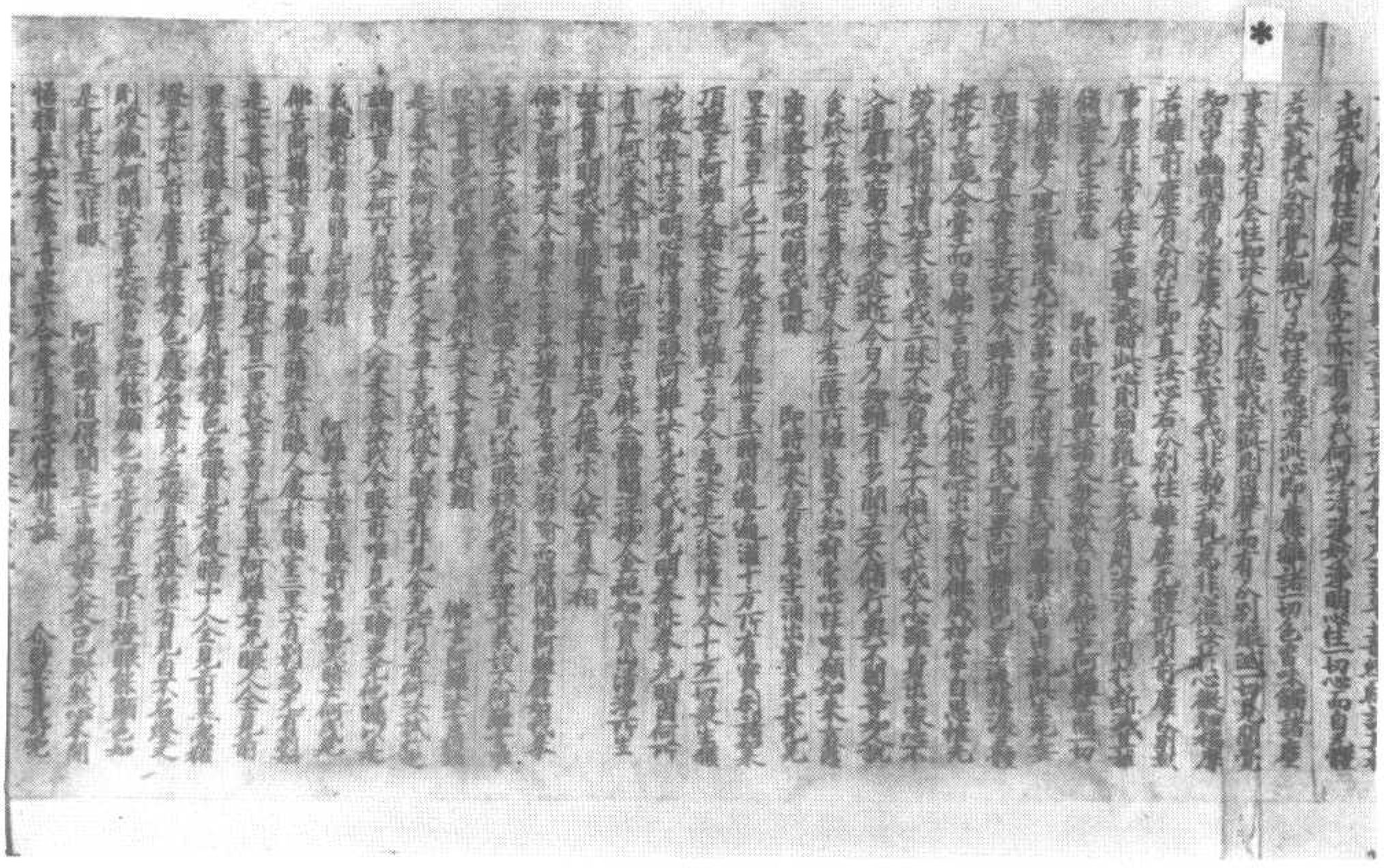
復見菩薩　身肉手足　及妻子施　求無上道
又見菩薩　頭目身體　所樂施與　求佛智慧
文殊師利　我見諸王　往詣佛所　問無上道
便捨樂土　宮殿妃妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　而住比丘　獨處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見離欲　常處空閑　得五神通　得禪定
又見菩薩　安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王
復見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持
又見佛子　定慧具足　以無量喻　為衆講法
欣樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆　而擊法鼓
又見菩薩　奸欲寂然　而能恭敬　不以為喜
又見菩薩　處林放光　滅塵欲苦　令入佛道
又見佛子　未曾暫廢　經行林中　勤求佛道
又見具戒　威儀無缺　淨如寶珠　以求佛道
又見佛子　住忍辱力　增上慢者　悉為橫打
皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸惡友　及疾眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千萬歲　以求佛道
或見菩薩　飲膳飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千萬　或無價衣　施佛及僧
千萬億種　旃檀寶舍　衆妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華果茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜無厭　求無上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教化　無數衆生

如是等施　種種微妙　歡喜無厭　求無上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教化　無數衆生
或見菩薩　親諸法性　達一相　無量相
又見佛子　心無所著　入於無礙　供養上道
文殊師利　又有菩薩　千億劫住　供養諸佛
又見佛子　造諸塔廟　無數億萬　莊飾佛道
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　千由旬
二塔廟　各千萬億　諸天龍神　及人非人
諸而龍神　及人非人　皆以華香　伎樂供養
文殊師利　諸佛子等　為欲令利　諸天人故
周匝圍繞　恭敬合掌　以一音聲　歌諸佛法
佛放一光　我及衆會　皆悉見佛　光明照處
諸佛神力　智慧如是　以一音聲　歌諸佛法
我等見此　神力無量　佛子文殊　與諸大衆
四衆欣仰　願聞大人　當為說法　令衆得安
佛子時來　決疑令喜　佛聲遍滿　所得法利
如諸佛法　說無量義　文殊師利　與諸大衆
文殊師利　與諸大衆　說無量義　文殊師利

伯二一五二號　大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一至卷第五







是見性是心非眼　阿難雖復得聞是言，與諸大眾口已默然，心未開悟，猶冀如來慈音宣示，合掌清心，佇佛悲誨　爾時世尊舒兜羅綿網相光手，開五輪指，誨勅阿難及諸大眾：我初成道，於鹿園中，為阿若多五比丘等及汝四眾言：一切眾生不成菩提及阿羅漢，皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟，今成聖果　時憍陳那起立白佛：我今長老，於大眾中獨得解名，因悟客塵二字成果。世尊！譬如行客投寄旅亭，或宿或食，食宿事畢，俶裝前途，不遑安住；若實主人，自無攸往。如是思惟，不住名客，住名主人，以不住者名為客義。又如新霽，清暘升天，光入隙中，發明空中諸有塵相，塵質搖動，虛空寂然。如是思惟，澄寂名空，搖動名塵，以搖動者名為塵義。佛言：如是　即時如來於大眾中屈五輪指，屈已復開，開已又屈，謂阿難言：汝今何見？阿難言：我見如來百寶輪掌眾中開合。佛告阿難：汝見我手眾中開合，為是我手有開有合，為復汝見有開有合？阿難言：世尊寶手眾中開合，我見如來手自開合，非我見性有開有合。佛言：誰動誰靜？阿難言：佛手不住，而我見性尚無有靜，誰為無住？佛言：如是　如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右，即時阿難迴首右盼；又放一光在阿難左，阿難又則迴首左盼。佛告阿難：汝頭今日何因搖動？阿難言：我見如來出妙寶光來我左右，故左右觀，頭自搖動。阿難！汝盼佛光，左右動頭，為汝頭動，為復見動？世尊！我頭自動，而我見性尚無有止，誰為搖動？佛言：如是　於是如來普告大眾：若復眾生以搖動者名之為塵，以不住者名之為客，汝觀阿難頭自動搖，見無所動；又汝觀我手自開合，見無舒卷。云何汝今以動為身，以動為境，從始洎終，念念生滅，遺失真性，顛倒行事，性心失真，認物為己，輪迴是中，自取流轉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

一名中印度那蘭陀大道場經
於灌頂部錄出別行

爾時阿難及諸大眾聞佛示誨，身心泰然，念無始來失却本心，妄認緣塵分別影事，今日開悟，如失乳兒忽遇慈母，合掌禮佛，願聞如來顯出身心真妄虛實，現前生滅與不生滅二發明性　時波斯匿王起立白佛：我昔未承諸佛誨勅，見迦旃延、毗羅胝子，咸言此身死後斷滅，名為涅槃。我雖值佛，今猶狐疑，云何發揮證知此心不生滅地？今此大眾諸有漏者咸皆願聞　佛告大王：汝身現存，今復問汝：汝此肉身為同金剛常住不朽，為復變壞？世尊！我今此身終從變滅。佛言：大王！汝未曾滅，云何知滅？世尊！我此無常變壞之身雖未曾滅，我觀現前念念遷謝，新新不住，如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息，決知此身當從滅盡。佛言：如是。大王！汝今生齡已從衰老，顏貌何如童子之時？世尊！我昔孩孺，膚腠潤澤，年至長成，血氣充滿，而今頹齡迫於衰耄，形色枯悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久，如何見比充盛之時　佛言：大王！汝之形容應不頓朽。王言：世尊！變化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。何以故？我年二十雖號年少，顏貌已老初十歲時；三十之年又衰二十；於今六十又過於二，觀五十時宛然強壯。世尊！我見密移，雖此殂落，其間流易且限十年；若復令我微細思惟，其變寧唯一紀二紀，實為年變；豈唯年變，亦兼月化；何直月化，兼又日遷；沈思諦觀，剎那剎那，念念之間不得停住，故知我身終從變滅　佛告大王：汝見變化遷改不停，悟知汝滅，亦於滅時知汝身中有不滅耶？波斯匿王合掌白佛：我實不知。佛言：我今示汝不生滅性。大王！汝年幾時見恒河水？王言：我生三歲，慈母攜我謁耆婆天，經過此流，爾時即知是恒河水。佛言：大王！如汝所說，二十之時衰於十歲，乃至六十，日月歲時念念遷變，則汝三歲見此河時，至年十三，其水云何？王言：如三歲時宛然無異，乃至于今年六十二，亦無有異。佛言：汝今自傷髮白面皺，其面必定皺於童年，則汝今時觀此恒河，與昔童時觀河之見有童耄不？王言：不也，世尊！佛言：大王！汝面雖皺，而此見精性未曾皺，皺者為變，不皺非變；變者受滅，彼不變者元無生滅，云何於中受汝生死？而猶引彼末伽黎等都言此身死後全滅。王聞是言，信知身後捨生趣生，與諸大眾踊躍歡喜，得未曾有　阿難即從座起，禮佛合掌，長跪白佛：世尊！若此見聞必不生滅，云何世尊名我等輩遺失真性，顛倒行事？願興慈悲，洗我塵垢　即時如來垂金色臂，輪手下指，示阿難言：汝今見我母陀羅手為正為倒？阿難言：世間眾生以此為倒，而我不知誰正誰倒。佛告阿難：若世間人以此為倒，即世間人將何為正？阿難言：如來豎臂，兜羅綿手上指於空，則名為正。佛即豎臂，告阿難言：若此顛倒，首尾相換，諸世間人一倍瞻視。則知汝身與諸如來清淨法身比類發明，如來之身名正遍知，汝等之身號性顛倒。隨汝諦觀汝身佛身，稱顛倒者名字何處，號為顛倒　于時阿難與諸大眾瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心顛倒所在。佛興慈悲，哀愍阿難及諸大眾，發海潮音，遍告同會：諸善男子！我常說言：色心諸緣及心所使，諸所緣法，唯心所現

會中普告大眾：我常說言，色心諸緣及心所使諸所緣法，唯心所現。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等遺失本妙圓妙明心，寶明妙性，認悟中迷。晦昧為空，空晦暗中結暗為色，色雜妄想，想相為身，聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相以為心性。一迷為心，決定惑為色身之內。不知色身外洎山河虛空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海棄之，唯認一浮漚體，目為全潮，窮盡瀛渤。汝等即是迷中倍人，如我垂手等無差別，如來說為可憐愍者。

阿難承佛悲救深誨，垂泣叉手而白佛言：我雖承佛如是妙音，悟妙明心元所圓滿常住心地，而我悟佛現說法音，現以緣心允所瞻仰，徒獲此心，未敢認為本元心地。願佛哀愍，宣示圓音，拔我疑根，歸無上道。

佛告阿難：汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指當應看月。若復觀指以為月體，此人豈唯亡失月輪，亦亡其指。何以故？以所標指為明月故。豈唯亡指，亦復不識明之與暗。何以故？即以指體為月明性，明暗二性無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者，此心自應離分別音有分別性。譬如有客寄宿旅亭，暫止便去，終不常住，而掌亭人都無所去，名為亭主。此亦如是，若真汝心，則無所去，云何離聲無分別性？斯則豈唯聲分別心，分別我容，離諸色相無分別性。如是乃至分別都無，非色非空，拘舍離等昧為冥諦，離諸法緣無分別性，則汝心性各有所還，云何為主？

阿難言：若我心性各有所還，則如來說妙明元心云何無還？惟垂哀愍，為我宣說。

佛告阿難：且汝見我見精明元，此見雖非妙精明心，如第二月，非是月影。汝應諦聽，今當示汝無所還地。阿難，此大講堂洞開東方，日輪升天則有明耀，中夜黑月，雲霧晦暝，則復昏暗，戶牖之隙則復見通，牆宇之間則復觀擁，分別之處則復見緣，頑虛之中遍是空性，鬱㶿之象則紆昏塵，澄霽斂氛又觀清淨。阿難，汝咸看此諸變化相，吾今各還本所因處。云何本因？阿難，此諸變化，明還日輪。何以故？無日不明，明因屬日，是故還日。暗還黑月，通還戶牖，擁還牆宇，緣還分別，頑虛還空，鬱㶿還塵，清明還霽，則諸世間一切所有不出斯類。汝見八種見精明性，當欲誰還？何以故？若還於明，則不明時無復見暗。雖明暗等種種差別，見無差別。諸可還者自然非汝，不汝還者非汝而誰？則知汝心本妙明淨，汝自迷悶，喪本受輪，於生死中常被漂溺，是故如來名可憐愍。

阿難言：我雖識此見性無還，云何得知是我真性？

佛告阿難：吾今問汝，今汝未得無漏清淨，承佛神力見於初禪得無障礙，而阿那律見閻浮提如觀掌中菴摩羅果，諸菩薩等見百千界，十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚，眾生洞視不過分寸。阿難，且吾與汝觀四天王所住宮殿，中間遍覽水陸空行，雖有昏明種種形像，無非前塵分別留礙。汝應於此分別自他，今吾將汝擇於見中，誰是我體，誰為物象。阿難，極汝見源，從日月宮，是物非汝；至七金山，周遍諦觀，雖種種光，亦物非汝；漸漸更觀雲騰鳥飛，風動塵起，樹木山川，草芥人畜，咸物非汝。阿難，是諸近遠諸有物性，雖復差殊，同汝見精清淨所矚，則諸物類自有差別，見性無殊。此精妙明誠汝見性。若見是物，則汝亦可見吾之見。若同見者名為見吾，吾不見時何不見吾不見之處？若見不見，自然非彼不見之相。若不見吾不見之地，自然非物，云何非汝？又則汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝，體性紛雜，則汝與我并諸世間不成安立。阿難，若汝見時是汝非我，見性周遍，非汝而誰？云何自疑汝之真性，性汝不真，取我求實？

阿難白佛言：世尊，若此見性必我非餘，我與如來觀四天王勝藏寶殿，居日月宮，此見周圓遍娑婆國，退歸精舍只見伽藍，清心戶堂但瞻簷廡。世尊，此見如是，其體本來周遍一界，今在室中唯滿一室。為復此見縮大為小，為當牆宇夾令斷絕？我今不知斯義所在，願垂弘慈，為我敷演。

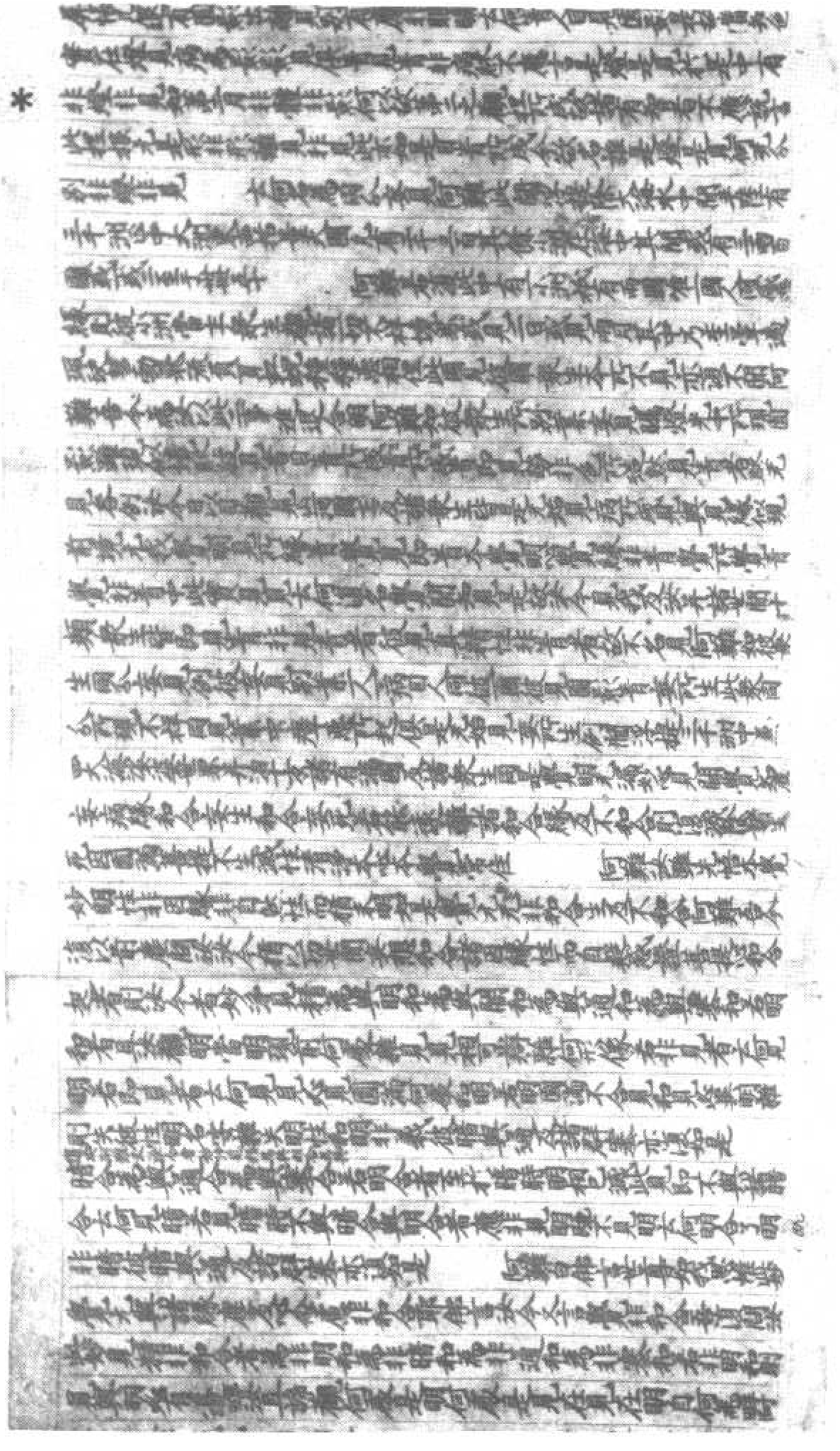
佛告阿難：一切世間大小內外諸所事業各屬前塵，不應說言見有舒縮。譬如方器中見方空，吾復問汝，此方器中所見方空，為復定方，為不定方？若定方者，別安圓器，空應不圓；若不定者，在方器中應無方空。汝言不知斯義所在，義性如是，云何為在？阿難，若復欲令入無方圓，但除器方，空體無方，不應說言更除虛空方相所在。若如汝問，入室之時縮見令小，仰觀日時汝豈挽見齊於日面？若築牆宇能夾見斷，穿為小竇寧無續跡？是義不然。一切眾生從無始來迷己為物，失於本心，為物所轉，故於是中觀大觀小。若能轉物則同如來，身心圓明，不動道場，於一毛端遍能含受十方國土。

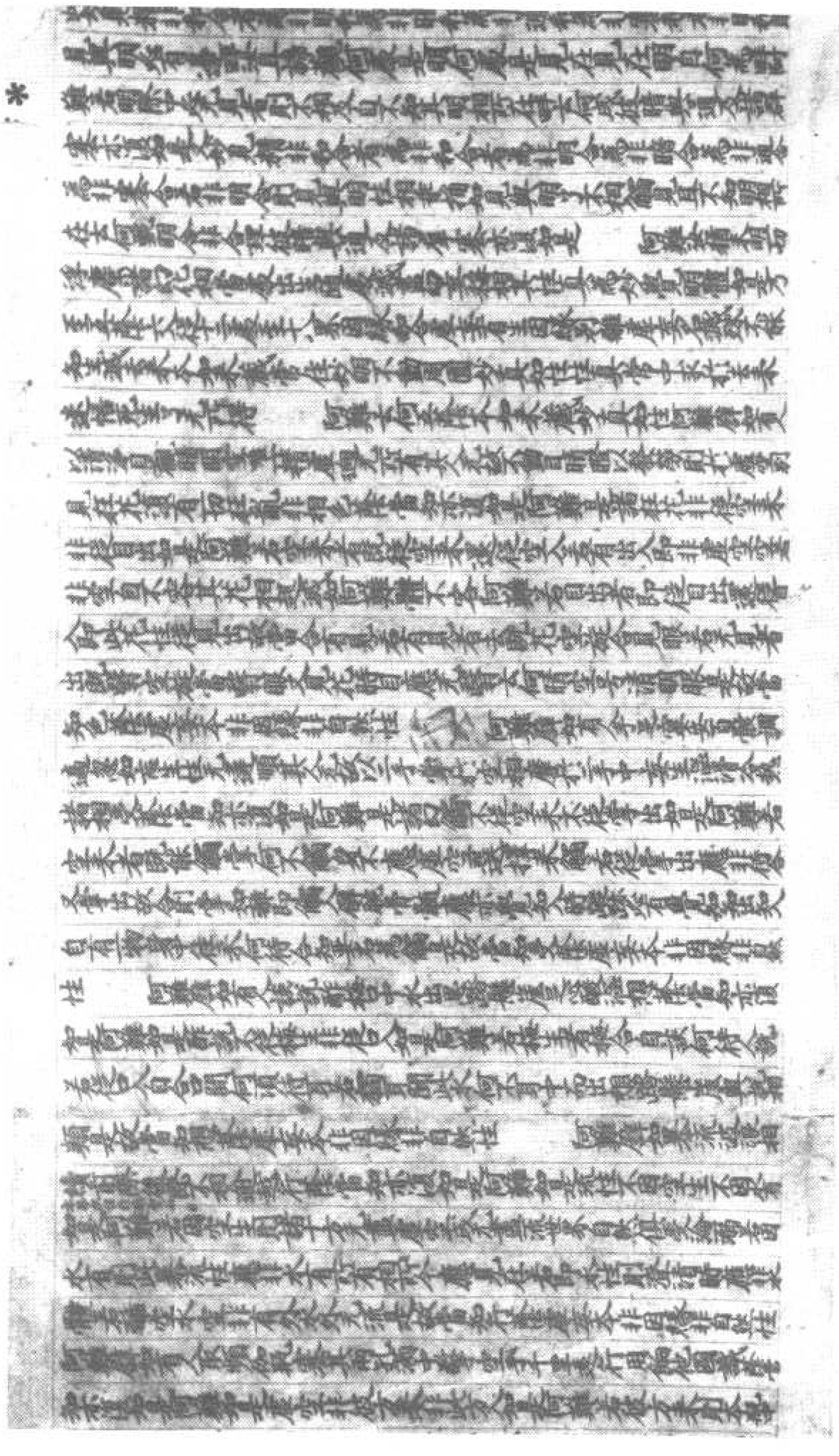
阿難白佛言：世尊，若此見精必我妙性，今此妙性現在我前，見必我真，我今身心復是何物？而今身心分別有實，彼見無別分辨我身。若實我心，令我今見，見性實我，而身非我，何殊如來先所難言物能見我？惟垂大慈，開發未悟。

佛告阿難：今汝所言見在汝前，是義非實。若實汝前汝實見者，則此見精既有方所，非無指示。且今與汝坐祇陀林，遍觀林渠及與殿堂，上至日月，前對恒河。汝今於我師子座前，舉手指陳是種種相，陰者是林，明者是日，礙者是壁，通者是空，如是乃至草樹纖毫，大小雖殊，但可有形無不指著。若必其見現在汝前，汝應以手確實指陳何者是見。阿難當知，若空是見，既已成見，何者是空？若物是見，既已是見，何者為物？汝可微細披剝萬象，析出精明淨妙見元

若物是見既已是見何者為物汝可微細披剝萬象析出精明淨妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑　阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性　佛言如是如是　佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見　阿難言我實遍見此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何見空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者　佛言如是如是　於是大眾非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如來知其魂慮變慴心生憐愍安慰阿難及諸大眾諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑不妄非末伽黎四種不死矯亂論議汝諦思惟無忝哀慕　是時文殊師利法王子愍諸四眾在大眾中即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大眾不悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕尠惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間無是非是　佛告文殊及諸大眾十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者為無文殊　如是世尊我真文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相　佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓真心妄為色空及與聞見如第二月誰為是月又誰非月文殊但一月真中間自無是月非月是以汝今觀見與塵種種發明名為妄想不能於中出是非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非指　阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十方界湛然常住性非生滅與先梵志娑毘迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說有真我遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛妄顛倒似非因緣與彼自然云何開示不入群邪獲真實心妙覺明性　佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑為自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明見中以何為自此見為復以明為自以暗為自以空為自以塞為自阿難若明為自應不見暗若復以空為自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以為自者

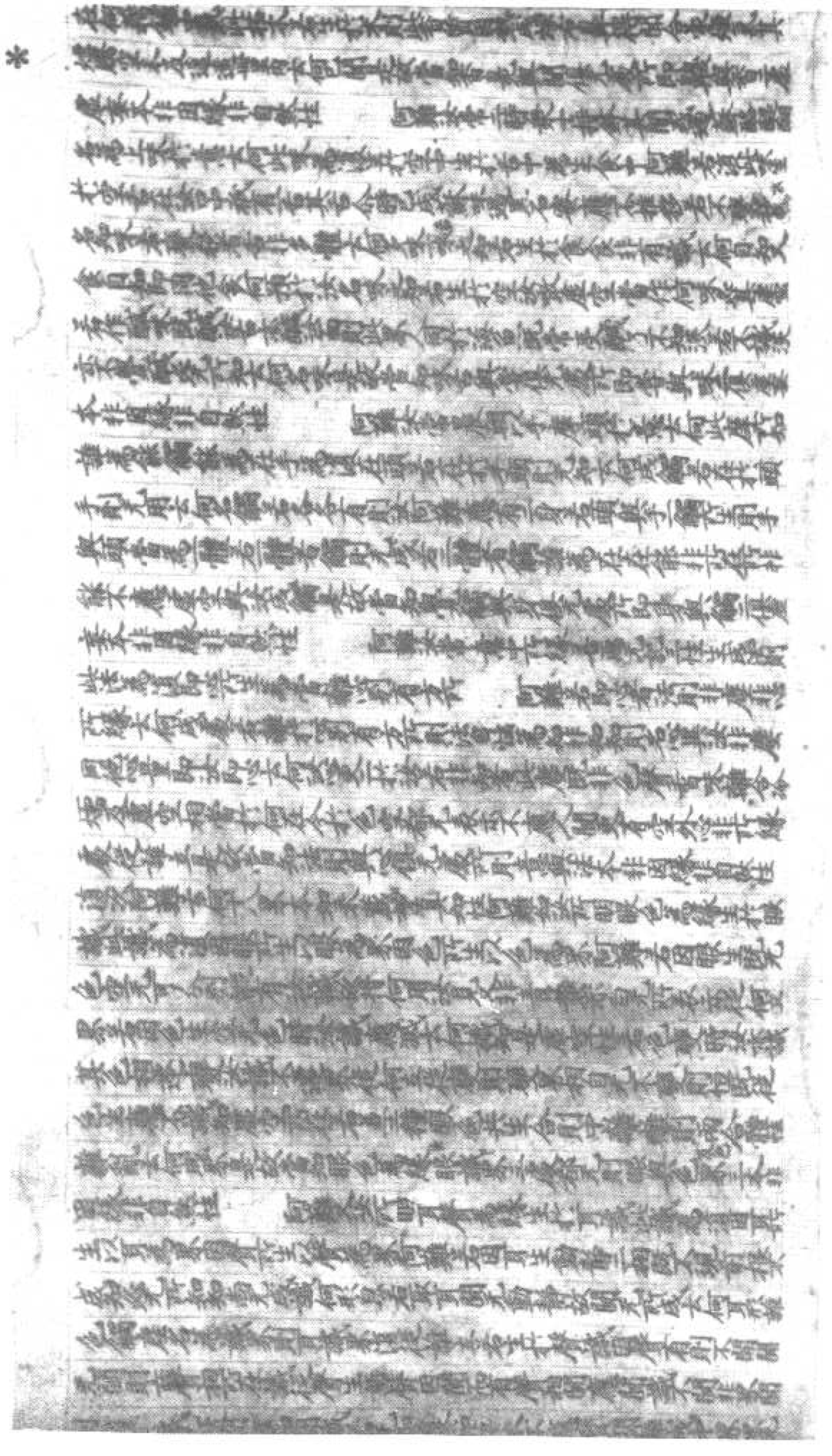
何為自此見為復以明為自以暗為自以空為自以塞為自阿難若明為自應不見暗若復以空為自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以為自者則於明時見性斷滅云何見明　阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣生心猶未明諮詢如來是義云何合因緣性　佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見見性現前此見為復因明有見因暗有見因空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同於空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自然無非不非無是非是離一切相即一切法汝今云何於中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛空秖益自勞虛空云何隨汝執捉　阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣所謂因空因明因心因眼是義云何　佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見　阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則不能見　阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名為不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路　阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨　爾時世尊憐愍阿難及諸大眾將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一切眾生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者眾生別業妄見二者眾生同分妄見云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影是故當知

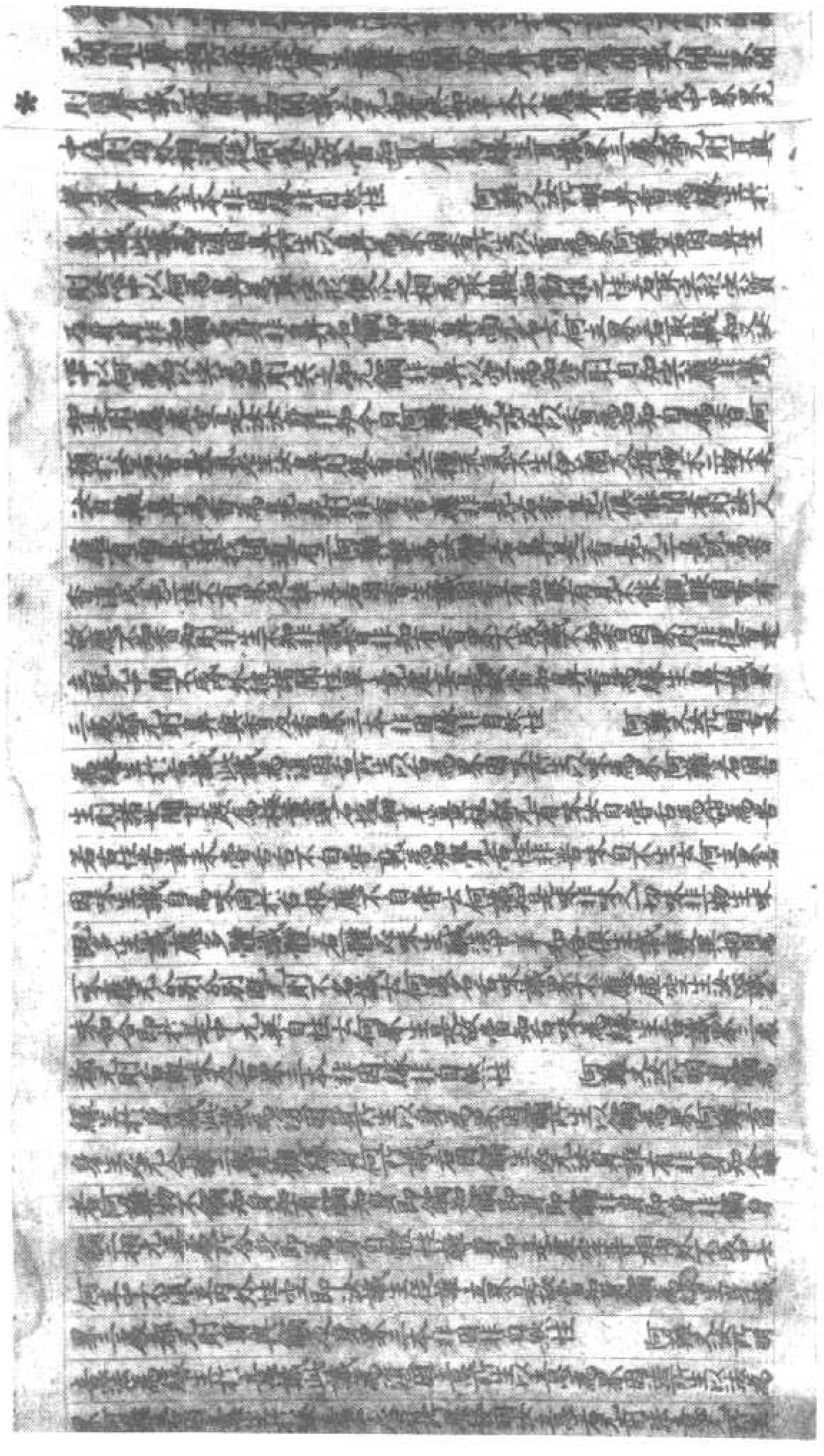


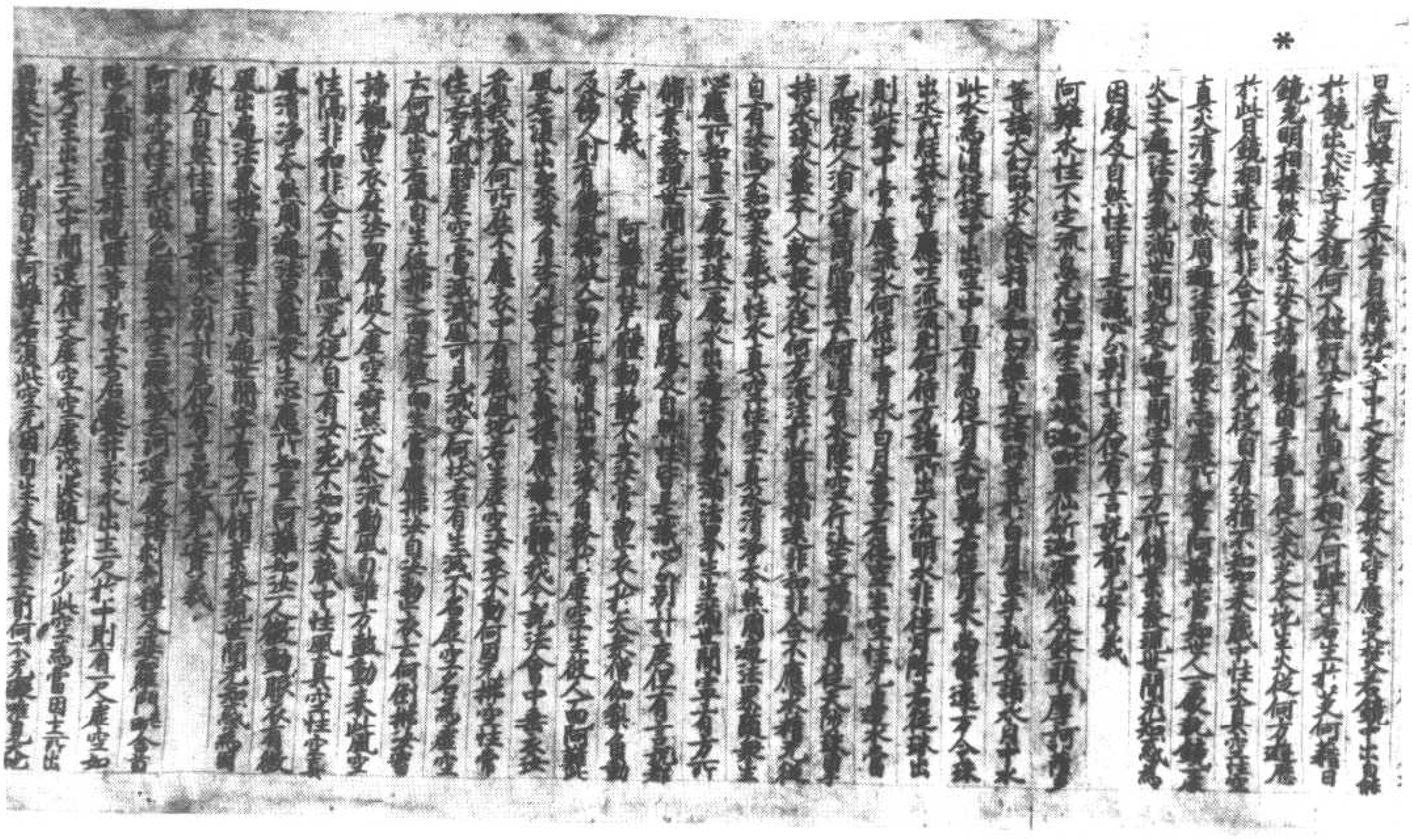


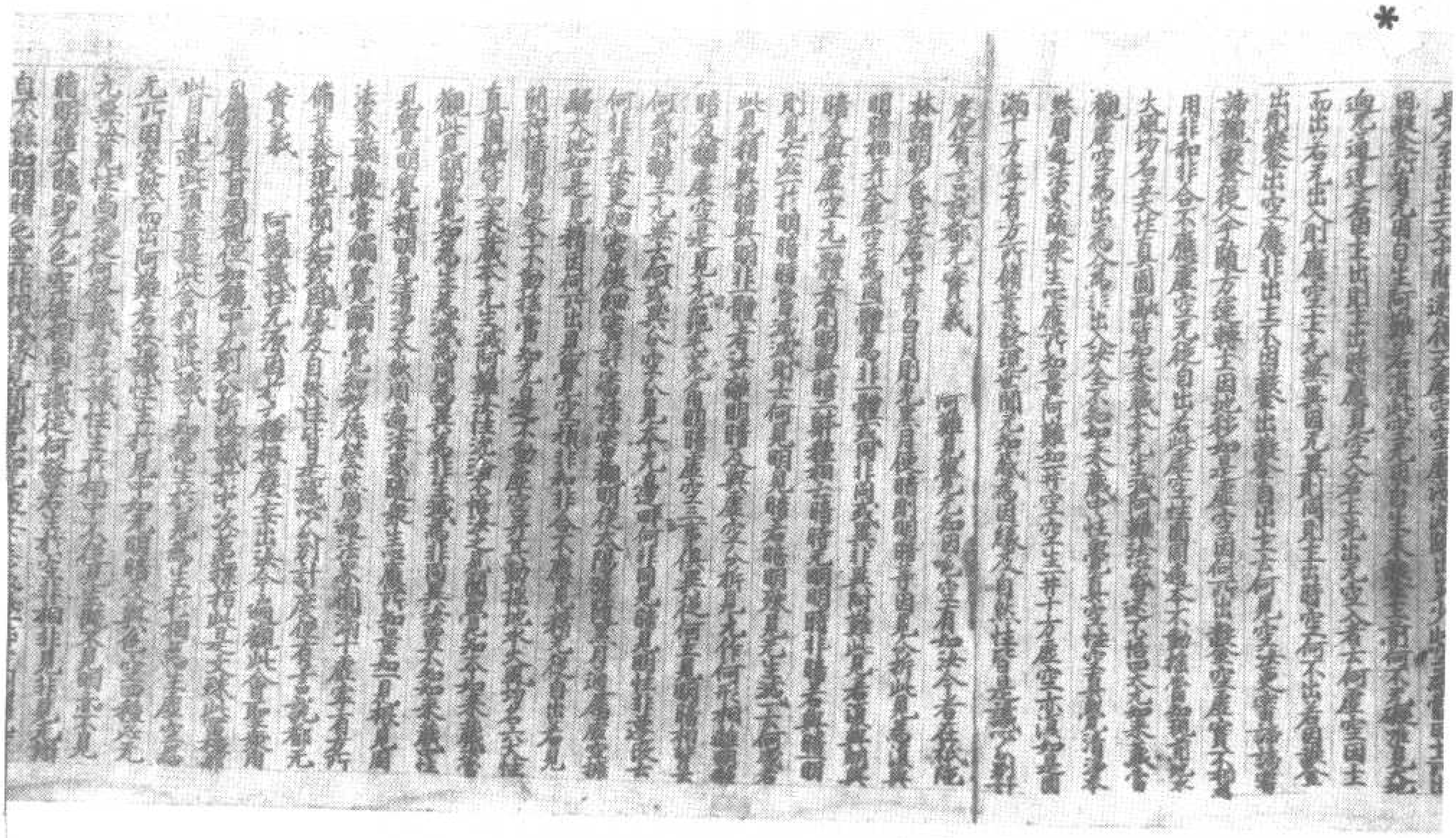
*

*



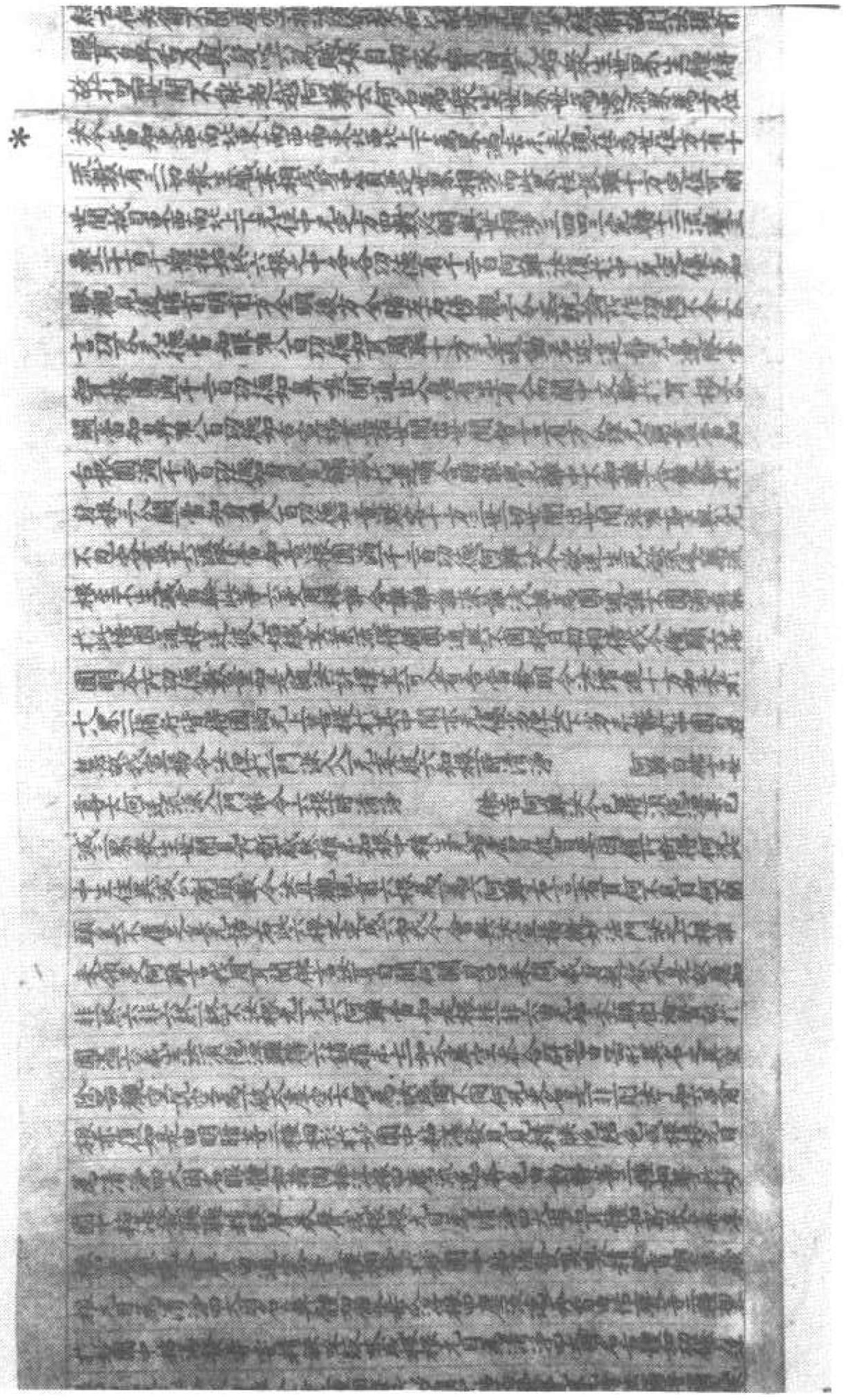


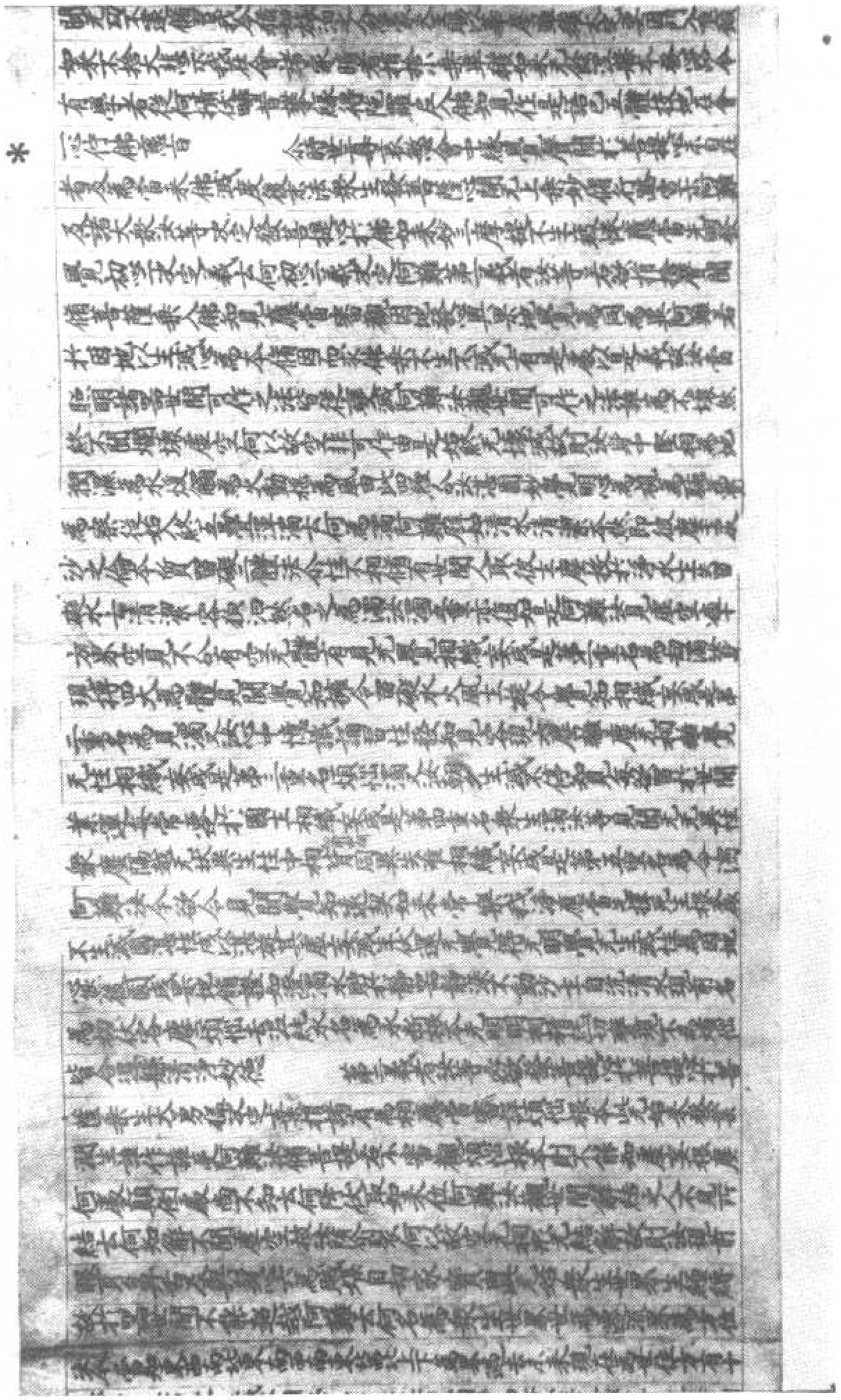




*

*





*

*

*

*

我觀世間六塵變壞唯以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀為最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因為上

阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯為第一

周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如我所證返息循空斯為第一

憍梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛呞病如來示我一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋知斯為第一

畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯為第一

須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫來心得無礙自憶受生如恒河沙初在母胎即知空寂如是乃至十方成空亦令眾生證得空性蒙如來發性覺真空空性圓明得阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一

舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫來心見清淨如是受生如恒河沙世出世間種種變化一見則通獲無障礙我於路中逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證心見發光光極知見斯為第一

普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其弟子菩薩根者修普賢行從我立名世尊我用心聞分別眾生所有知見若於他方恒沙界外有一眾生心中發明普賢行者我於爾時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深未合見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一

孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教我及拘絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如琉璃煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷

息息久發明明圓滅漏斯為第一

富樓那彌多羅尼子即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫來辯才無礙宣說苦空深達實相如是乃至恒沙如來祕密法門我於眾中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第一

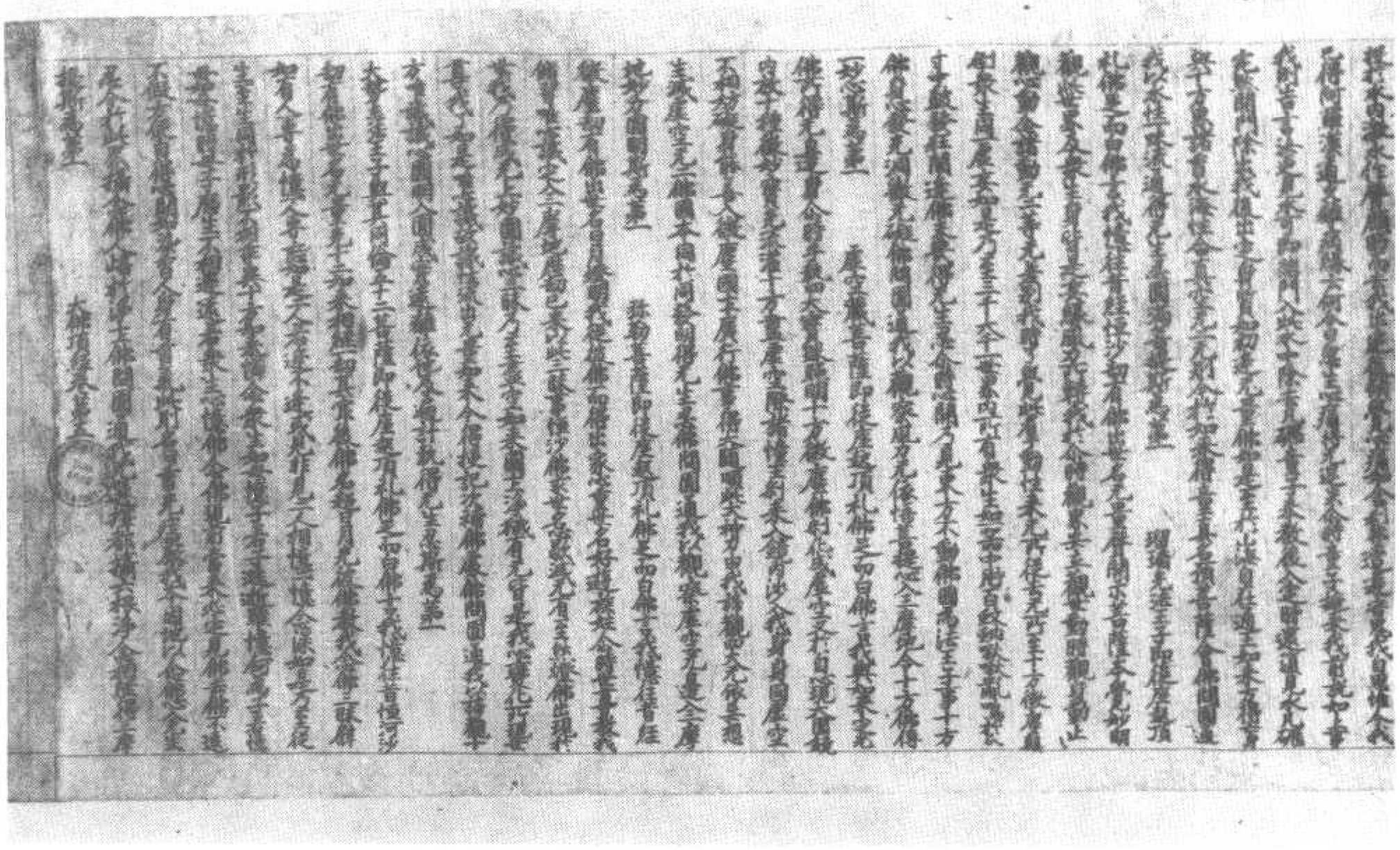
優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親隨佛踰城出家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來眾中綱紀親印我心持戒修身眾推為上佛問圓通我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯為第一

大目犍連即從座起頂礼佛足而白佛言我初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得無罣礙神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

烏芻瑟摩於如來前合掌頂礼佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏既銷生大寶焰登無上覺斯為第一

持地菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我為比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有眾生於闤闠處要人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取其直毘舍浮佛現在世時世多饑荒我為負人無問遠近唯取一錢或有車牛被於泥溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於爾時平地待佛毘舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩修習水觀入三摩地觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得無身當為比丘室中安禪我有弟子窺窗觀室唯見清水遍在屋中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水作聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失爾時童子捷來我前說如上事我則告言汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫童子奉教後入定時還復見水



▼伯二一五三號　觀世音菩薩如意輪陁羅尼：並別行法

印之大嗔法若作壇法眾因使其遠一切鬼神天魔等聚
皆悉倒地各當散走而出境外

嗔法大身印第九

誦前大呪　先以左右手從中指已下三指皆向外相叉令指皆
著手背又二頭指向裏相叉右押左並二大各附二頭指上竪立
拳印在右肘上側想左脚屈右脚膝怒瞋身向左右面向
右現忿眼最大法身印悉摧伏一切魔魔皆自被縛悉諸自
死身為微塵是五法印皆同共誦前大呪以通一切用種
種事悉皆有驗　安吳法印第十

以左手又竪四指向前每指向後屈左肘臂上已出屈中指无名
指在掌中又竪大指頭指小指已側頭向左邊顧眄瞪視令使
作一聲出血聲舌在於頰裏作一聲已即寬步大行右遶壇
外誦呪讚文呪空嚩知　跋折囉　底瑟吒知
薩埵知耶二合　囉闍二合　波羅二合　殿駄　多囉三　摩訶戰
荼毗知耶二合　囉四聲二合　薩埵五　婆伽畔六　試伽藍上音七
是法印讚呪若作一切壇法之時種種供具置當此法審无一切善
薩其法每須三遍作聲三度寬步遶壇誦讚威得七百一切
善薩一時來到助成其法種種作者皆當有驗

大惡鄙身印第十一

左手小指入左手小指无名指後向入右无名指掌內直出左手中指无
名指交叉後其二大指並押中指側此印降伏八部一切所有諸鬼神
等鄙鳩八部諸大惡鬼鄙摩一千六百諸菩薩印

大惡鄙身印以下印

大業八年十二月八日五藏曇摩岌多於陽上林苑譯印
法具有一百卷道並恭不行略說威德摩尼輪法如記

鄙世善薩如意輪陀羅尼章句呪曰　并別行法　馬鳴菩薩譯

南謨喝囉哆羅夜耶一　南謨阿利耶二　婆盧吉帝上音三　攝筏囉
耶　菩提薩埵婆耶　摩訶迦嚕尼伽耶　怛他　阿婆入聲
咥斫訖囉伐底　耨檀摩屈　音別　摩訶迦嚕　摩訶鉢頭迷　不思議
心呪　唵鉢頭迷薩檀摩屈　音別　摩訶迦嚕　摩訶鉢頭迷吽
心中心呪　唵伐　囉哆鉢頭迷吽
一切意輪王摩屈狀陀羅尼行法印通一切用功力无比得見此法
者悉有無六人无人可見僧有鳥鳴菩薩無得行用若有人
見此法者印無十地

唵阿弥嚩輝　音別　輝輝囉　囉字　鉢輝運　嚩底吽吽泮泮　婆呵
世尊此陀羅屈神呪能滅一切罪根若有善男子善女人受
持摩尼狀陀狀羅神呪者現世有五種果報一者生於世
有福令禪才无諸障礙常令清淨　二者常得佛眼
三者生生世世常得出二種八十種好共佛无異　四者常得佛
前　五者世間行處皆悉震動
令時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝為一切衆生
常得安樂
令時世尊放大光明照耀三千大千世界悉皆金色
令時觀世音菩薩承佛如來神力即於佛前而說呪印曰

世尊此陀羅尼印八臂菩薩印方圓二寸以用印心使有他心聞陀羅
尼門能令聚會聽者皆歡喜乞者得財寶乞者得男女上者見為金光色象頂天下至金
剛輪王乘九印等皆悉得遂若帶此印三箇餘月即證十地若能持此
印行者一切處所有言辭力人愛敬常得離厄若帶此印行者
誦論之處令得勝也

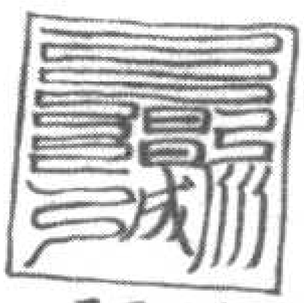
世尊此若有善男子善女人誦此如意輪摩尼呪者終
諸善神等以神通印常行常護天龍八部諸善神等
常得擁護若遭苦難金剛摩訶迦羅
等常得擁護作此印者我遣四天王常當擁護又復諸
佛之實者常擁護我如來持法者亦使阿難達摩尚揭
羅常得衛護作此印者復時又童子馬作給使遣童
子為作給使處金童子恭又童子童女等常當衛
護在紅神庭宅神諸山林神宅神大神風神等悉皆
敬愛天阿修羅乾闥婆四神大將軍阿吒薄拘金色孔雀王
等悉皆為作擁護若勤天書地府善惡鄙官宰官
道場野土林道力精見皆作驚使此人共天地日月齊生不
可言說世王及象亦謂諸世間亦為助護一切力

世尊此印神足印以孔雀毛為本能之力圓一寸二分以用印之欲遣
百里不以馬象若有能心凡行可里善作擁護若至欲讀者

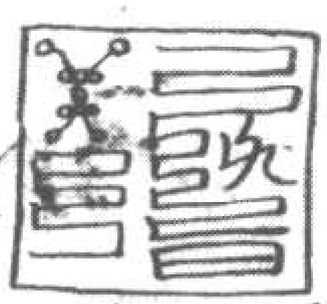
可言古謂此五氣衆不謂諸世間世為聞慧一切

世尊此印神之印以沉香木紐之方圓一寸六分用印之欲遊
方里不以為難若有發心凡行方里者作發心至誠須臾中
間印刻西方無量壽世界西見阿彌陀佛及觀世音菩
薩大勢至等諸菩薩見十方諸佛如來與行者摩頂
授記一切諸佛世尊皆為歡喜文殊菩薩

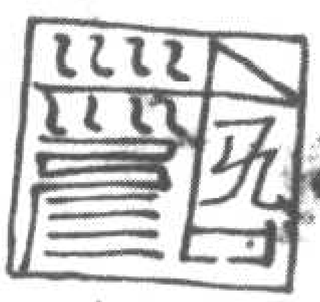
世尊若有發生死神遊印以檀香木紐印隨大小作之
用其印紐平面令使印心上誦如意輪呪一千遍令
令平滑印紐作佛千餘口使水一鉢面下面發心使印
騰空自在具八解脫六通圓滿不可具言



世尊此印愛樂之印若有衆生欲求愛樂者以桃木
紐作印方圓八分紐平面令使印心上誦如意輪呪一千遍令
一日帶方寶清淨若三日帶方病消除若三日帶功力無比若
四日帶神通自在若五日帶聰慧遊戲若六日帶三千世界
所有微塵悉皆知數若七日帶印得聖眼

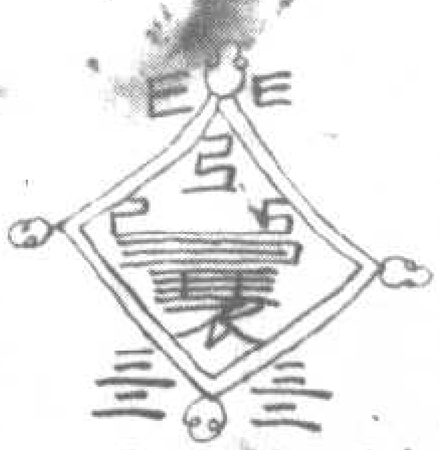


世尊若有衆生欲得大地振動倉所承四種香木紐印
誦如意輪呪行呪八千遍以印印口出聲大叫三聲即誦呪
五遍將印印地即可立處悉皆振動地獄門開一切衆
人皆得解脫離於苦惱如是世尊慈慈力蒙許所
說不可思議報本不可思議



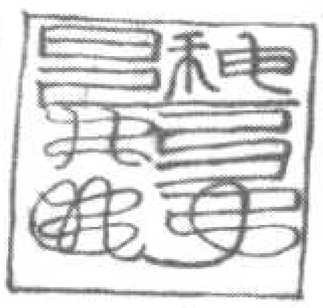
世尊此印摩訶薩埵以是因緣名摩訶所以名宋紐
若佛子宋毛立法悉奉者以黃連樹根紐印印脚下
布座印印壇中須臾間印有樂而下服之便與貧如
千部一時出為宋五十三相八十種好悉皆充足若貧身
舍以印印面上便印變身如不動

今時世尊欲四衆言今有咒号正法明王如

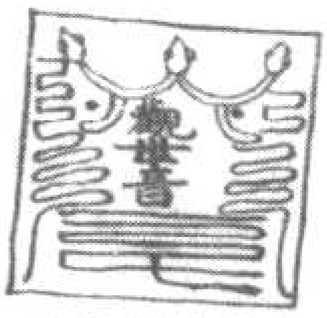


佛地

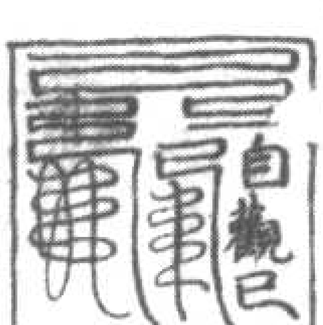
世尊若有衆生欲請多財寶者紐印印海便指螺神
遊樂將印印月印悉皆消滅印印山河石壁印者
令如微塵又將印印諸天魔皆得降伏火燒自然銷
身受大苦惱今遊戲大喜提心



世尊此解脫摩印有大神力以作麻白檀香木紐印印身
印放光明出現六種振動日月悉皆消滅江河亦得
枯竭以印印大地變成金多所生之處以印照四方皆作寶
城若復有人欲得見觀音者以印印眼上即得見我身無
欲求見十方淨妙國土者以印印項上十方淨妙國土悉
在目前惟願慈悲淨誦呪即得

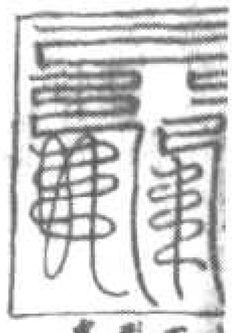


世尊觀世音菩薩白佛言佛言諸會一切衆生作如是印者
不解脫者我誓不成正覺若有此如意輪對行法即
者即得解脫耳金銅注瀉隨心所用以印照之其印下
便得解脫或先上正覺若欲降伏諸魔惡者執印
印面向西持主誦別行呪三七遍一切魔怨皆
消散

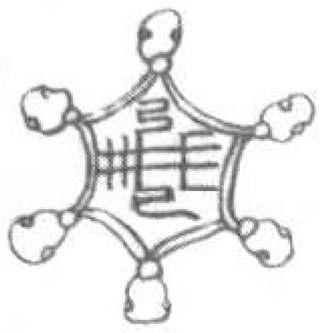


佛告觀世音菩薩善哉善哉我為汝作是印者若有
衆生未得解脫來求解脫寫我印隨心所用印身上便
誦觀世音如意輪呪一百八遍身為淨於餘者
不消滅了香燒之又取一盞淨水以照燒身便印隱
形方人不見若入王宮化諸宮女為入天宮化諸天女一切
處處得安隱充足惟願結淨意心

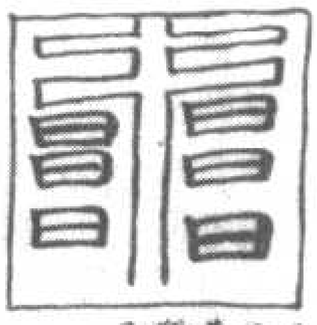
世尊此印名觀自在菩薩印



不淌原于香號之及華一盒淨水以顯號身使所聽
聞万人不見盡入至當化諸宮女盡入天宮化諸天女一切
處常得恭敬充足惟願結淨土心



世尊此印名現一切寶藏印為有衆生求諸寶藏者應此寶輪印已說香水方圓一寸九分至心誦如意
輪咒一遍以印印處壇中所有寶藏悉皆現前須
之處隨意承用



世尊若有衆生世乏中無諸如意輪陀羅尼神
咒求輪者以華香鋪寫壇位數面寫不得爭使
若爭價數其印即不成讀二万遍結大道場求請
觀音將此印印壇上咒之二百八遍乃至三七日已來我
日現三身与摩頂授記所願充足皆悉不遲

世尊若有女人家男女者四月合會印香之常得
男女長將佛前若有衆生求五味者以香頂上
誦如意咒廿一遍以水噴空中使有五色光相照
耀大地十方國土悉皆助故光亦讚摩頂授記
印名常得五味

釋伽牟尼也

今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有衆生求五味者以檀木起印入印所印之
處結印誦咒明印必入空入空印常入印所印處
觀聲而起化度衆生一切皆得也前地後羅漢
等出世有世界處或淨妙國土无諸惡鬼
世尊此名數諸花果印以檀木粧帶常得諸天
菩薩歡喜妙花香香常得三昧常生佛前
若人帶我印行香香所有衆生都者不常得
五味神通自在遊諸佛刹皆得不退轉法輪
常備十善

南謨阿逼遮末遮鉢羅遮到嚧弥嚧都婆婆訶

世尊此法從一佛剎至一佛剎乃至九十二億諸佛如來總无
此法世尊此法非論眼見耳聞難得聞見即超十地
此法南閻浮提无西國如有人若行用由須藏隱勿遣人知
觀世音如意輪陀羅尼畫像法并別行文一卷
火頭金剛威勢　伏消盡害呪　夜叉不能近

南无仏陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶　南无阿利耶
諦嚧吃帝　室鉢囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩
哆地阿他嚩呵寧　謀句寧　唉牟寧　薩嚩牟寧　紫涅槃
牟沒參　施鉢寧　吼嚩寧　蘇婆訶　勃陀耶
蘇勒吃　嚧吃　沒嘶　吃　沒嘶　達吃囉　沒嘶　摩訶支婆
阿囉漫嘶　蘇婆呵
十面觀世音呪
如地他嚩　達吃囉　達利達利　度吃嚧　一除伐除　折除
鉢吃囉　俱思弥　俱婆摩　伐除　一利口致　時囉摩　嚩哩那
輪陀羅埵　摩訶迦嚧　尼迦　婆訶
縛鬼呪
呵　闍无　豆　罰　縛
轉鉢呪
南无仏吃　吃吃鉢　尼和僧吃　陀羅尼轉　力鉢轉　胡嚩鉢
若轉波　若轉鉢　陀羅尼轉　迴　急
迴陀羅尼摸　火頭金剛呪猫鬼
南无悉陀耶　鞞陀拔闍波勞度　嗚吽摩　呵鉢囉
呵吃耶吃陀　拔吃達　此縛耶　此狀
明寫闍知羅　藍諸哆囉嗟楚沙摩俱　藍伏嗚吽吽吃
婆婆訶　青白金剛縛勒呪
南无仏陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶　金剛婆吃囉吃摩吃

下卷抄釋中關經名淨　號四五一二伯

也[illegible]行住處
迦留陀夷此是[illegible]於事子中解
空無諍事一小乘人有四禪觀界生難不白物許名為無諍而
捨有證空身生死取涅槃等未免此諍今淨名大乘住中道
觀非垢非淨不生不滅我身無我其性不二生死涅槃本性平
等名真无諍故被呵也　又小乘入觀緣真諍故空出觀緣
俗故有如是捨有取空非真解空今淨名大乘已不異空
〻不異色非有非无不取不捨達諸法相方空寂無畏有智空
无所緣名真解空事一也被呵也　明小乘无諍三昧云何會經
合論須云无諍世俗智依靜處不動三洲緣未生欲界有事
識須十智中世俗智依中住未四靜慮六向羅漢中不動性
四洲中不緣北洲天我所煩惱未來遮閉已滅被他三界中唯緣
欲界有事識故又注義云千子子內秘菩薩行外現示聲聞
是即如來弟子出智身子目連亦為外道僕樣解提示為來人
大迦葉示淨行婆羅門罽云阿那律示現王宮優波離
戒身子示聽慧舍利特示鈍目連示尊貴優波離示卑賤
滿願示博學迦旃延示辯論如來成道即為須具顯清淨
聲聞令〻入大欲因聞森舍時不堪則令所化捨小歸大衡
自法无作被說之方便也　識淨飯有五義者持解空故往
今淨名以妙有相折故示之　不淨於身者聲聞以身為
苦故厭身以歸寂一相者滅相也　菩薩觀身從緣〻无自
性而不待厭身自其本寂也　五道者無父無母無何罪淺
出佛身血破法輪僧有二逆思法三寶德故名為逆眾緣之
劇莫論於此无倚不發了其皆真故即逆得為解脫相
邪見被摩本性不來者此三句開中意以非外非正非難非提
非淨為平等故可取食无各意以何意以次二乘偏空是邪見
非中道被摩住凡成之難非無難也涅槃之理遠離法性
之淨猶化成八難其所各何各大品云等使眾生為三塗
不使眾生入二乘道[illegible]道為三惡道被[illegible]
我為此所難出觀佛像入觀像真為佛前佛後難不見法
身不聞中道為生難生[illegible]生滅不了无生為世智辯聰
流[illegible]

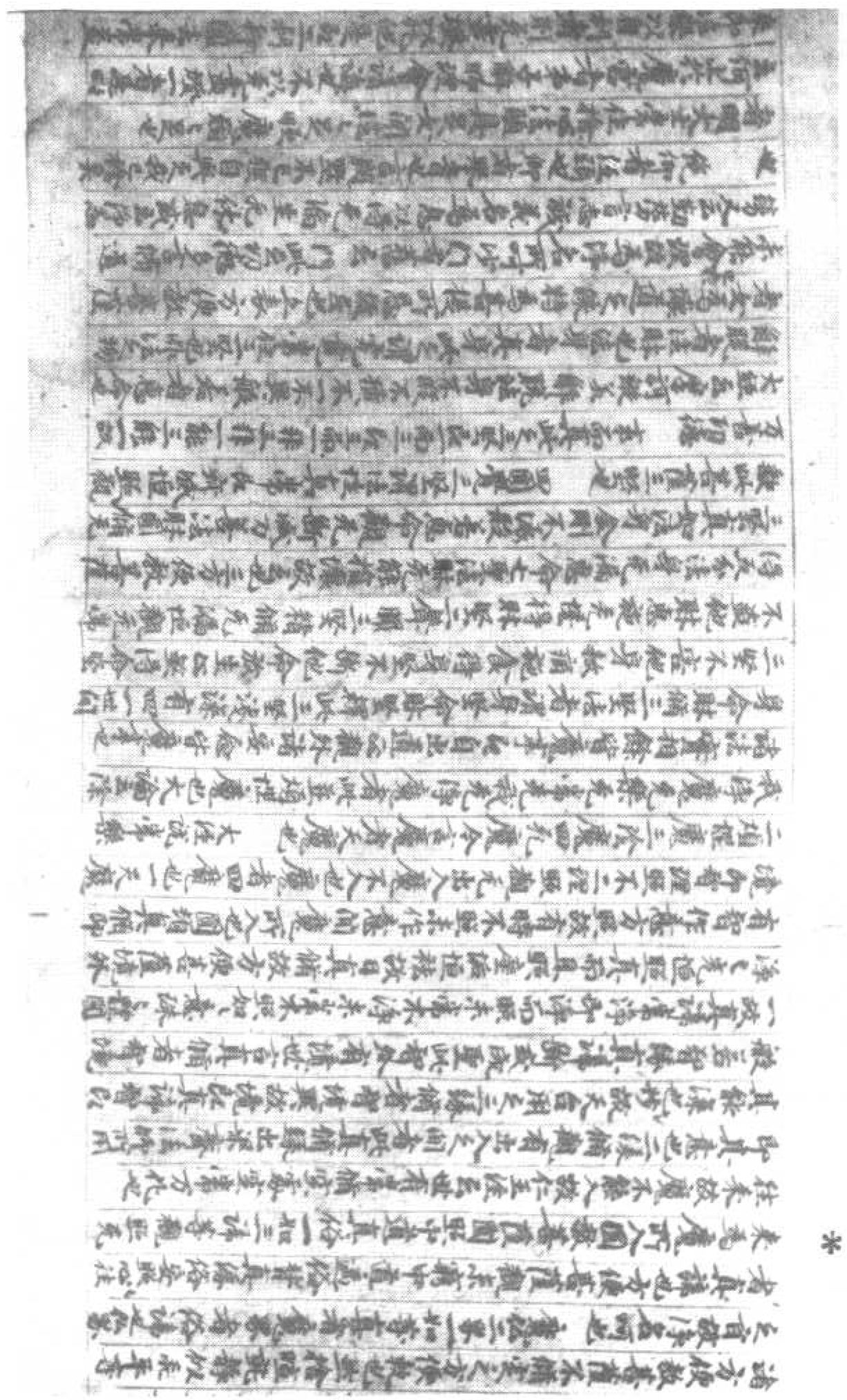
於為此所難出觀佛像入觀像真為佛前佛後難不見法
身不聞中道為生難生[illegible]生滅不了无生為世智辯聰
流空淨解為長壽諍天難　大論云十千劫善此並落大之
根極也以此為難都真涅槃有餘凡夫八難之患可不畏无无
淨福田須捨昔言二家不同觀此可見等无有異者聞中以
平等一性為无異　天台以凡夫佛有二乘佛空為佛唯殊齊
都中道為等无有異覺故出者天台云善吉被彈本聞
要持解空之失故淨名遂以幻化為之也　百換那前目連可說
法禮不當此事可意根之患有之觀人心句是世界悉檀根原
句是對治悉檀行大道句是第一義悉檀故根性大乘的悉檀
者此法名出悟伽智論覺云悉檀此云宗成立四實相即
之類也彼即〻理此累宗宗故此有四種一世界悉檀為教善根
眾生說世名相令生樂欲起信心故二名〻為人悉檀為已種善
各隨根緣令增長故三對治悉檀為有眾生雖種善根為更
處所都未得成更起對治故四第一義悉檀為久修行眾生前後
而旋故此則前三眠根第四稱理就前三又二未信令生信世界已
信令起行主為人對治又起行有二起生善行主為人起斷惡
行主對治由是緣故如來於無相法中隨理眼根生信起行主
善斷惡域演八万四千法餘教門種種差別同趣大善被故
迦旃延此云剛利有云文飾被設三論云剛緣種未詳所以生滅四行
說實相法者歸主之法四相所遷生滅之謂也生滅之法從因緣生
之法體无自性實相之謂也又小乘由執生故有无常苦空无
我等四義由有滅有滅義前四是戲後一是折今大乘
不生不滅故是實相義而迦旃延言緣生无常即是以小乘實
相法也无常即實相者常无常不二即實相離常无常即
生滅下之四義准此應知苦義即實相者恐愚云如苦无
生苦聖諦大經云凡夫有苦无諦二乘有苦有諦菩薩解
苦无苦而真諦實相義也此大小五義難明故略〻
如是養〻子見〻不生明〻之三見來一散已下開見不[illegible]
凡夫開五陰是有五陰不散也二三乘已去開見即攝此命二
乘開是常[illegible]十二開說見來了[illegible]无征假
[illegible]方

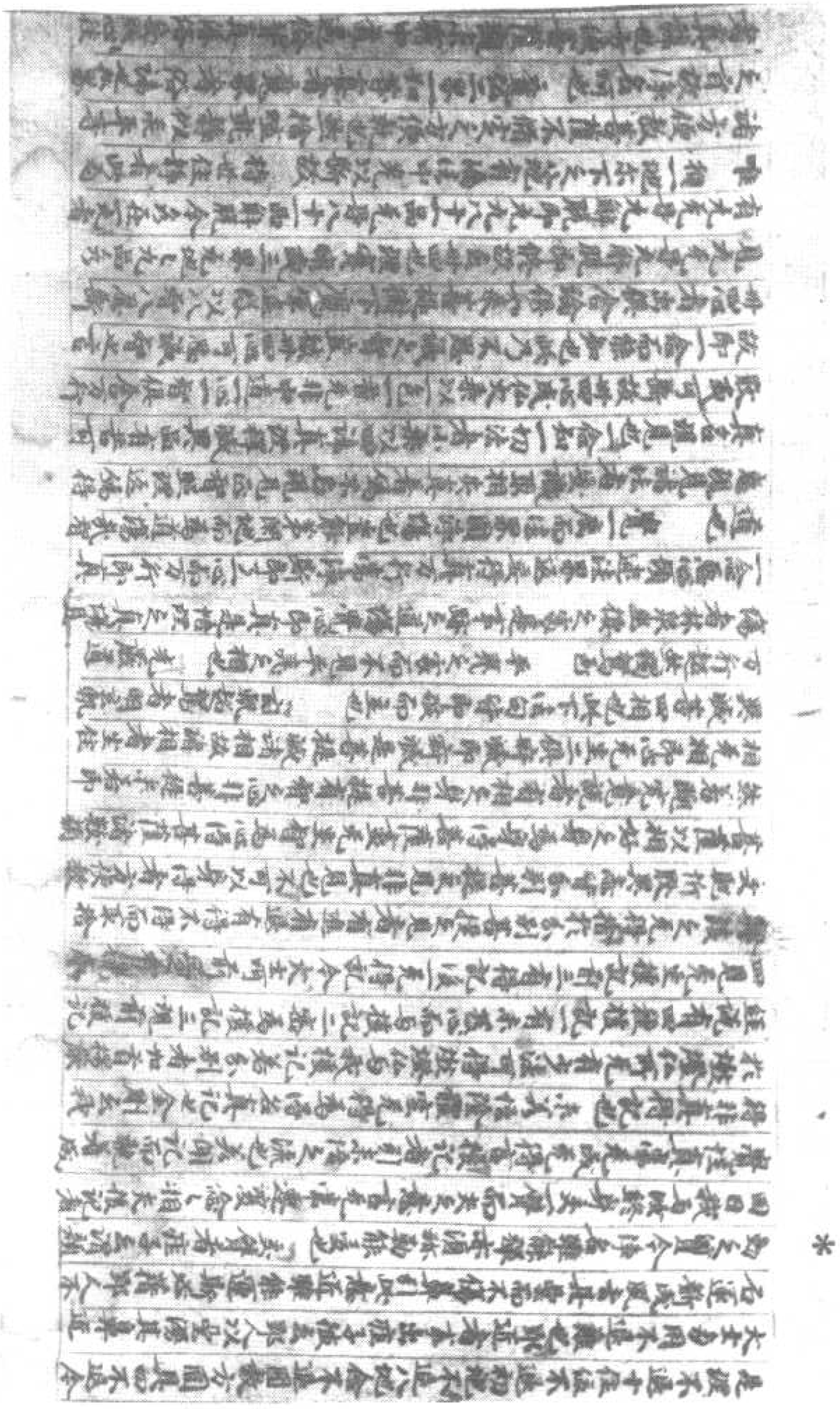
*

見夫聞五陰是苦之心不厭也三乘之人聞見身壞此偷二
乘聞是身苦心厭離也菩薩聞說是身了見本无任假
言說出見此假此論菩薩了陰是生苦等但如來假名方
便引導勸誠此真義也　阿那律奉言知吾亦曰天眼通云
无滅過去世迦葉佛時一食奉一[illegible]辟支佛得天上長[illegible]作轉輪王故
云知是恒无食因故云无量苦但不滅故云无識又云阿那律
睹剎陵經久十一劫善根深厚故今得天眼報故云无滅也
五通菩者者[illegible]明任四禪定[illegible]有漏作相而見知非真
菩見為不緣有見者[illegible]作眼名得眼无為不勝有
見也大乘天眼即中見之圓觀三諦非常法故即不[illegible]故
无此雖下文曰小世大千[illegible]金[illegible]此[illegible]以近遠之見好
數量而余大小不二說哉又心見不行[illegible]見不見不離之
即然而强見而无二也　優波離奉言上首之者近取以本
近八釋子執事取與近取言上首者以初與八釋子同
時出家之時如來見度為上[illegible]故為也　律行者有二一本
來不犯二犯能除此滅罪之持行也今淨名以謂身真性本淨
根智達以淨治為持行也故淨名唯佛一人持戒餘人皆名有過
戒者又下文云是說具足明此經法性尸羅一心具足万行豈二百
五十而言具足哉　[illegible]
隨心等言此也故[illegible]中天台智者以[illegible]具為罪垢意識
海懷淺名重讀今中一釋罪之人自性不生不滅者二人犯罪不生
見生名初犯今出罪無體不滅言滅名重讀也　若是罪本不生
今後亦无滅即吾除罪惡觀經云若欲懺悔者當坐具[illegible]相
者[illegible]是[illegible]罪之[illegible]心俱不滅又此云[illegible]得可不[illegible]哉學无解脫者
[illegible]能哉无也為有无[illegible]无解脫今悉[illegible]中第九解脫得
无[illegible]相心[illegible]性本淨[illegible]悉[illegible]者說是想見[illegible]呵[illegible]
非[illegible]我雖倒之[illegible]見无病[illegible]知花[illegible]本无故
生即為[illegible]而[illegible]者[illegible]真非[illegible]也　生滅不住者夫為罪者不
不可以一念成為[illegible]念而[illegible]成罪者即念自生滅剎那不住豈
可罪哉　復次念若不[illegible]身一念无因念若往積非有為住
復次[illegible]一念自成罪者剎那不住[illegible]

*

不可以一念成為積念而[illegible]成罪者即念自生滅剎那不住豈
可罪哉　復次念若不積身一念无因念若往積非有為法
復次設使一念自成罪者剎那不住豈得懺而復滅哉
是名奉律者此法尸羅即法身自性菩薩大士如是奉持是
羅[illegible]羅此云覆[illegible]者[illegible]表[illegible]行第一　轉輪王位亦輪王治世
舉國皆行十善甚可捨家善而[illegible]若哉出家功德之利者
有三說利[illegible]之利[illegible]大悲[illegible]名[illegible]性是沙門淨行沙門[illegible]是
沙門[illegible]者[illegible]家[illegible]求於[illegible]勤[illegible]法所得入涅槃无有
遺餘天台[illegible]羅[illegible]說四果所得十智三明等利也无利无功德
者[illegible]出家略有三別一捨[illegible]出家名為出家二[illegible]除見
晴出三界[illegible]名為出家三淨法大乘[illegible]涅槃非得非解脫
為无漏不垢不淨不取不捨无得无證了法界之如幻覺真
性之[illegible]依名无[illegible]大乘真出家[illegible]故以无所得故得[illegible]
羅三[illegible]三菩提此淨名大士无利无功德之出家直羅[illegible]捨
三界之過患得涅槃之功德名真出家　假名者至无涅槃
俱假名故下文云我及涅槃此二皆空以何為空但以名字故空
出[illegible]者見夫以五欲為[illegible]　二乘以[illegible]為[illegible]者即四果[illegible]
又云不受三界及涅槃也　阿難此云[illegible]喜[illegible]佛侍者[illegible]阿難[illegible]
者生故父王名[illegible]也後[illegible]世[illegible]見者歡喜故名也　勿謗如來
者小乘謂佛是業生身現身[illegible]道大乘以法身本无身[illegible]法身
[illegible]身為[illegible]身即[illegible]為[illegible]作[illegible]也金[illegible]為[illegible]
[illegible]非[illegible]金[illegible]著[illegible]　即是法身者
小乘以丈六為生死身五分法為法身大乘以即色[illegible]空丈六即
真[illegible]非[illegible]生[illegible]即[illegible]三界[illegible]清淨
何[illegible]有[illegible]生滅无[illegible]為[illegible]
[illegible]四[illegible]三界者雖[illegible]
无漏者[illegible]无[illegible]有為[illegible]
[illegible]生[illegible]三界者[illegible]三界[illegible]
无漏者[illegible]即[illegible]无為者有為[illegible]无[illegible]
即是[illegible]也如[illegible]身[illegible]不生
[illegible]也不[illegible]





者明大士乘住捨心法能長養大菩提心之妙慶福之基也
云何上於慶喜者者等等勝捷命濟海之不以美喜贈一者是明
乘中法乘以自利者則先主張以花鬘三利行圓去乘者之
先獲物藉其在藏 善得者之善提者大士修行何行不圓滿
隨門引物故者有所長者得遂在本施先者原
修之為行故為修名圓滿法也 上長為為增福田之義
設大德令者者又長行施邪利法成熟等等人等祀天祭祀其德
施時者之理邪利之德和未能化等人法行大法施故清名圓
明以通之也如供養佛菩薩方便行六度行皆以不惜財寶
不惜身命為六度為令大乘皆以六度之行與實相之應同真法者
法性性大慈悲一切之義等施聚生同法者提名法施圓滿也
故供養論設之為中慈者此施財身先念貧窮衣物以次先上
善提此皆以不惜身命圓滿故之會則名不住色本施乃至觀截
身體先我先之大施者之種施軍善清淨一切有清淨先二先所
乃名施者清淨菩提 以法與實相切清淨菩提施法
起施故名圓滿。今淨名明有事中六度今之人入後實相六度之
持戒法起施者此者之善心大法善之善以令施我持法時
施者法之以供持戒法故同行法者大捨心方有者方便大捨
慈悲大捨先是心圓滿大士捨有有方名捨先是心大捨
故之捨也。總身心相如相連者此有二解一云一心非通不惜先心
正身是命之精進與實相觀合等性實相身心相空名真精進
有相心生名為故名以無身心相起也 問諸福皆是精進復
軍善提以心所住善土中迴與及菩提行三事為體乃名種又修
慈數及等四等菩提行三事為六度大體未離菩提身
心名何此中乃名精進之相雖善心取邪善提不能也何者大乘經
通為實相之除名數以修之為計邪生故故問諸之法
引彼二乘令除我慢者乘行無作無為無作乃依福田之見等人仁為二乘
說法要以令捨法先我有無作無作無作不發令於無法之大義
計為實不善執為實之道令捨我慢者乘無作之義等等勝
能行菩提者之大乘不為二人之小乘故十大乘之

計為實不善執為實之道令捨我慢者乘無作之義等等勝
法何者法者之是五陰不應說十二入者之十二入不應說十八界之
八之法數為數非數法界之相當知相非相除界之先名者
知名之名故上之長法之所相知應生滅法之名等者
知相為之相對名為之名是以依經非有之長相新說之義非有
界入之求為其求法者此而推之可以陰界名數中而辯六度實
體聚者長求者應推其之相次第相中求之。善清淨者之
其說義教化衆生起生等者者依小乘及諸論明三乘時集四諸
十六行摩訶衍經的三三昧因緣諸法實相者所與佛之慧相
令何者大乘四諸所之生四諸供以善集等先生為諸不以者
集名為諸之名以善集等先生為諸之教實相起三
昧所以小乘未美之而種之大乘教化衆起生等者之相之取種
實智圓故所化而生在生者像化生有不二種實體經故為之
不捨有為起先相者小乘滅諸滅相為先相大乘說相為先相名
此先相名為實相故不捨有而自先也。示現長生而起先性者
小乘以無諸求作名為先作大乘以體作先作故於作而不求於
先作此不應說實相之先作也乃至下不應二法門品於一解脫門名
二解脫門同此意會四先二也 此行者法起於淨命者者
謂邪相法等者行之人教除求善者見起諸邪止求善教諸
惡命清邪命之善法無中道即法不真方善自圓
不取相求利實神故善諸命解脫之諸起諸行四者法性常住非
法非法而 無緣行住涅槃諸者諸利物方便起行次第此雖法性
之外事而生起行之法位也又三真理非法非法故先諸行次位之以
意是有為無為解脫之所有次位如一切法不取不捨者而法之道
遠離邪利者諸邪利相而先相方人實相之相所生一相先相假名
通物故是一也。地主者此者先作無作無為無為之應悲
業業之義供養涅槃之先別大波羅故名等以福田同相之
先所分別者諸相非相是知來身五陰皆空名自主質法性先二種
無作無為此而無故先分別名之義師利菩薩 上現實外三無為法所
伏此下品主法攝生法攝勝經之義所說者而所供之義
攝義之以所供攝之故名為法大乘此下六品經文大合為四義通

[illegible]如來[illegible]如來此四見依涅槃

起神及世間有邊无邊亦有邊亦无邊非有邊非无邊此四見依[illegible]神及世間常无常等

四見依過去起上四十二見依未來起上六十見頭又云何加者是一

異長門[illegible]云何者身即是神何者身異於神 異此是常

依六十見上加斷常二見名六十二見大品經說及論云神及世間

常无常實餘妄語乃至神及世間邊无邊[illegible]如是故見名六十二

見問云何離六十二見諸仏所說覺論判云經論之實際又身見

問際如是十二際[illegible]論又論云諸法不可得滅一切戲論

无人乏[illegible]二際平等[illegible]戲論名諸仏解脫

[illegible]遠[illegible]者[illegible]有[illegible]見或之方便教解

脫為[illegible]破見為實[illegible]通[illegible]有待之今圓勸教誨

愛著[illegible]解[illegible]了邪見[illegible]平等於正見二故无待也

癡[illegible]善者[illegible]新學菩薩[illegible]生死[illegible]失大悲故[illegible]

有為无常苦等所不貪世間所不着世間所能

有為无常苦等所不貪世間所不着世間所能厭捨穢惡厭捨

自然生死不能為[illegible]若能不染生死大悲之行所以[illegible]有罪業故

生死不染名能一念[illegible]善[illegible]大乘[illegible]眾罪自滅何要

之有故實[illegible]經云一念[illegible]菩薩心眾罪消滅涅槃云聞常住二字

不[illegible]為[illegible]法[illegible]間經[illegible]信[illegible]生仏前也又[illegible]身非己業繫故

无累也 又[illegible]世長[illegible]无[illegible]生[illegible]不能 今[illegible]所生[illegible]患之有之

集[illegible]生[illegible]聞[illegible]无[illegible]經何有[illegible]之理[illegible]如[illegible]而无[illegible]

所[illegible]引日[illegible]道也 作[illegible]三界[illegible]即[illegible]清[illegible]品[illegible]此故云仏

推說[illegible]業[illegible]等[illegible]今[illegible]法中[illegible]見有我所陰我見得二乘業

二乘我見[illegible]除不了如[illegible]為說[illegible]此為實名為法執故仏

次於大乘為說[illegible]生死自性[illegible]不生不滅法觀也是[illegible]道

實三法俱我執[illegible]相待三[illegible]法執也 [illegible]空[illegible]之空[illegible]

我法二病執法空有為病除法本[illegible]病除世令[illegible]三觀空之

病乃是捨有之无執言此病无捨言假病自除故生[illegible]以

言[illegible]除之此是言[illegible]似有非言實也 復次仏以[illegible]名[illegible]實[illegible]

我法二病執法空有為病除法本無病除世令離三觀空之

病乃是捨有之无執言此病无捨言假病自除故生五且以

言遣除之此是言遣似有非言實也 復次仏以般若名之實遣

之夫空有之有則有既不有空亦不空而識者所空不能遣有而

乃捨有執空故生五空以无病之有空耳謂所有而空此空无病

捨有執空有空為病耳故大論云諸說所於空為欲破諸有

若有得空者諸仏所不化等師亦云捨有而之空其猶避李而

赴海俱不免患也以无受諸受為此是大士大悲入假化物所以濟論經

中第二段空假入觀也 前故菩薩偏以偈門一切諸魔難門而生五

道以現其身方便品中淨名為經云備引及下仏道品明行非道為

仏道皆是菩薩以權无生三界六道二乘涅槃觀如夢幻泡其[illegible]

故无受大悲雖遊[illegible]受生故云而受三界六道二乘涅槃所受不

一故云諸受會者禪味是菩薩修者往上界受生二乘所證

皆由著禪者又解上界禪味前受見門故此中言禪味宜取二乘

住實三昧說空得可以為歸故經云二乘得實三昧所

縛為无相隔斷之謂與以方便生有法云為拘受生報我无縛所

以為解者謂隔禪受生斷為樂歸以大智慧了生死生而方便

生方便名解也 有方便[illegible]解者此四標權實二智偏有所縛

誤圓方解聞中以六住已下為偏據圓七地已上[illegible]圓通方解

可執矣又准仁王般若經登地已上二智所圓八地已上[illegible]

地前為偏登地為圓又此四章[illegible]化地行明方便[illegible]二乘執有

行明方便也 [illegible]不任身[illegible]者頌二乘得[illegible]廣說大經[illegible]

有為[illegible]論空[illegible]善[illegible]菩薩[illegible]身[illegible]六道[illegible]

此无[illegible]有[illegible]不[illegible]三界[illegible]性者三界[illegible]

生之而无實[illegible]是法性而[illegible]六道[illegible]生[illegible]夫行而

言法性也 [illegible]前佛[illegible]品行四[illegible]不[illegible]著[illegible]世者凡

大[illegible]本[illegible]為[illegible]菩薩知[illegible]不生者也

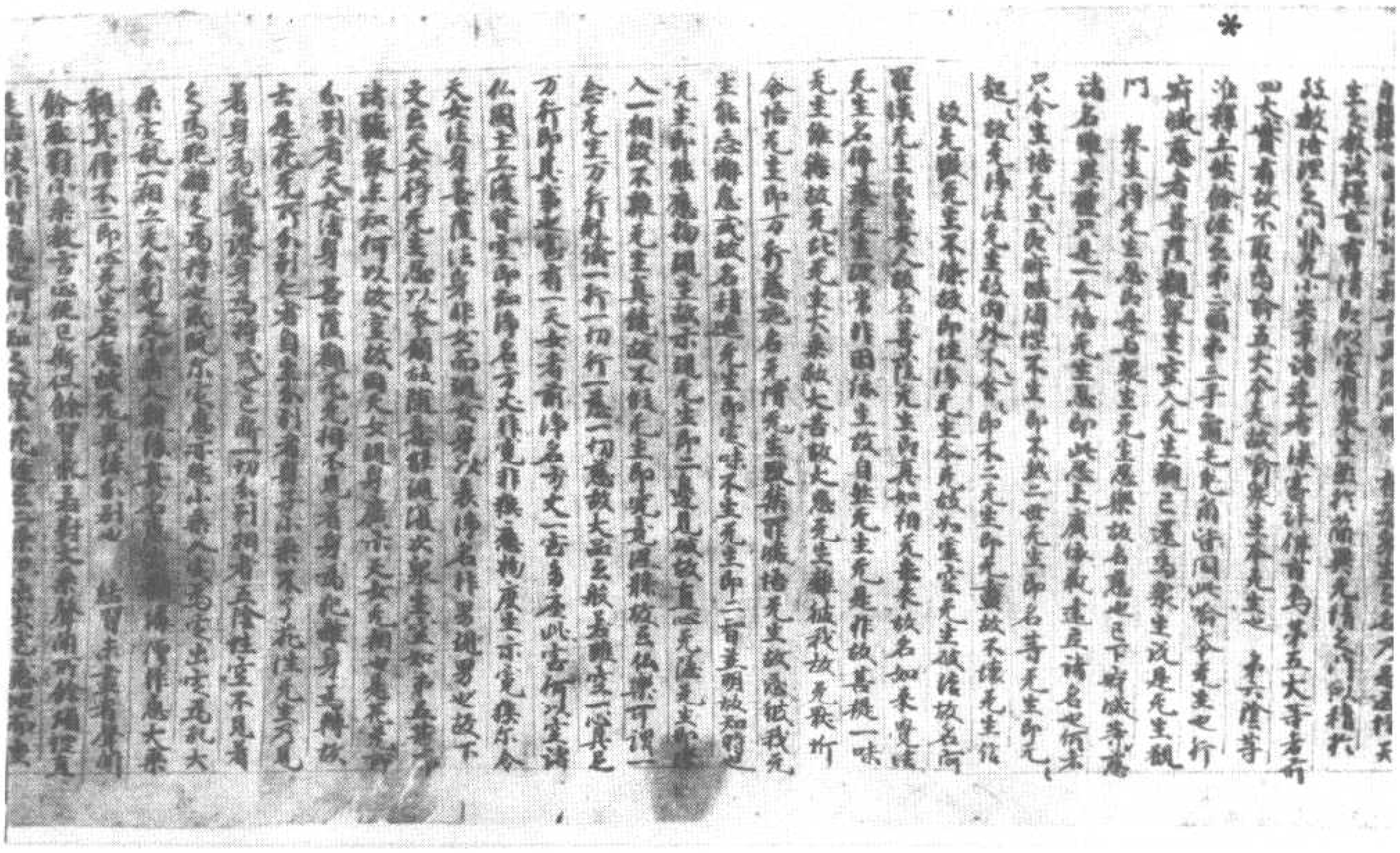
行禪[illegible]禪[illegible]四禪[illegible]非空[illegible]

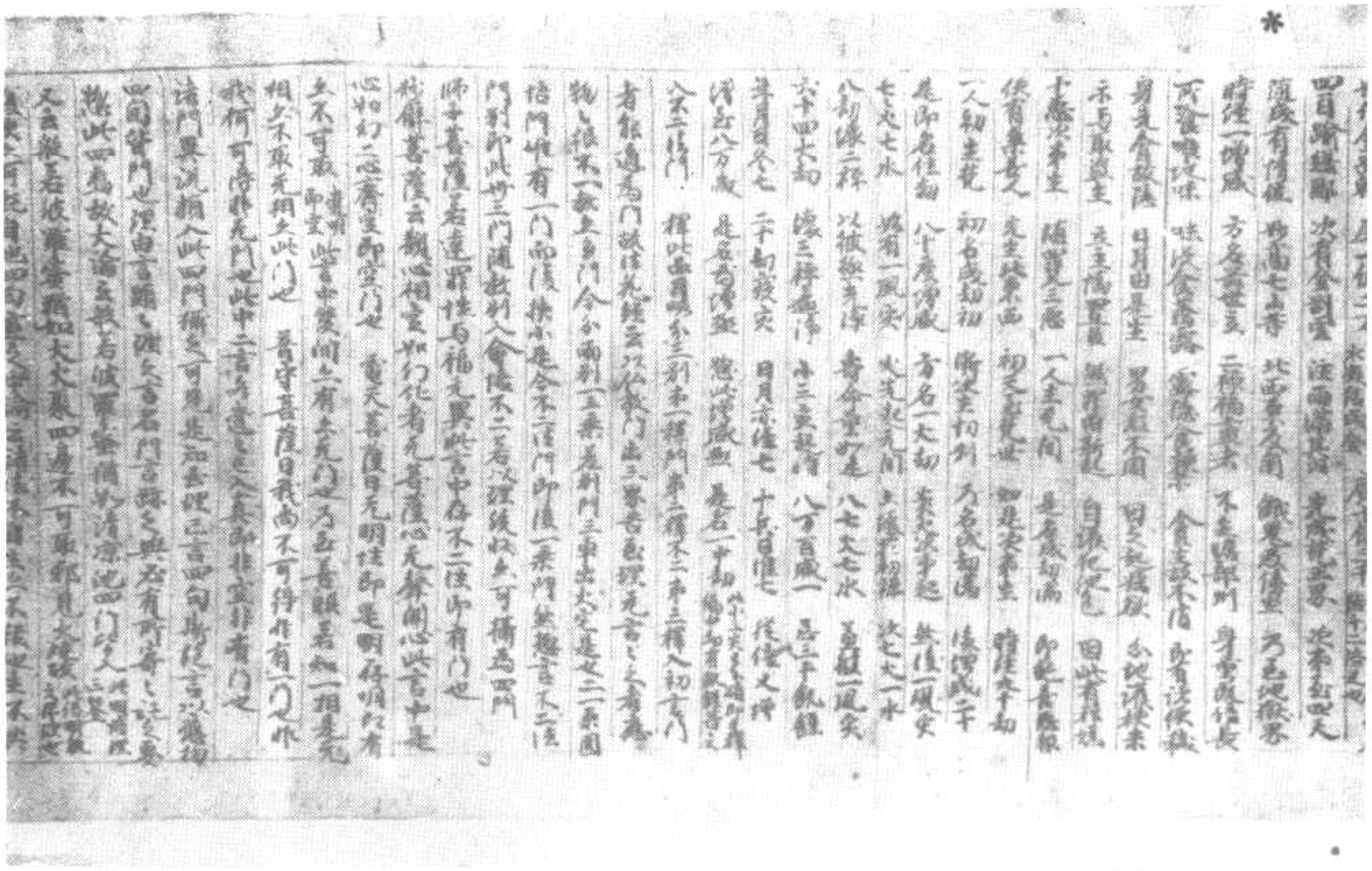
[illegible]有[illegible]有[illegible]有[illegible]

[illegible]禪[illegible]二禪[illegible]三[illegible]菩薩[illegible]

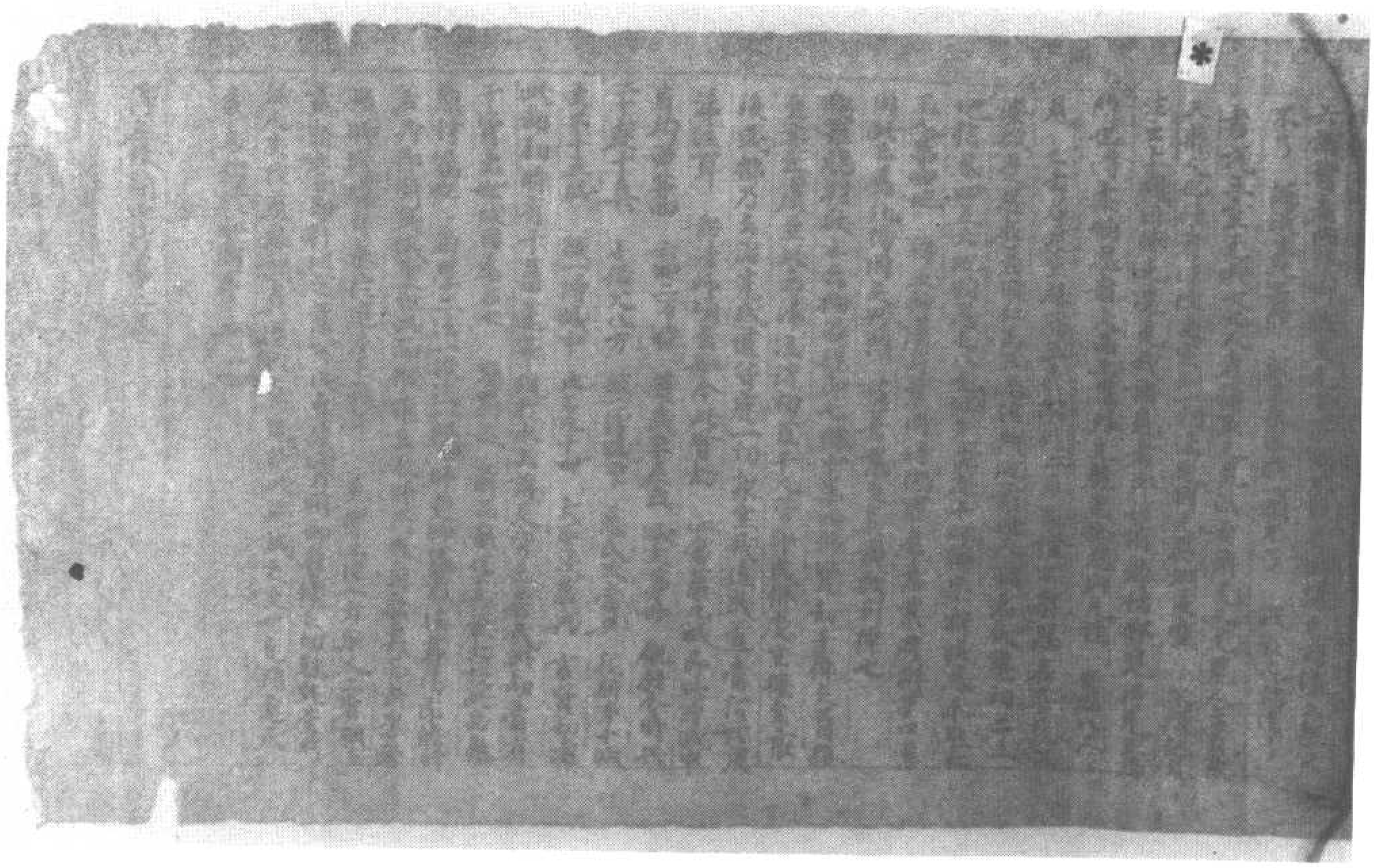
无相[illegible]三[illegible]四[illegible]亦[illegible] 不應[illegible] 我為[illegible]

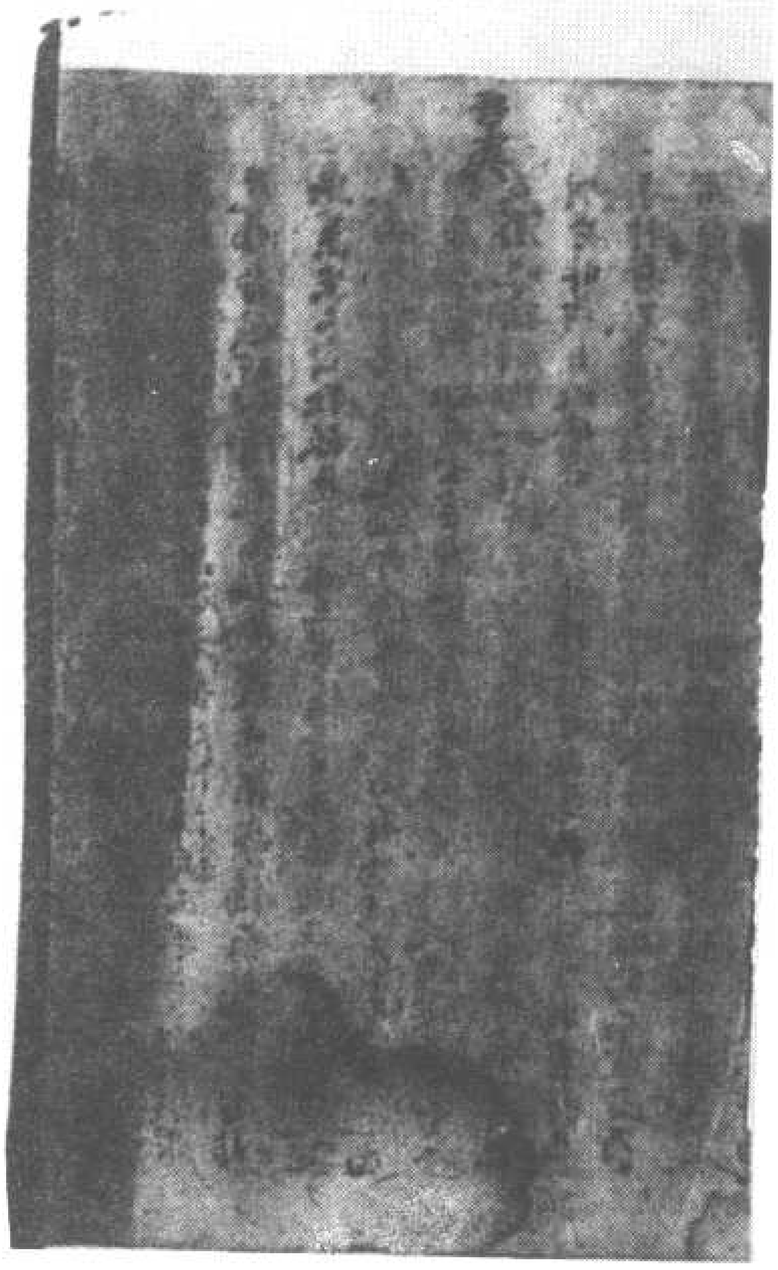
為[illegible]子[illegible]





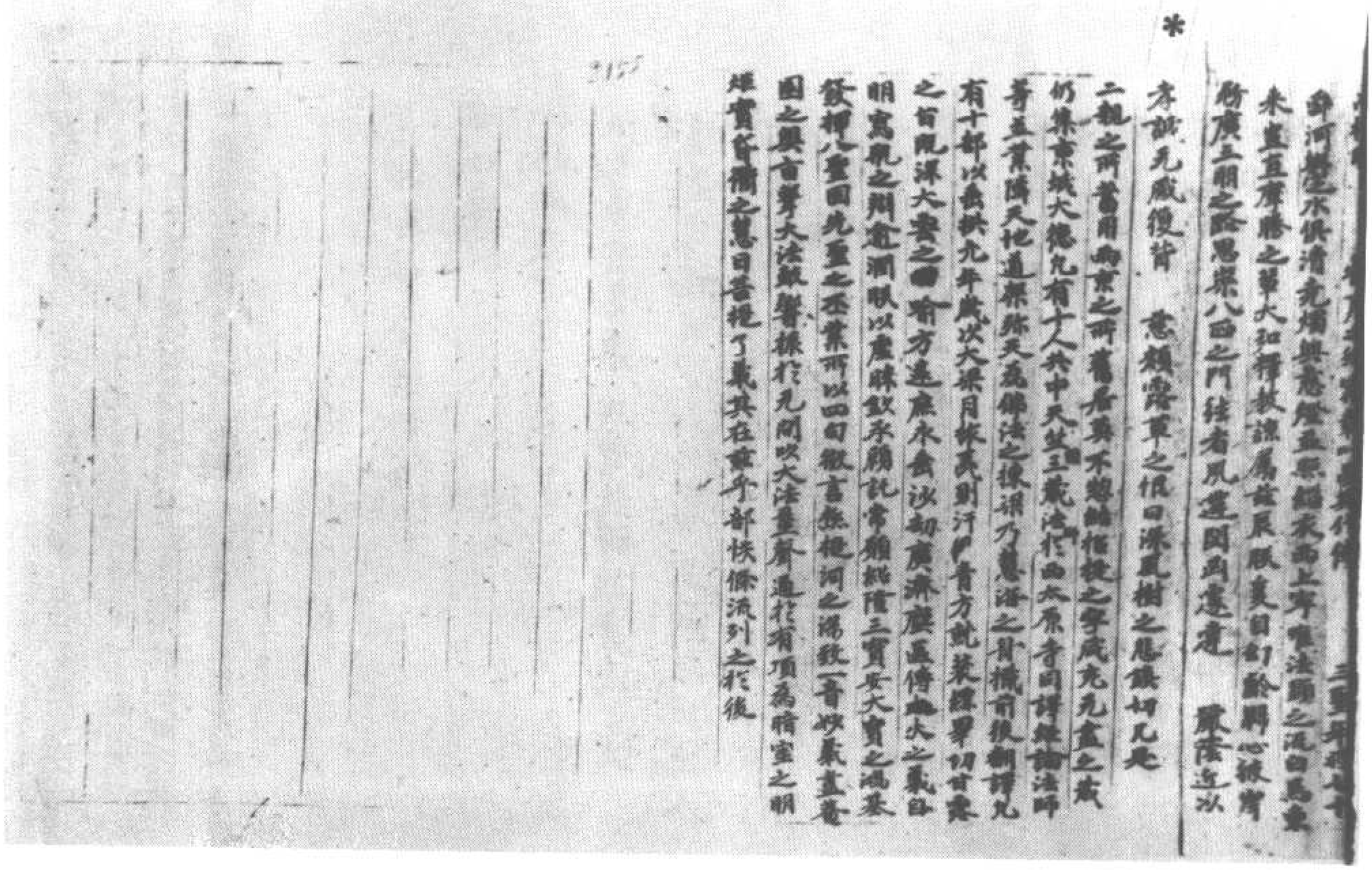
出以名之此言入者明達理矣真無達妄境名出者了妄即真源
理名入滅雖无入可入 入以名之是即住花以聽盛為出世法以
會理為入是知二教未盡同一理未曾異又法花云其人近出家
久之間又云我花此所說之門安隱得出亦名如生三界苦故大宅
此乘入亦出之悟理解縛生之大慈善花入也故大經云衆得善
逝知時者善逝故名善逝此皆無入亦出非入名入者亂
羅迦云世間出世間為二世間住空即是出世間於其中不入不出
不滯不殺是為入不二法門此非入非出名入也見佛實性者佛性
自无了佛无佛名佛實性 是動是靜者動者名利流動之
念者靜者不名利之不動則无念有動即有念動若即空何念
之有也 金剛經者了達中道無生之理無生則百非自決解脫永三祇劫
病源名金剛也即无生思知之別名也有佛无佛者達理佛常名
之為佛悟理與真名為无佛方便教以權為佛登地之名名无
佛小乘供養佛見有名有佛見道者名无佛此皆方便之說
非究竟說也今經以五眼即真理无餘無有方便之說
之若得諸法等即不起佛不佛相之 生名亦名方名理同无佛等
之夫万善不有皆資理矣理既无真善不容三但隨教應機生
異名論其能滅明慧而已指歸未能長用純熟自真為一解脫故
以教應為理色於教法一毫皆是无為解脫能除閻浮無漏
但明教門教未能頓滅非明理不長長有為者三界生滅有為
也但稱斯滅无為也 復我起三者以我一法為能行即一切法為所
待斯則能待是起所待是法也下云有所得為二所能所皆虛妄
此即能待是起所待是法也下云有所得為二所能所皆虛妄
則無一法可法皆待教真之有所得也 無法解者此乘教真
不明夫法門何以教有以明也不可無也 非安能所見滅聲也
可以神會難以事求此明不可安能見法可為教法所不
實相佛品 前不二法門品雖三乘明理與聲聞法門教明理
者為聲聞婆羅花善薩往彼來者請教來化緣主淨土之教
流化緣主之文夏方善薩下云此乘要請有無量无數聲聞門所
往者精舍舍利弗此即緣主之教無緣法國之主來法大士乘
廣明昭淨无二而發者未能深信故此中廣明淨土不異以明





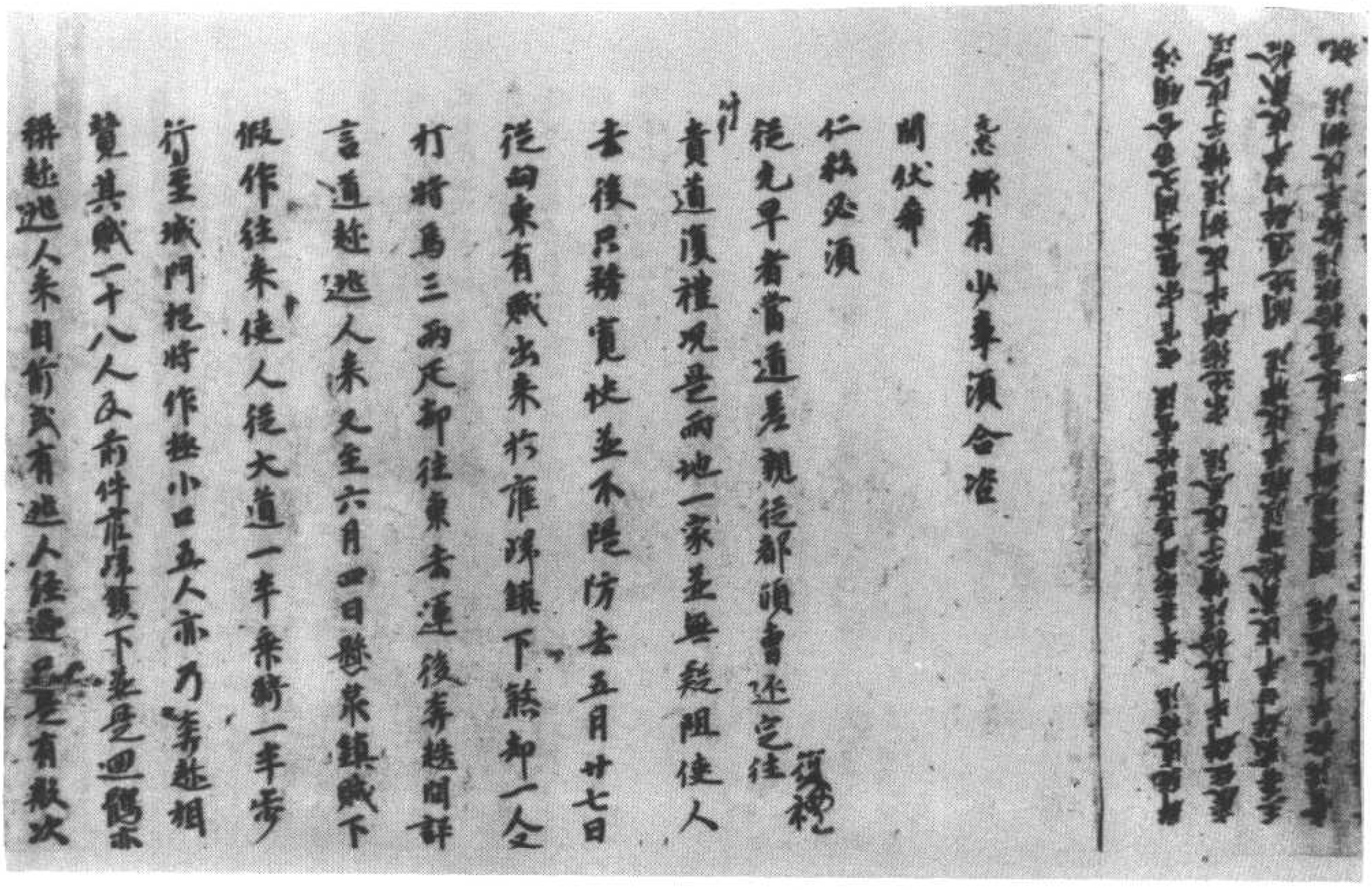
伯二一五五號　唯識二十論序、大乘莊嚴論序

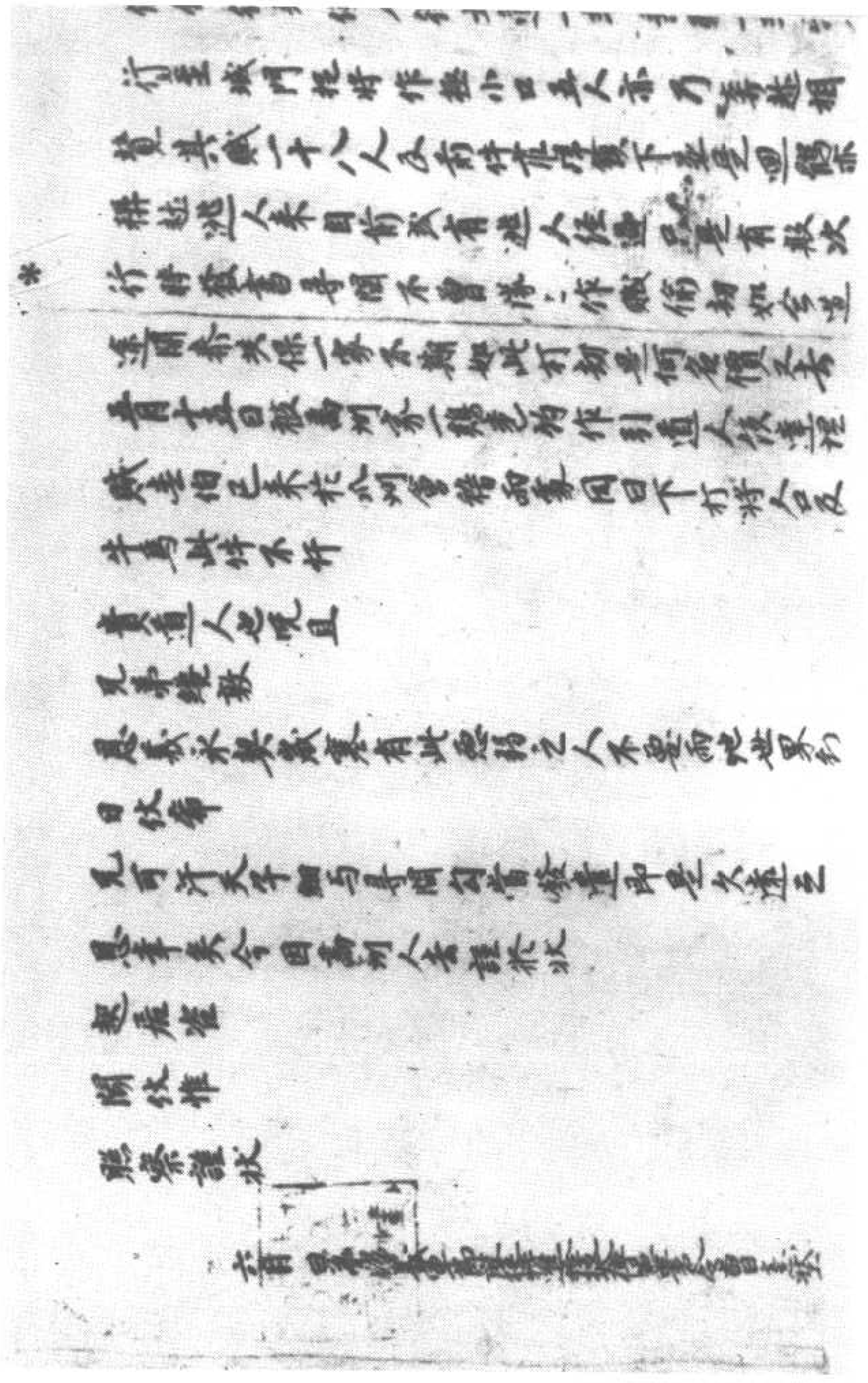
伯二一五五號　大唐新譯三藏聖教序

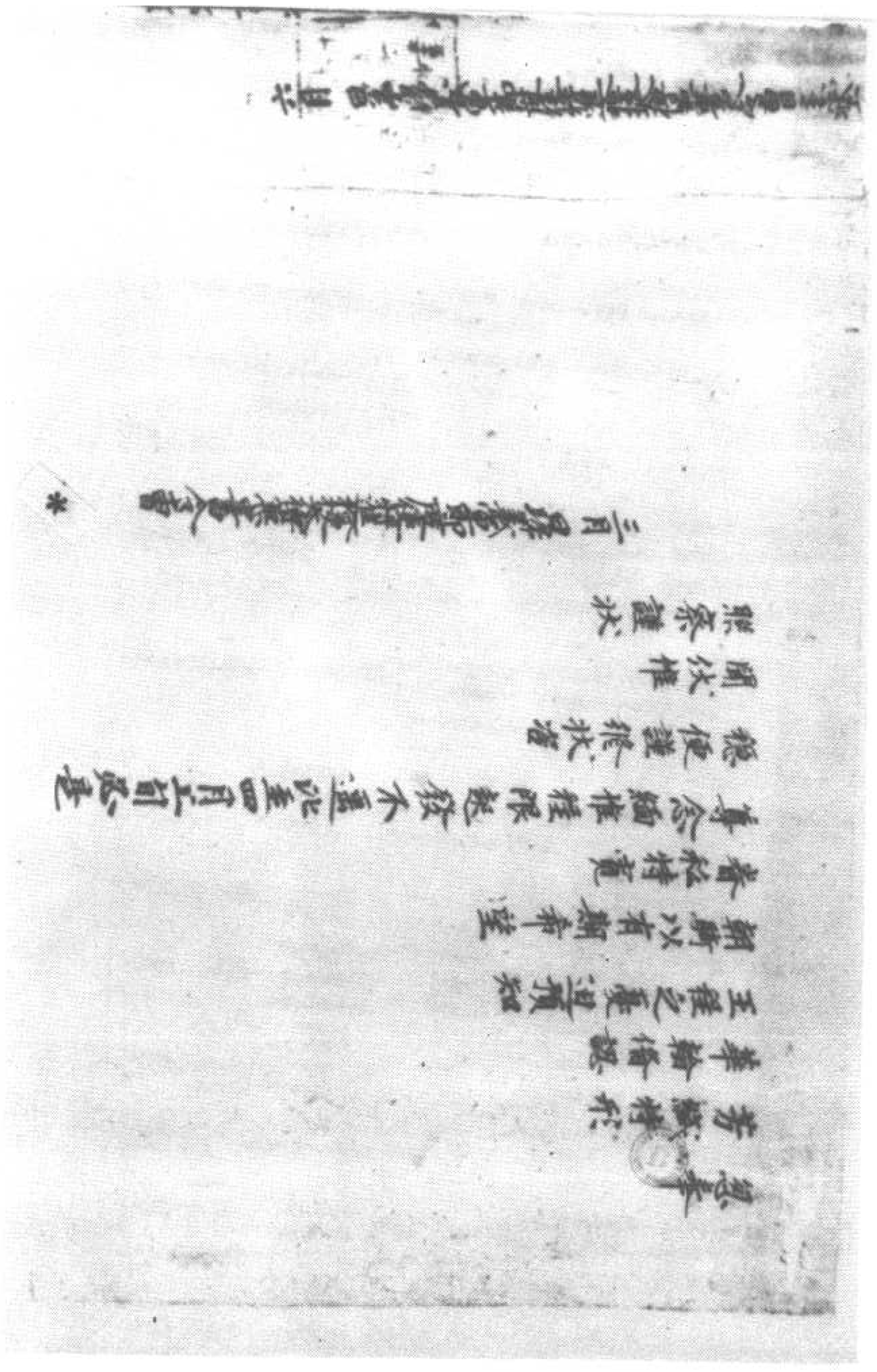


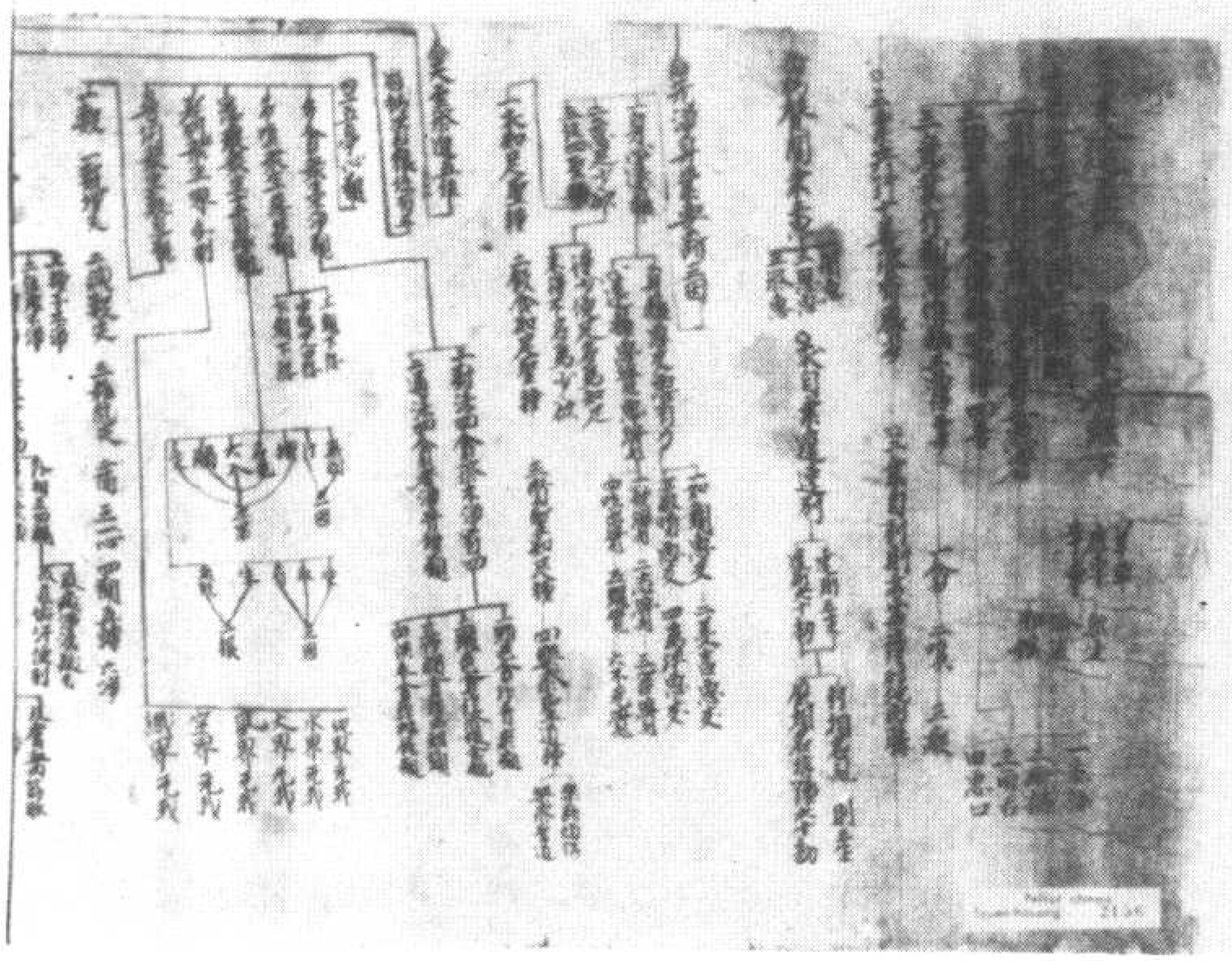
伯二一五五號　背　　面　牛羊歷

▼伯二一五五號　背　　面　曹元忠狀二通

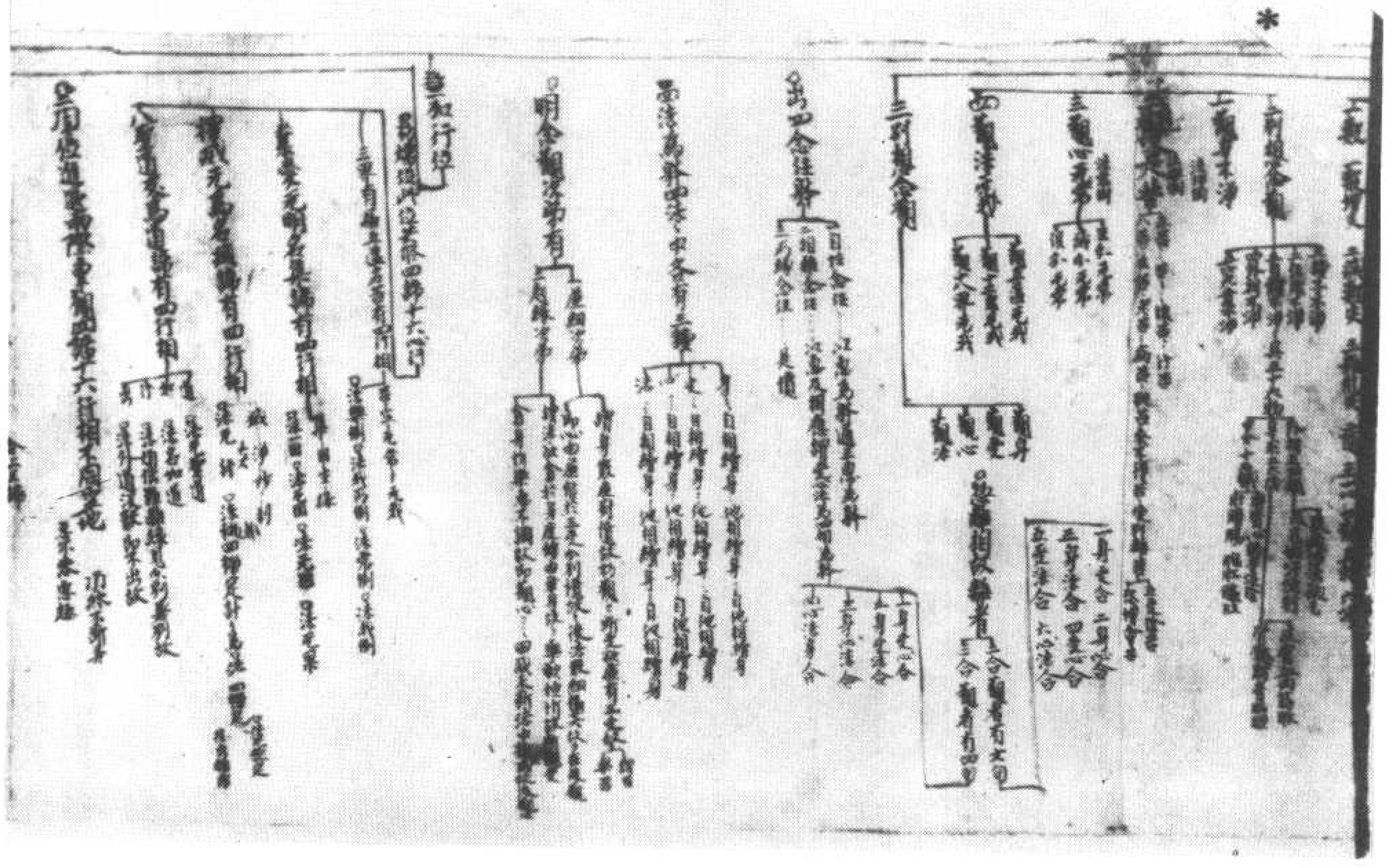


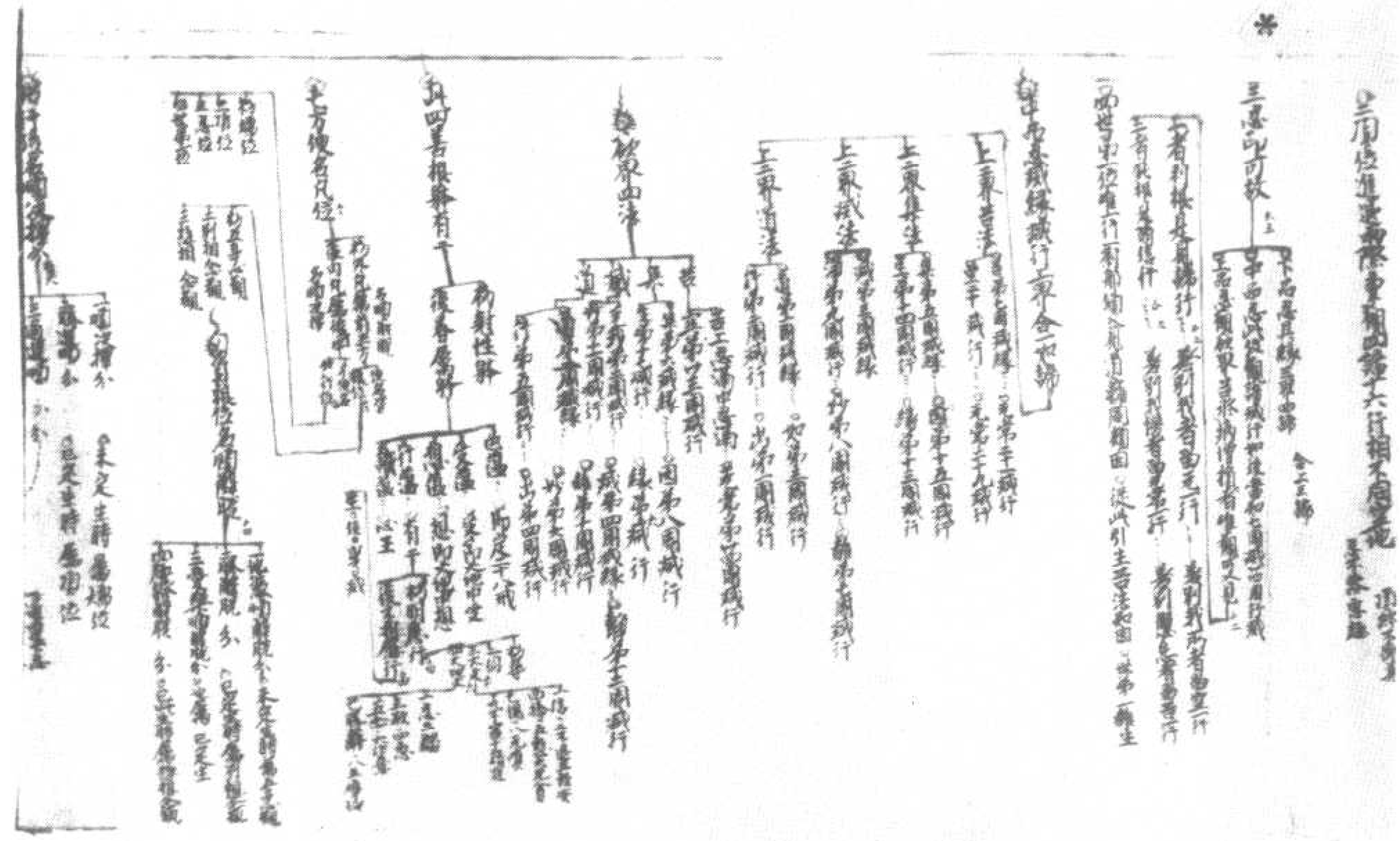


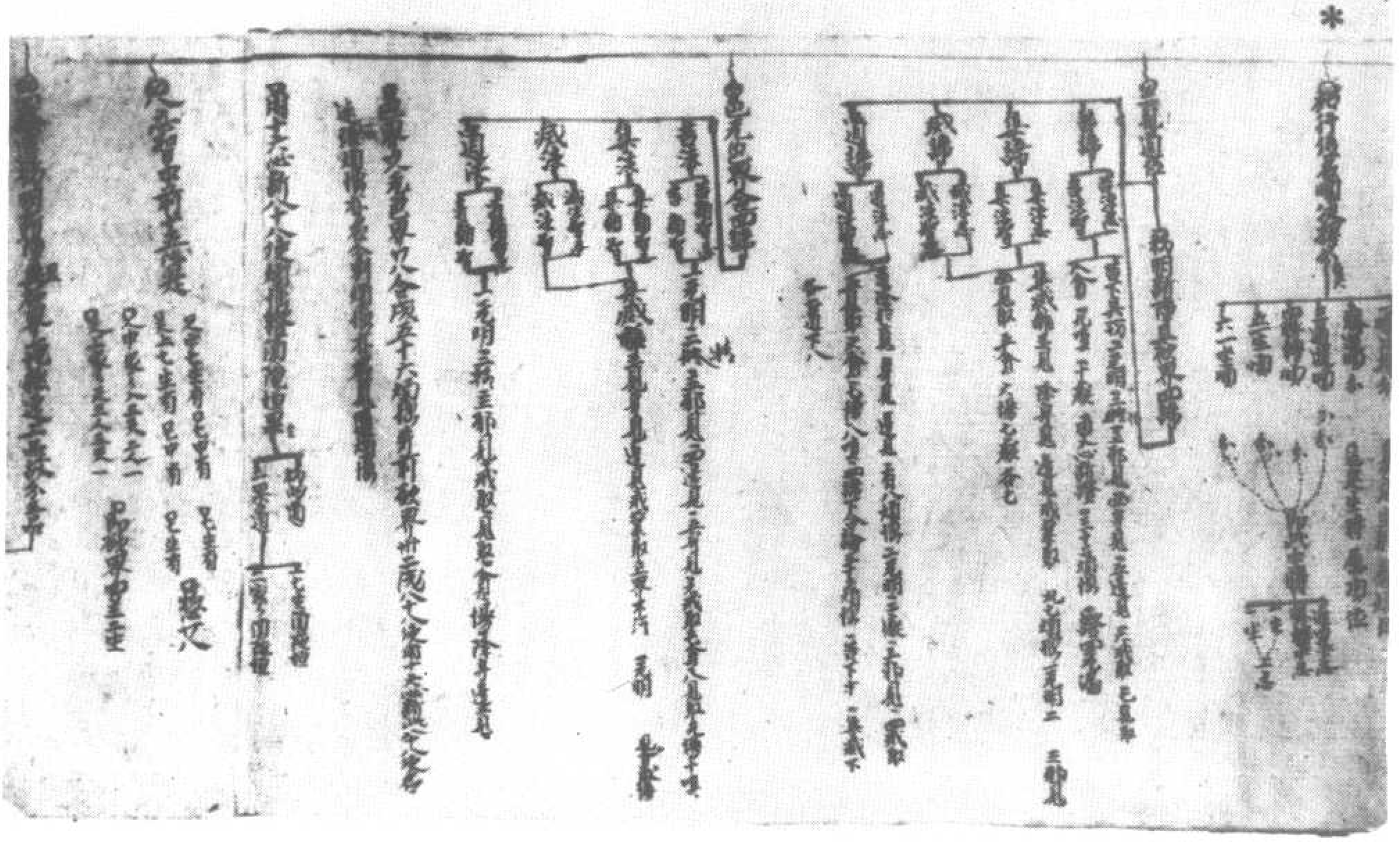


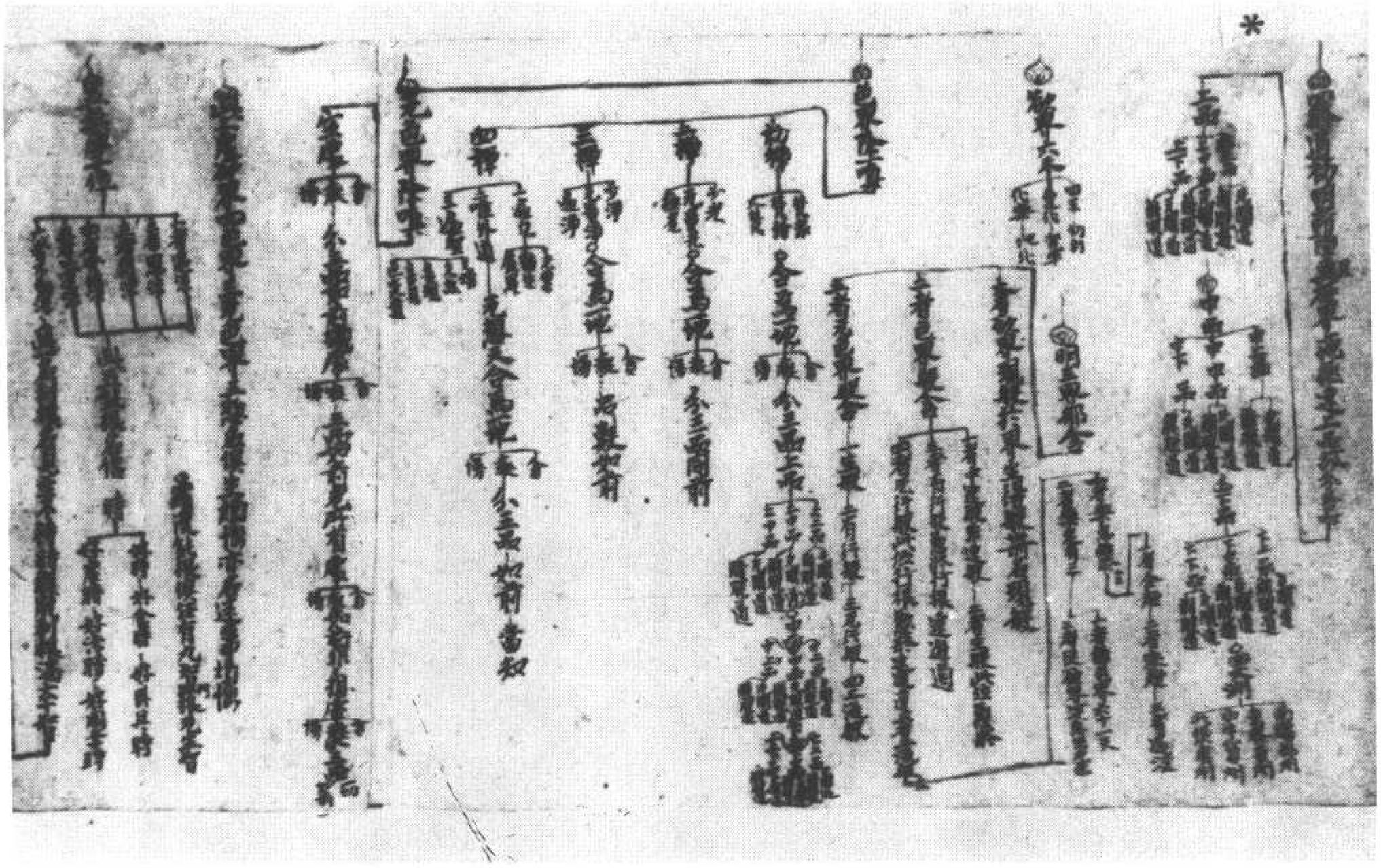


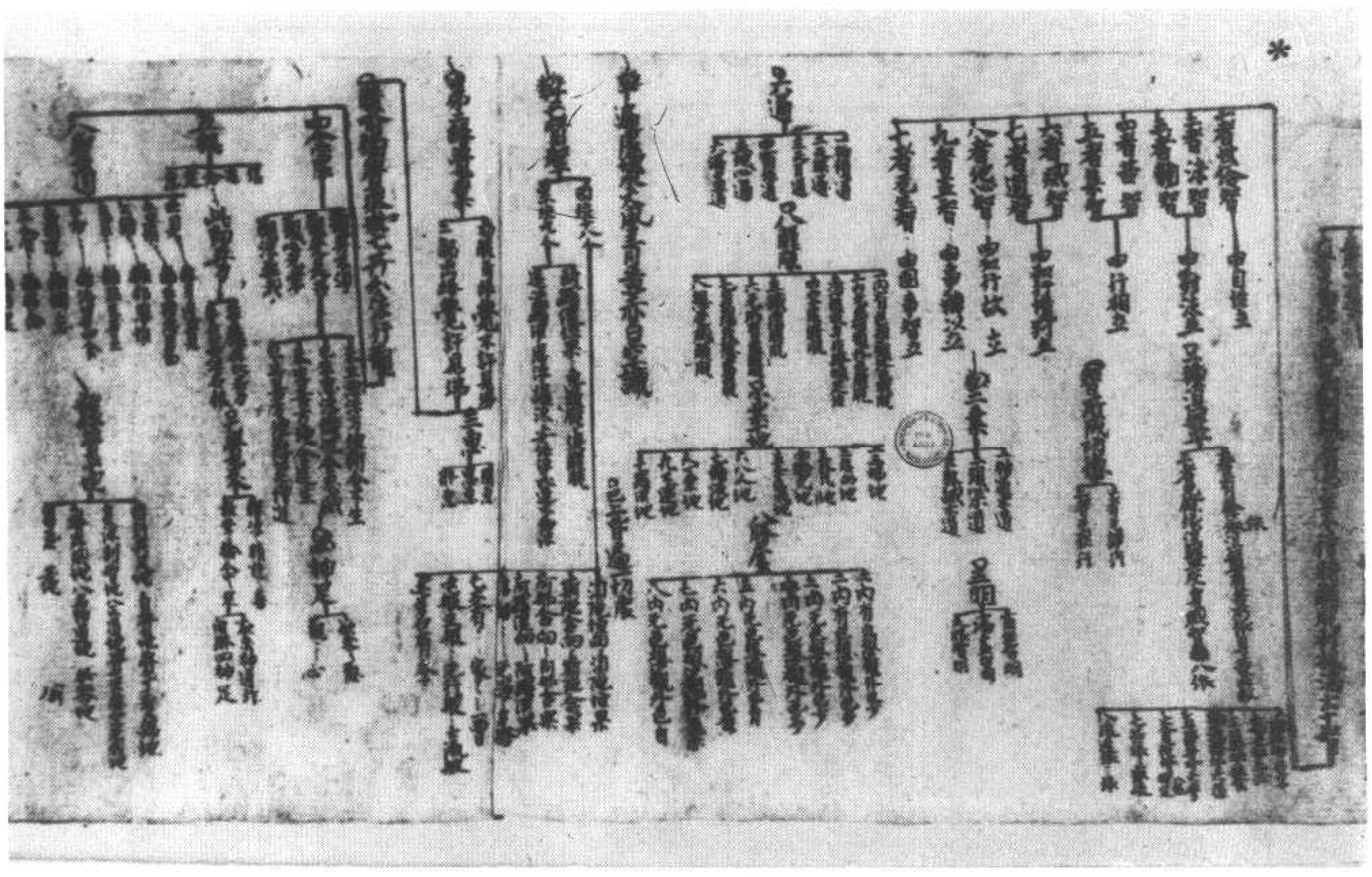
道入乘三　號六五一二伯

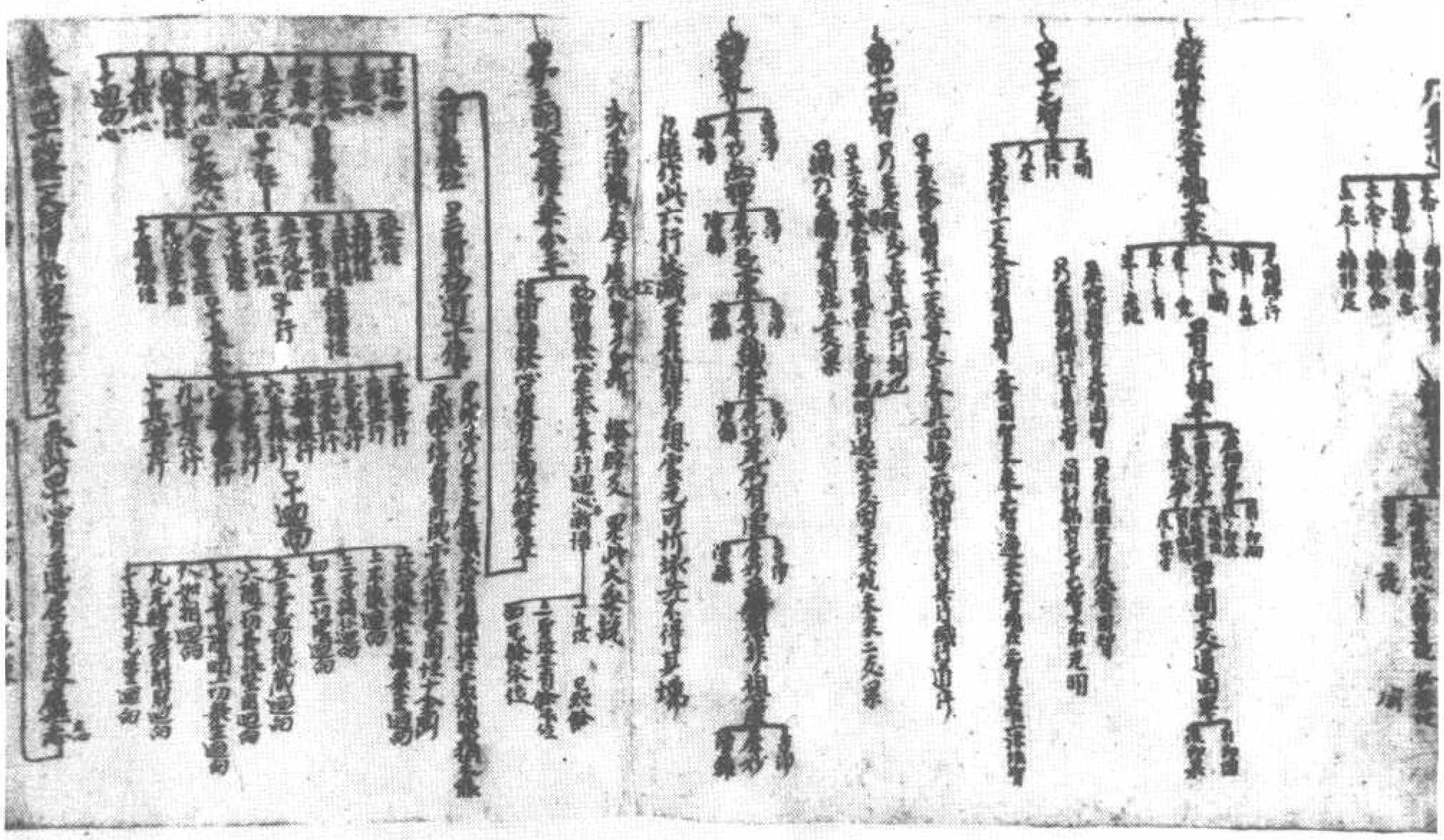


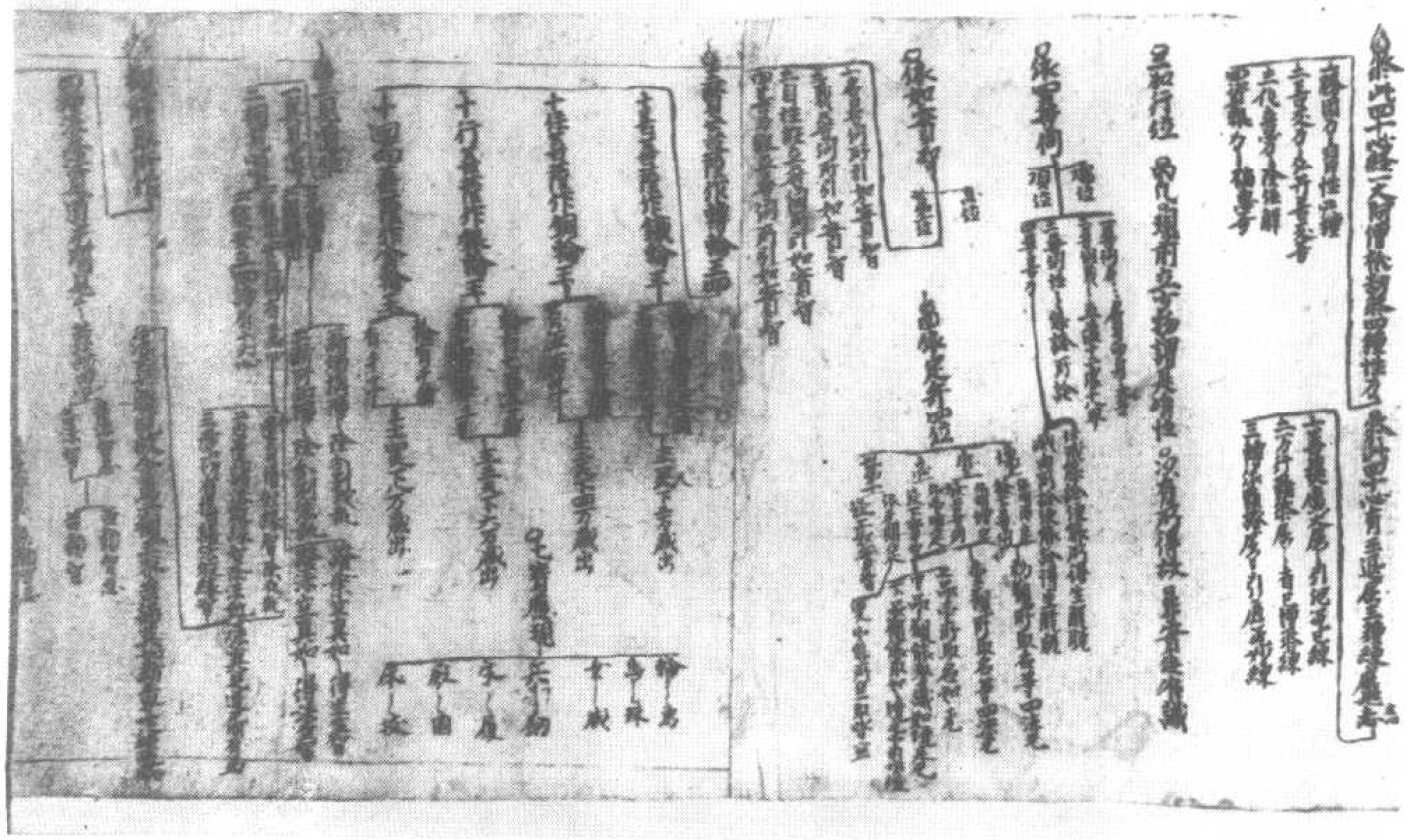


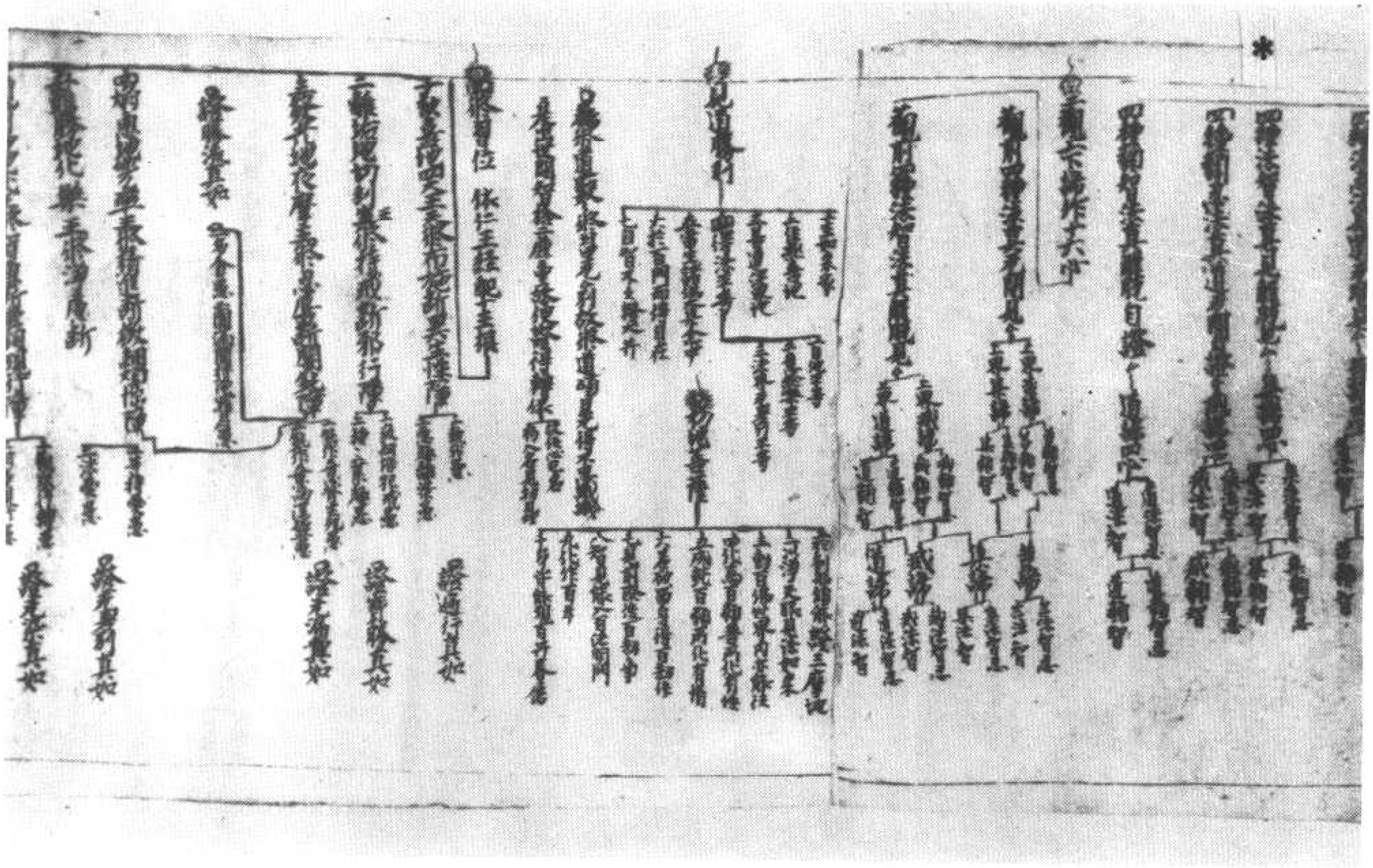


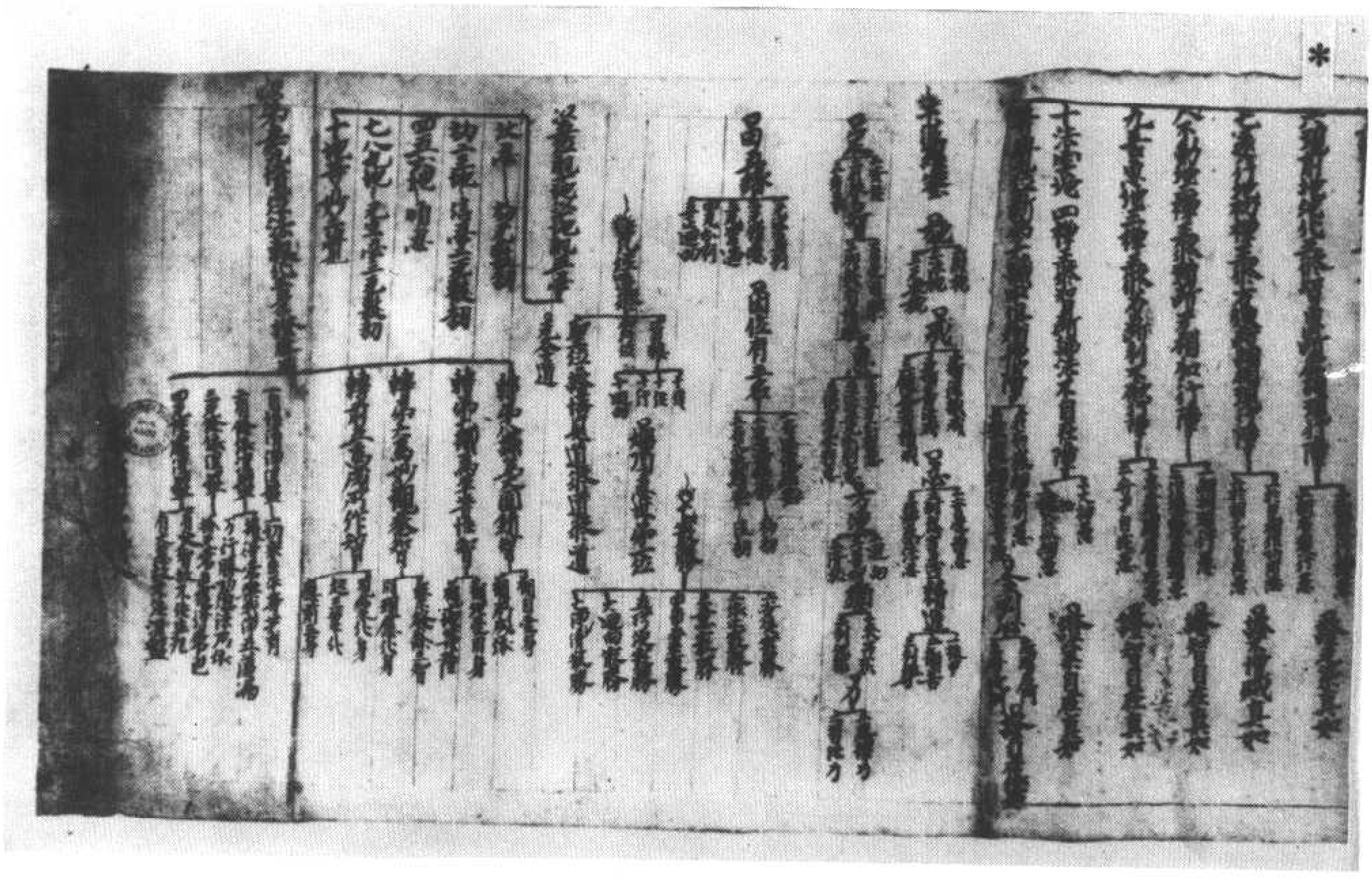




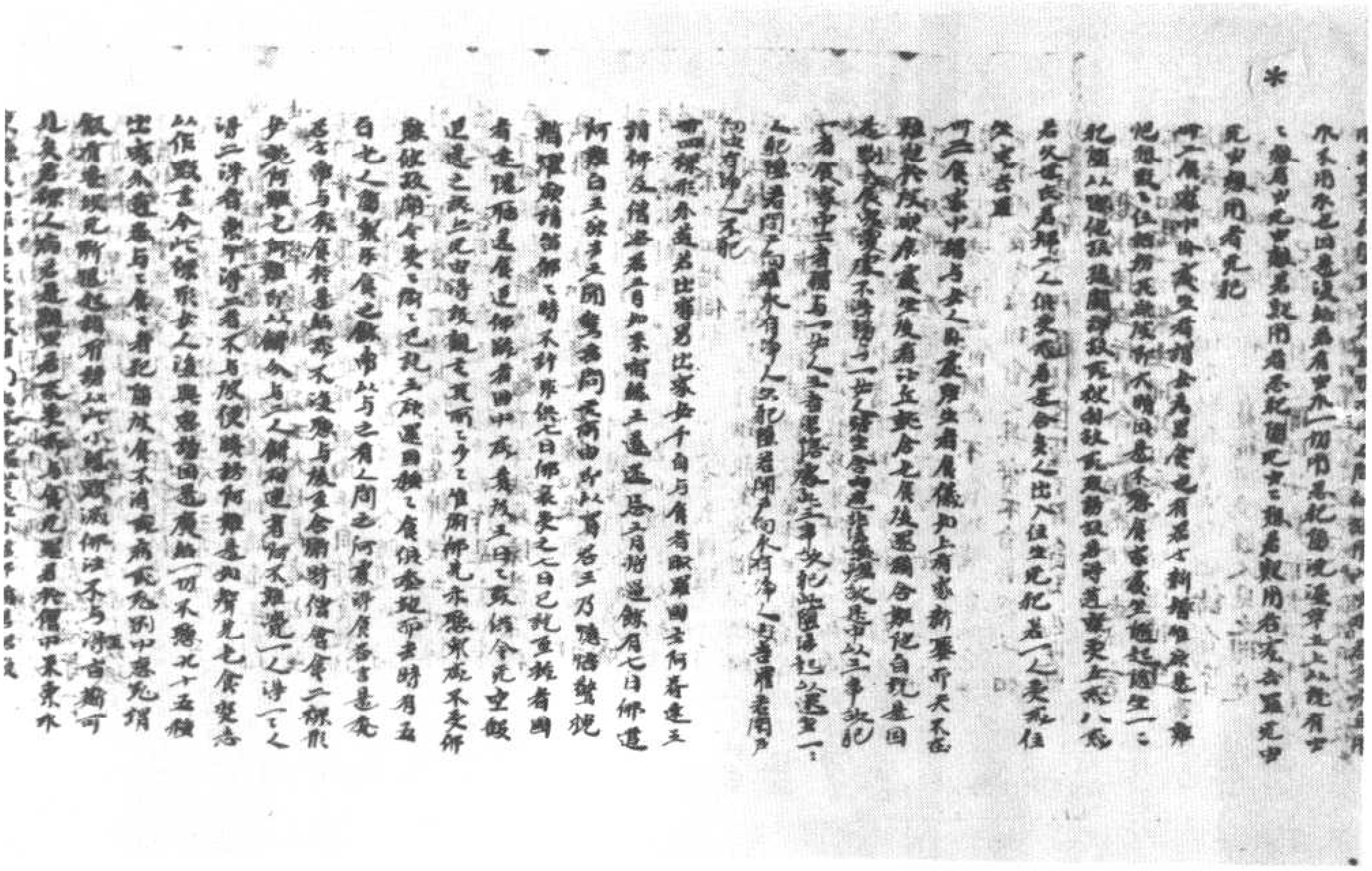




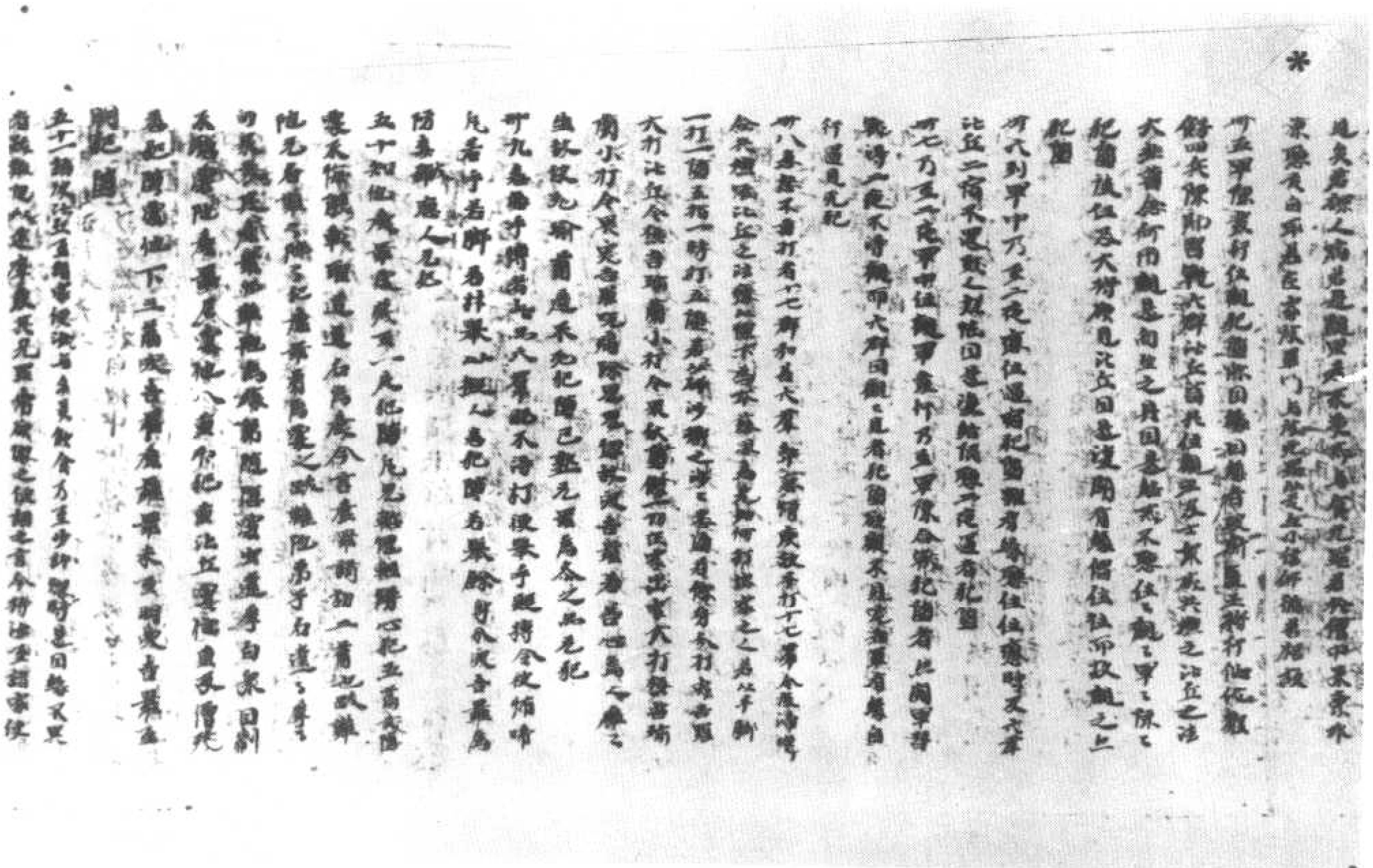




伯二一五七號　律戒本疏


*

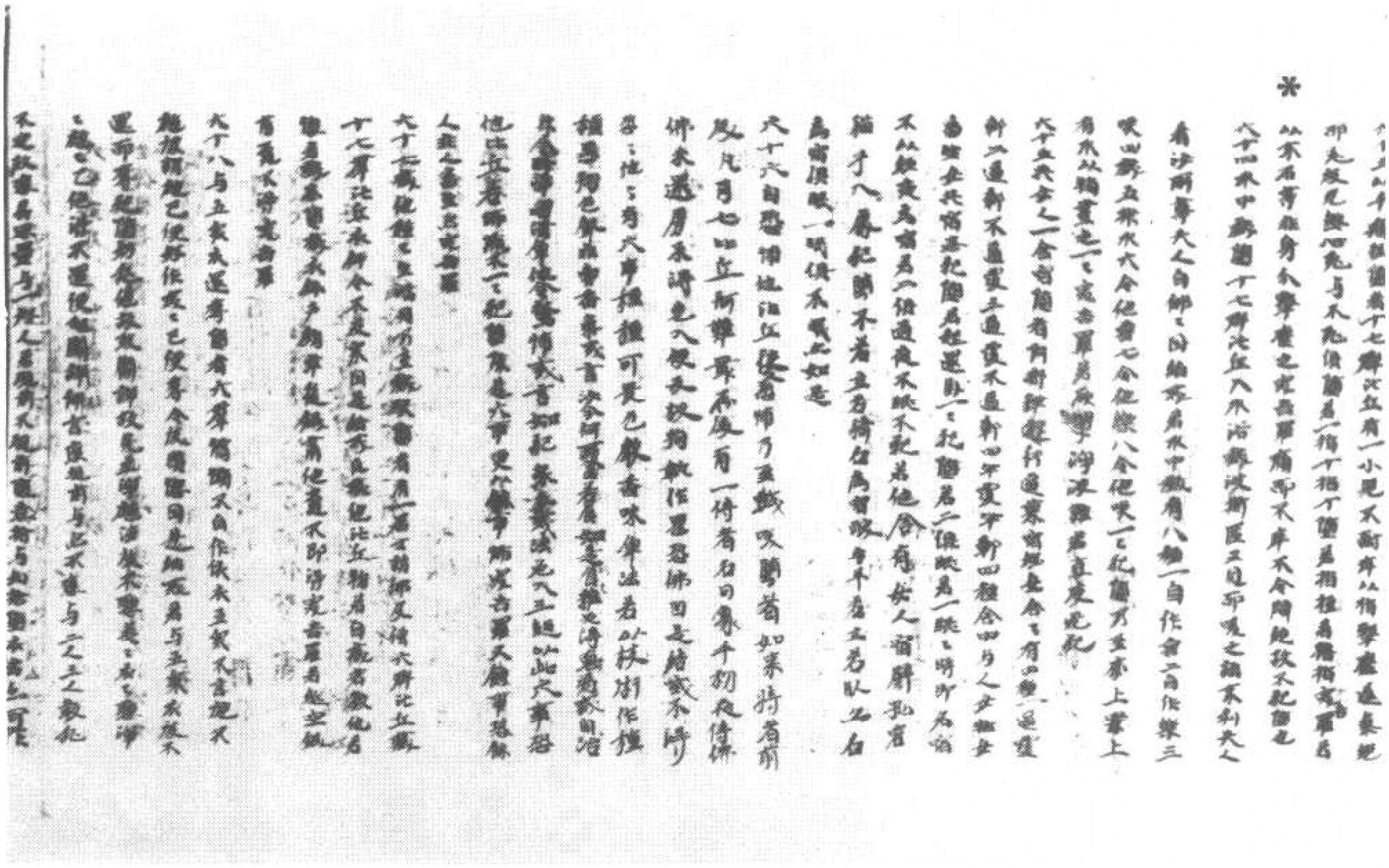
[illegible]
[illegible]一切用是祀法[illegible]
[illegible]用者[illegible]
死[illegible]用者死祀
卅一[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]一人[illegible]
[illegible]
卅二[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]不祀
卅四[illegible]
[illegible]
[illegible]

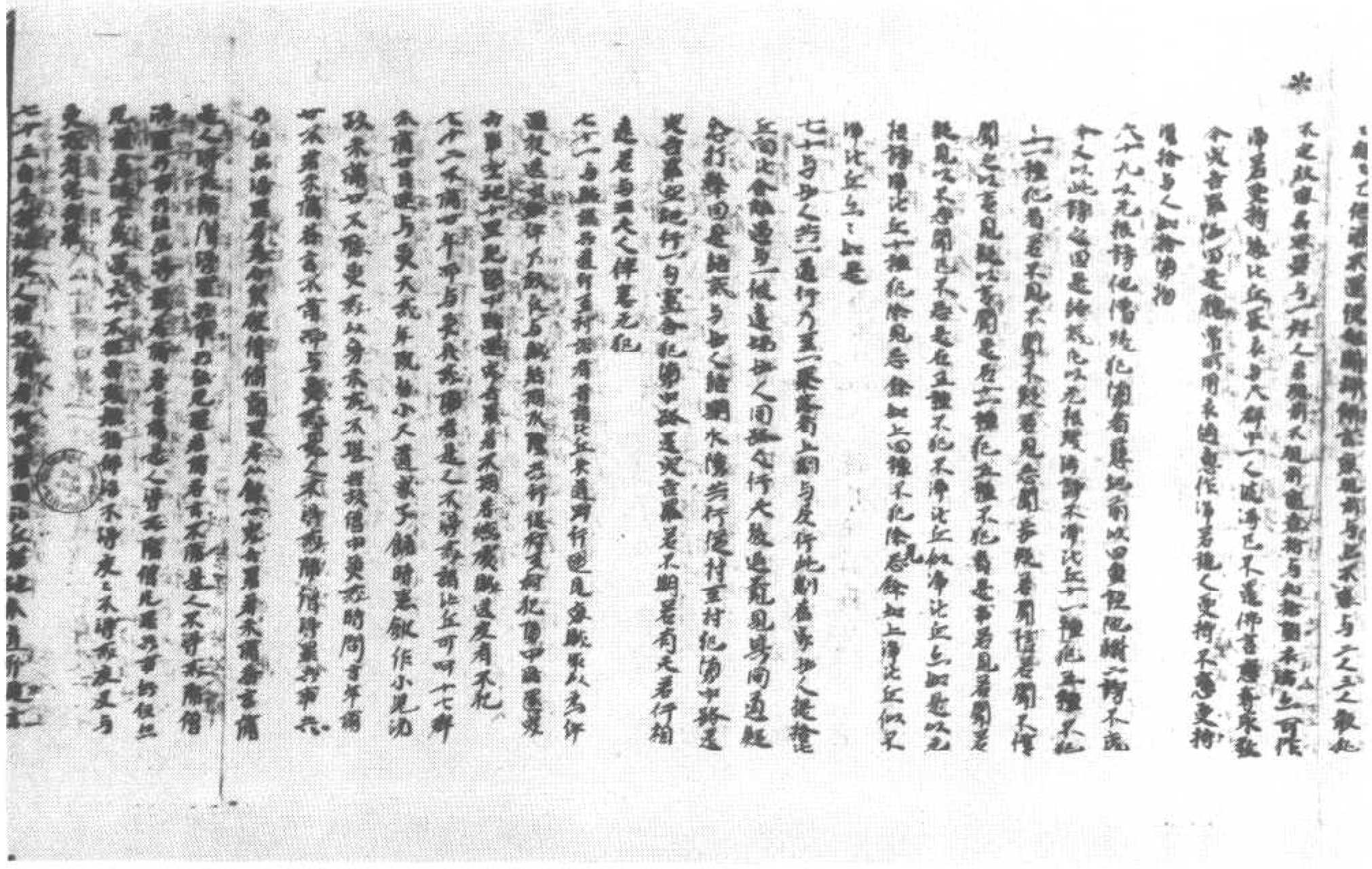

*

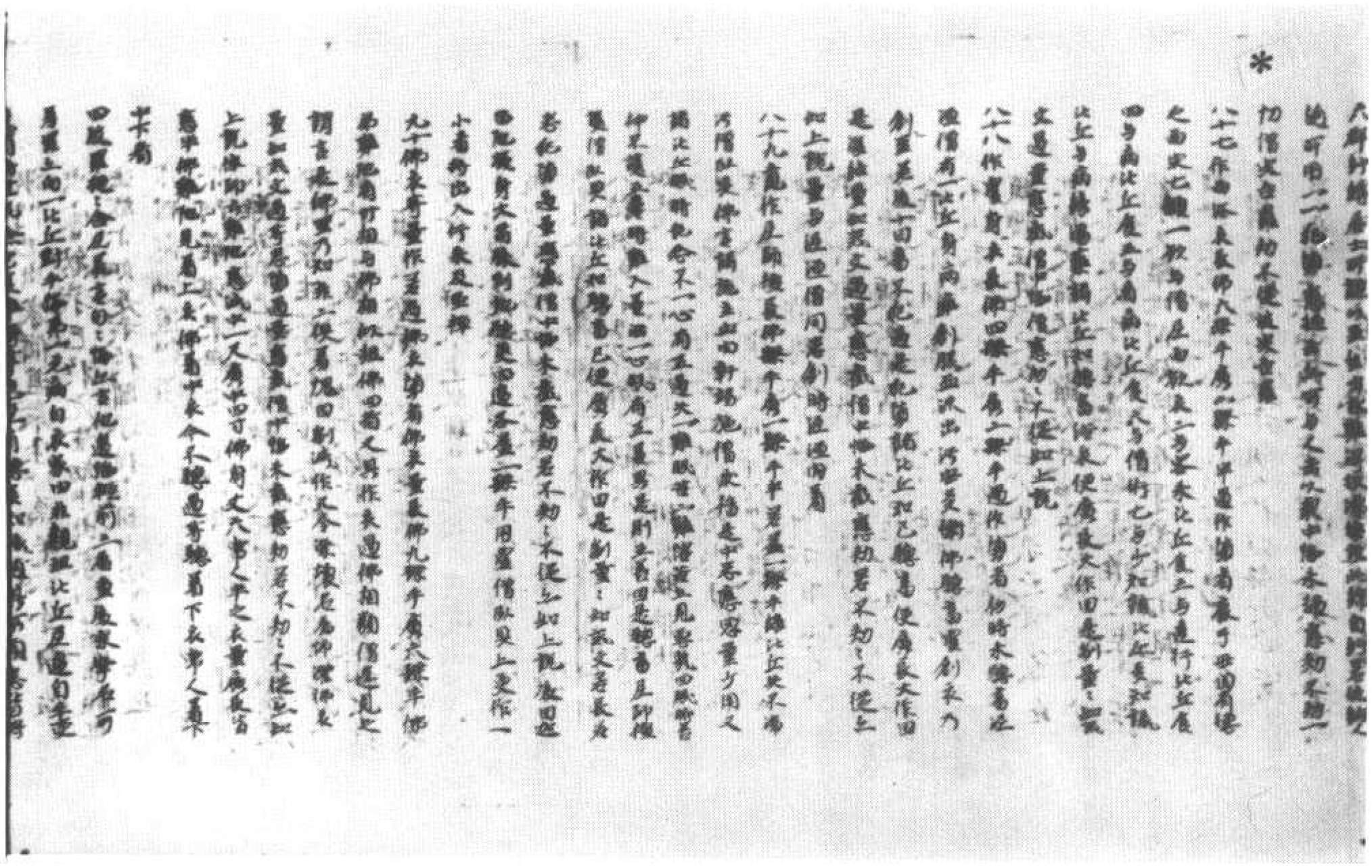
[illegible]
[illegible]
卅五[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
祀[illegible]
卅六[illegible]
[illegible]
卅七[illegible]
[illegible]
[illegible]死祀
卅八[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
卅九[illegible]
[illegible]
[illegible]人死祀
五十[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
五十一[illegible]
[illegible]

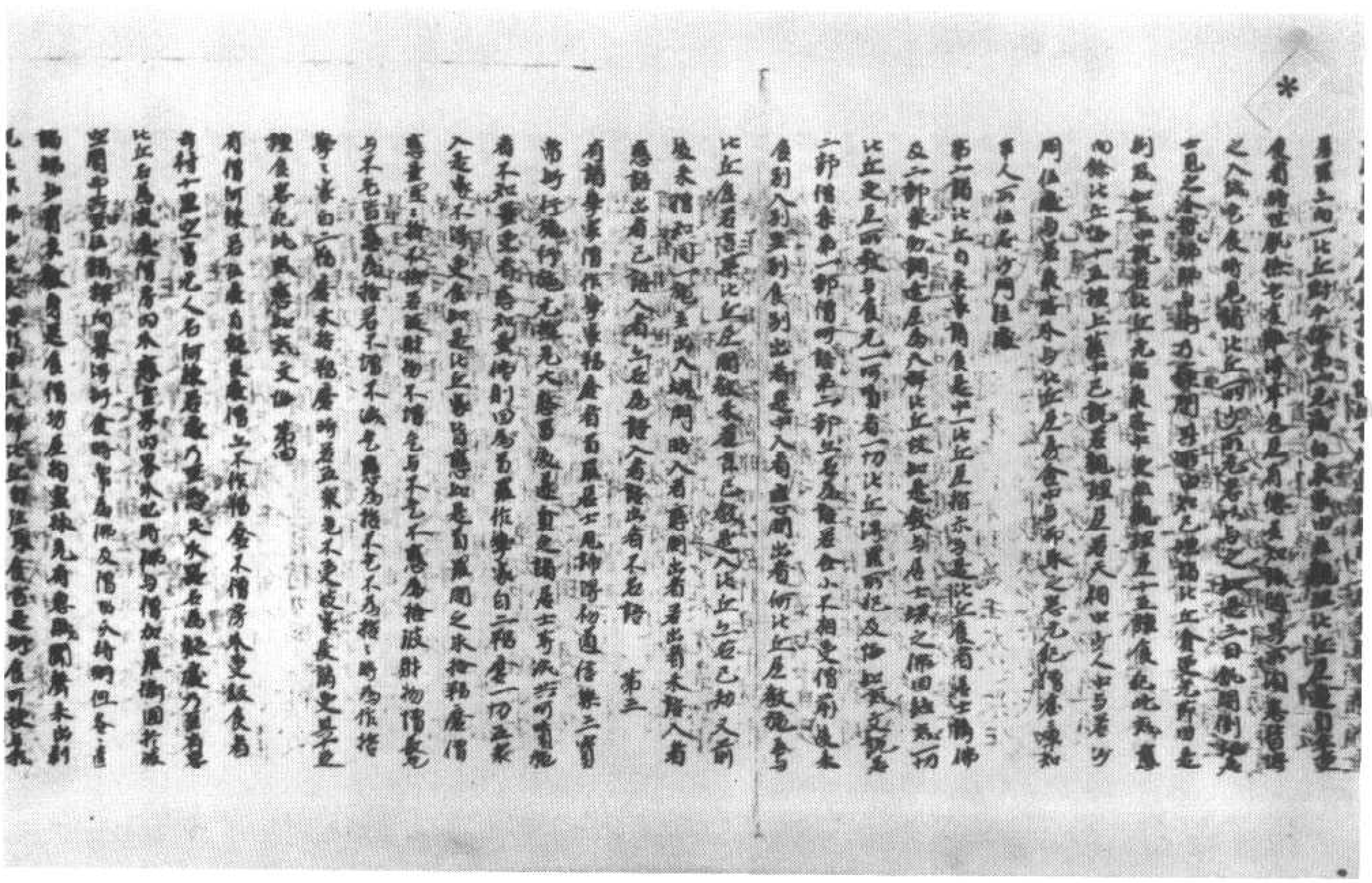
*

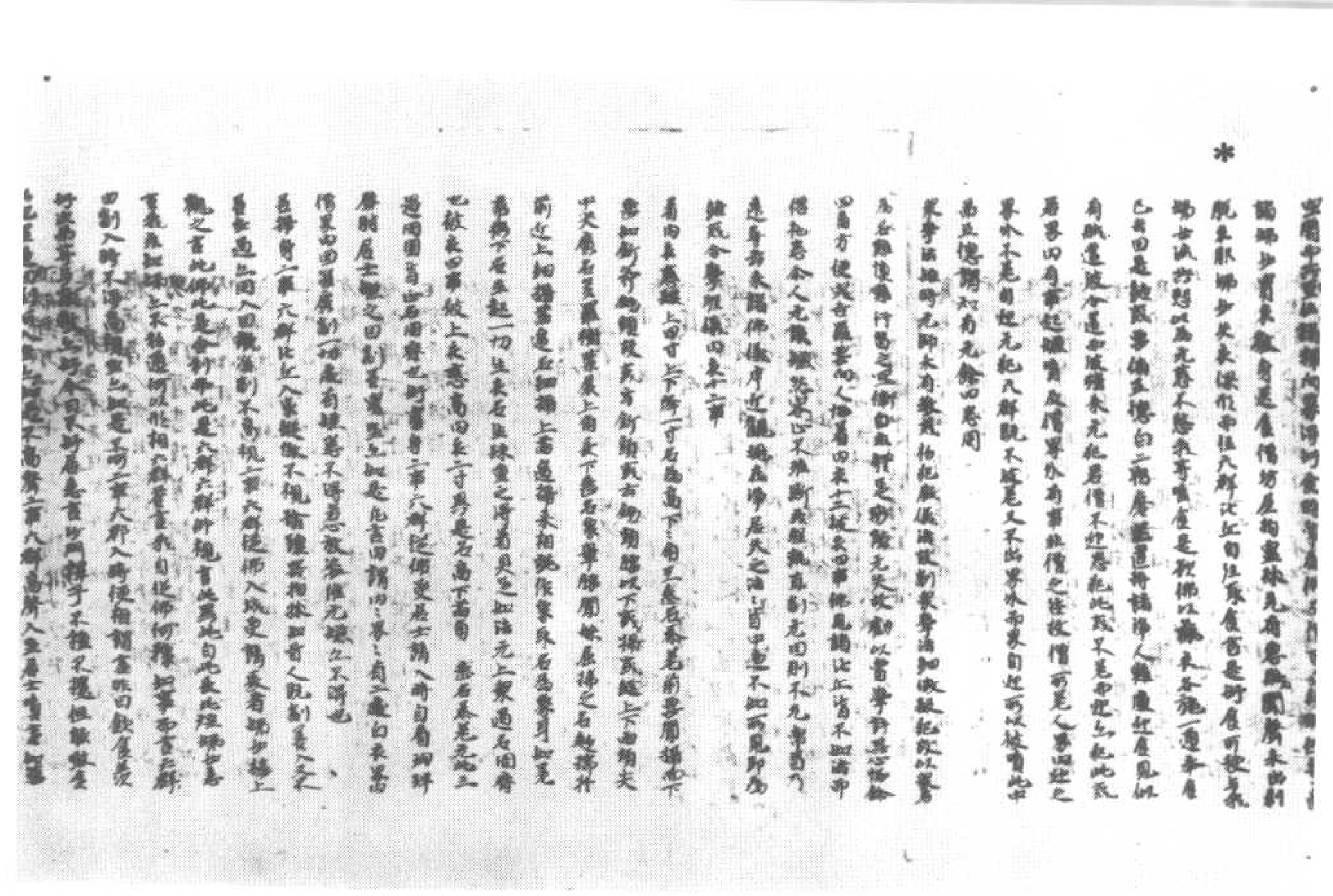
*

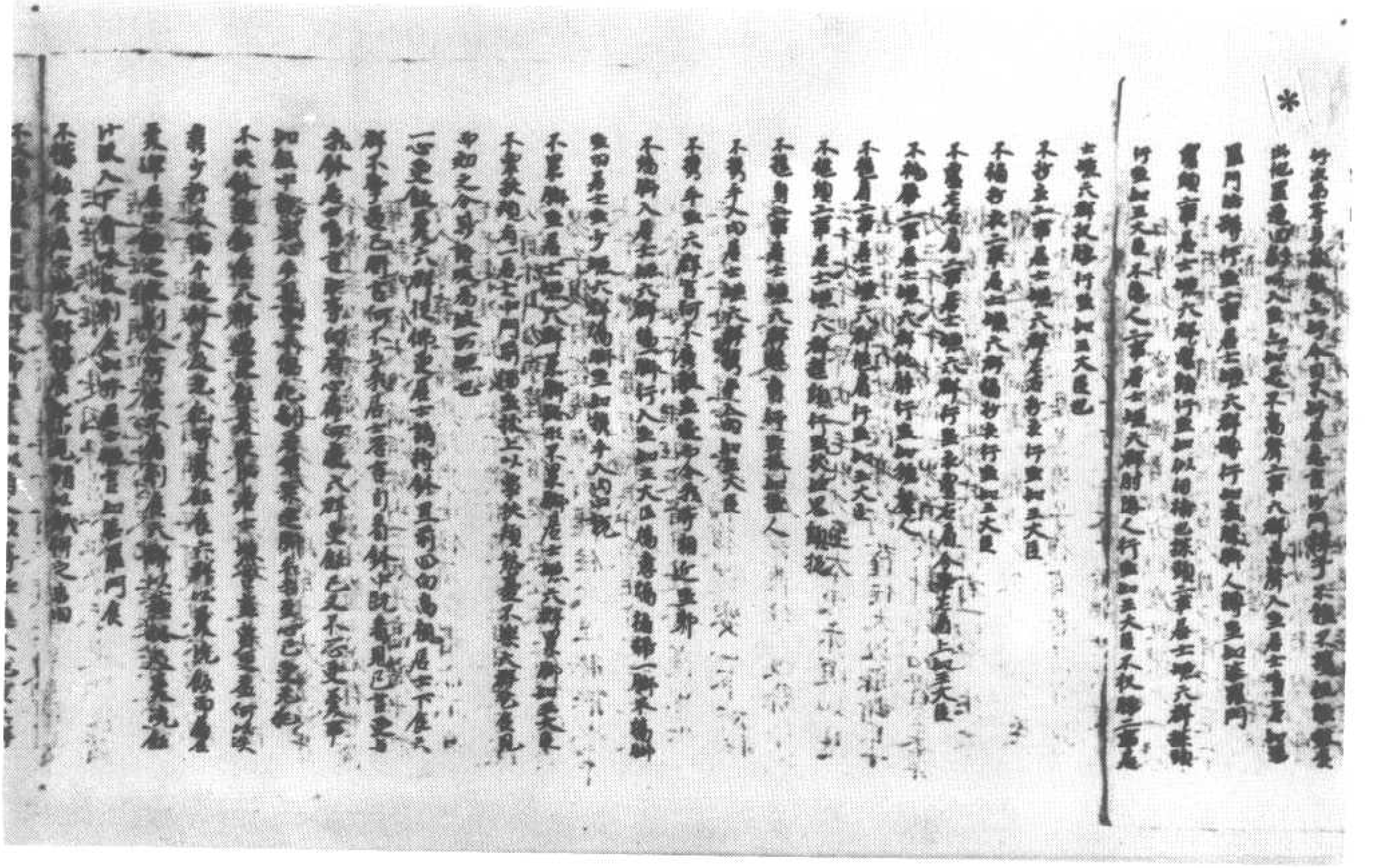






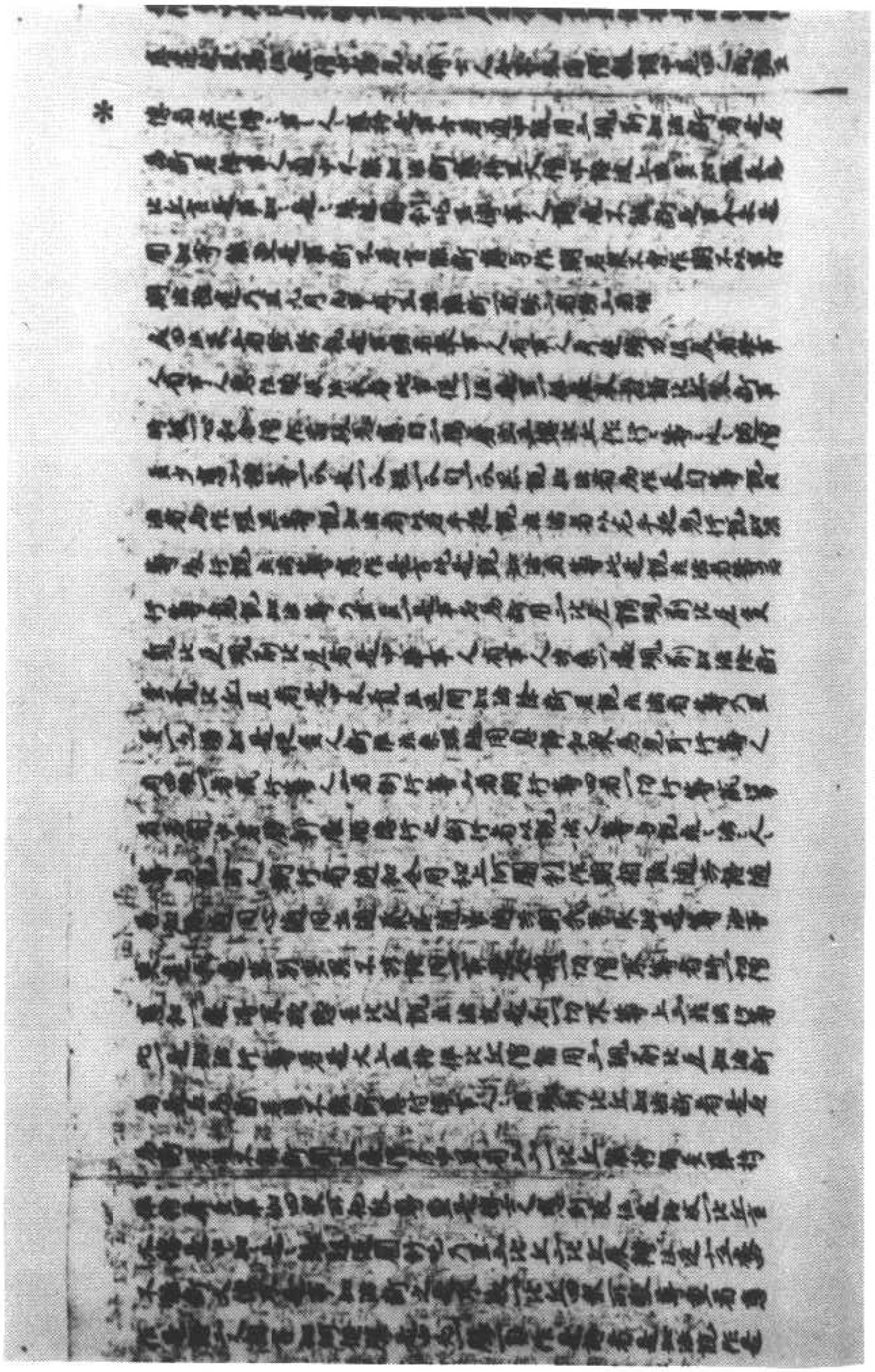


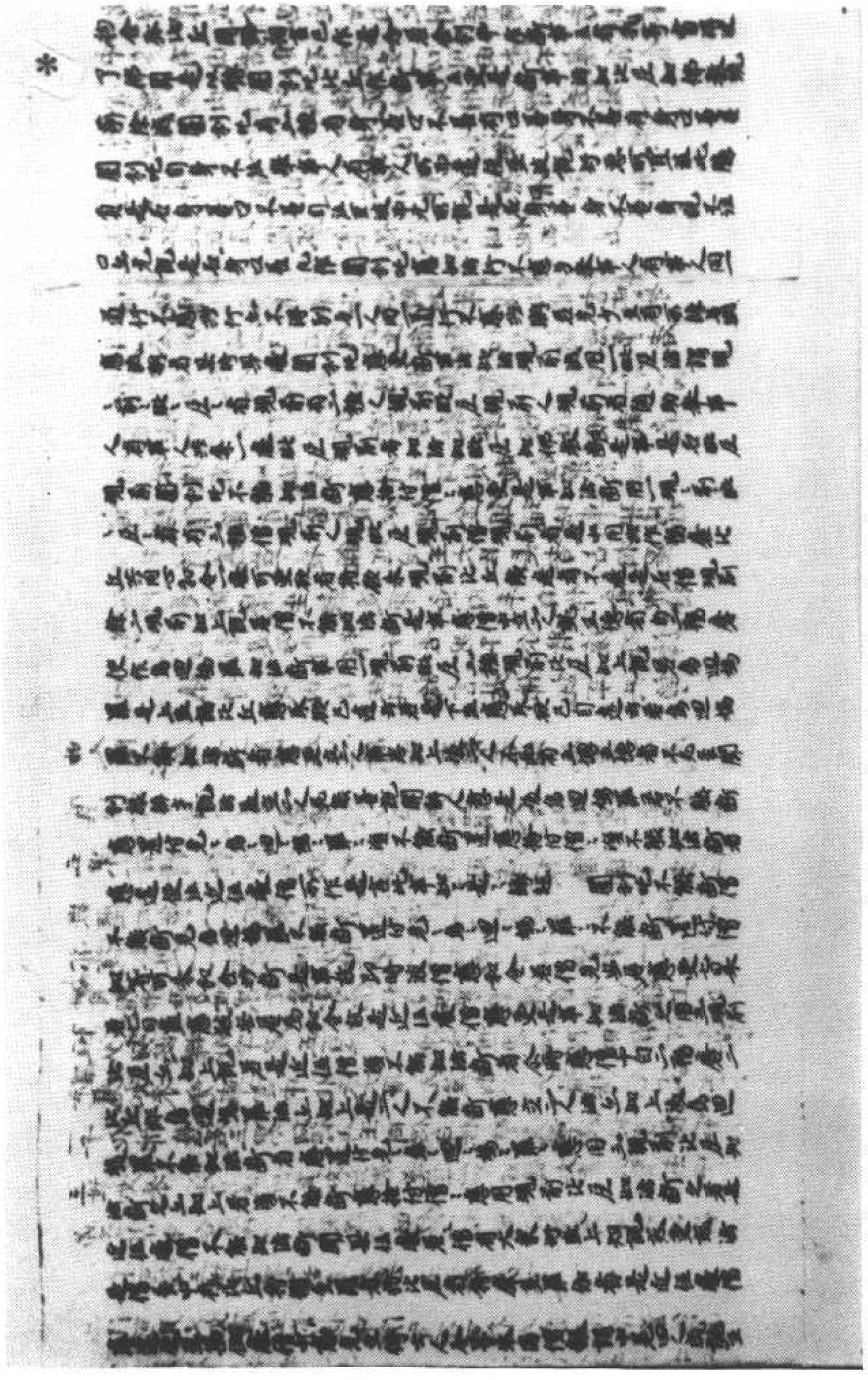


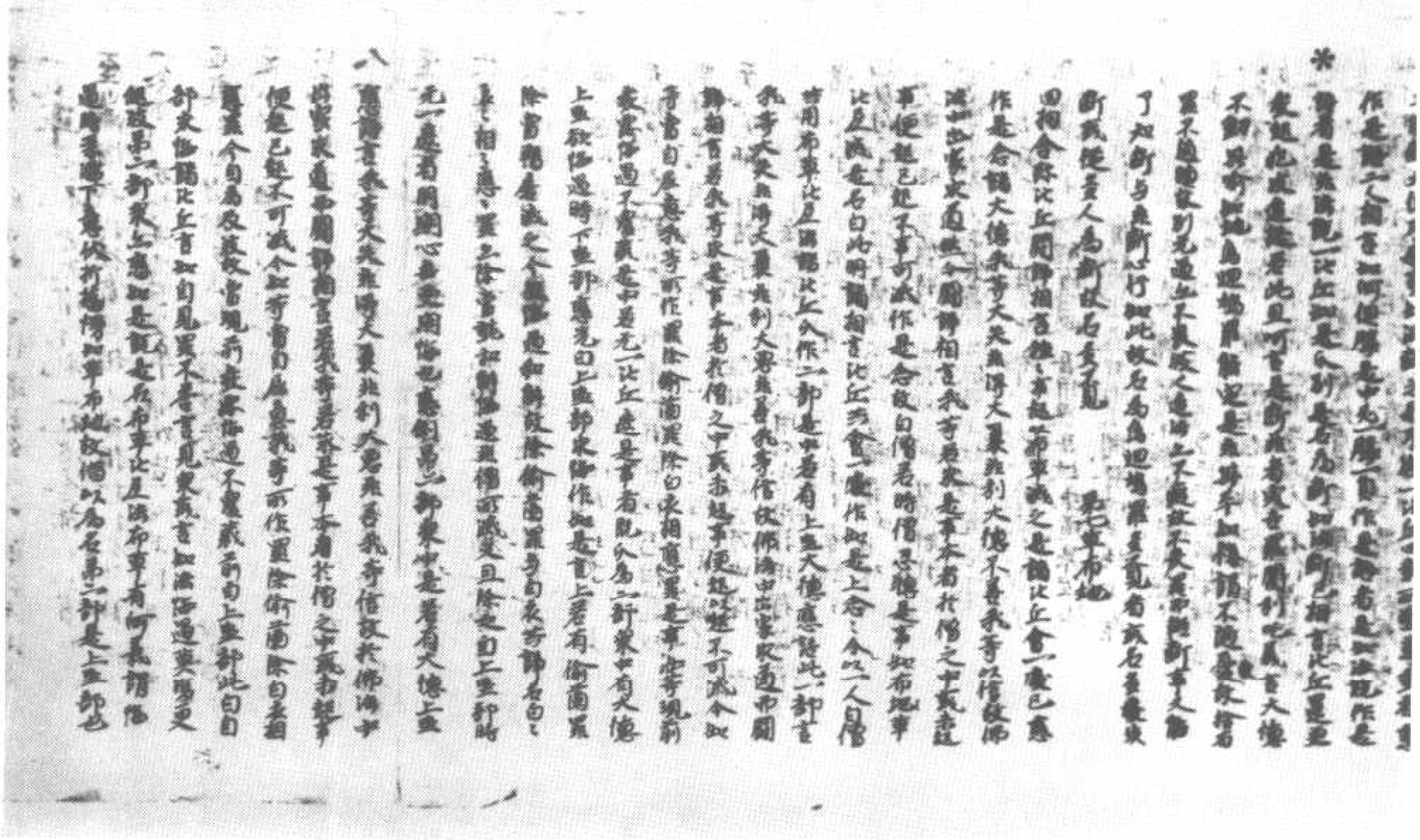


*

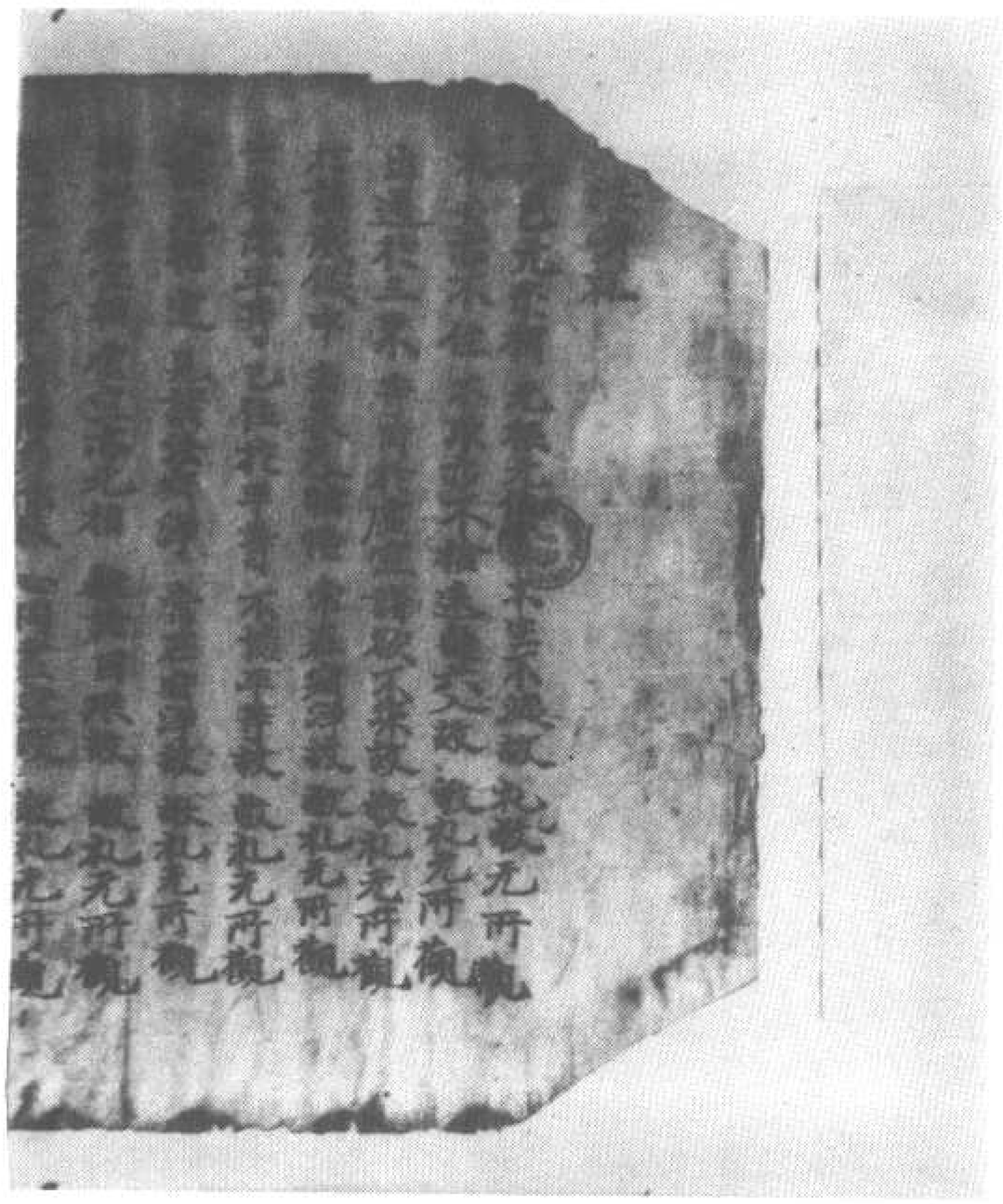
*





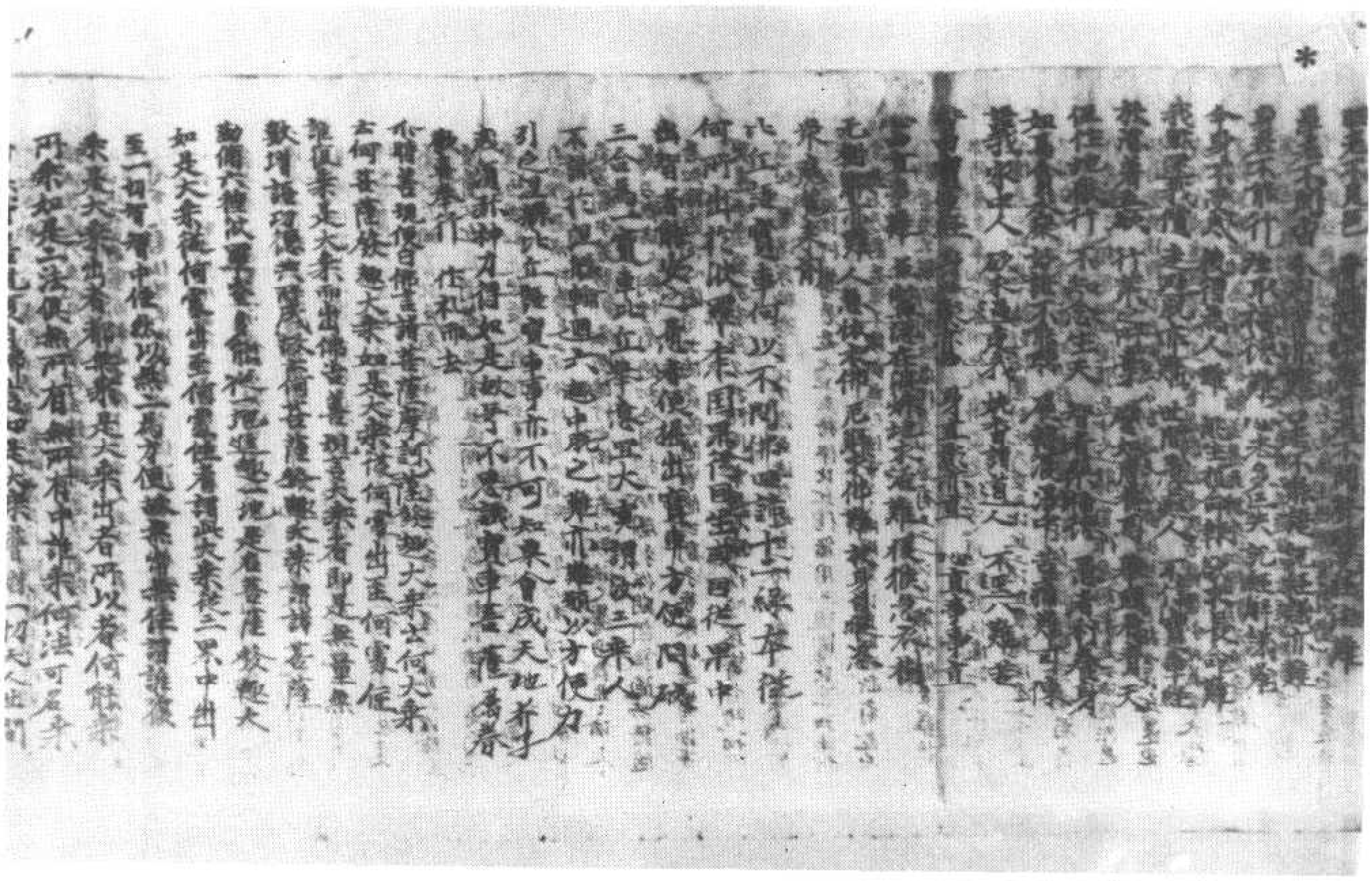


▼伯二一五七號　背　面　法身禮

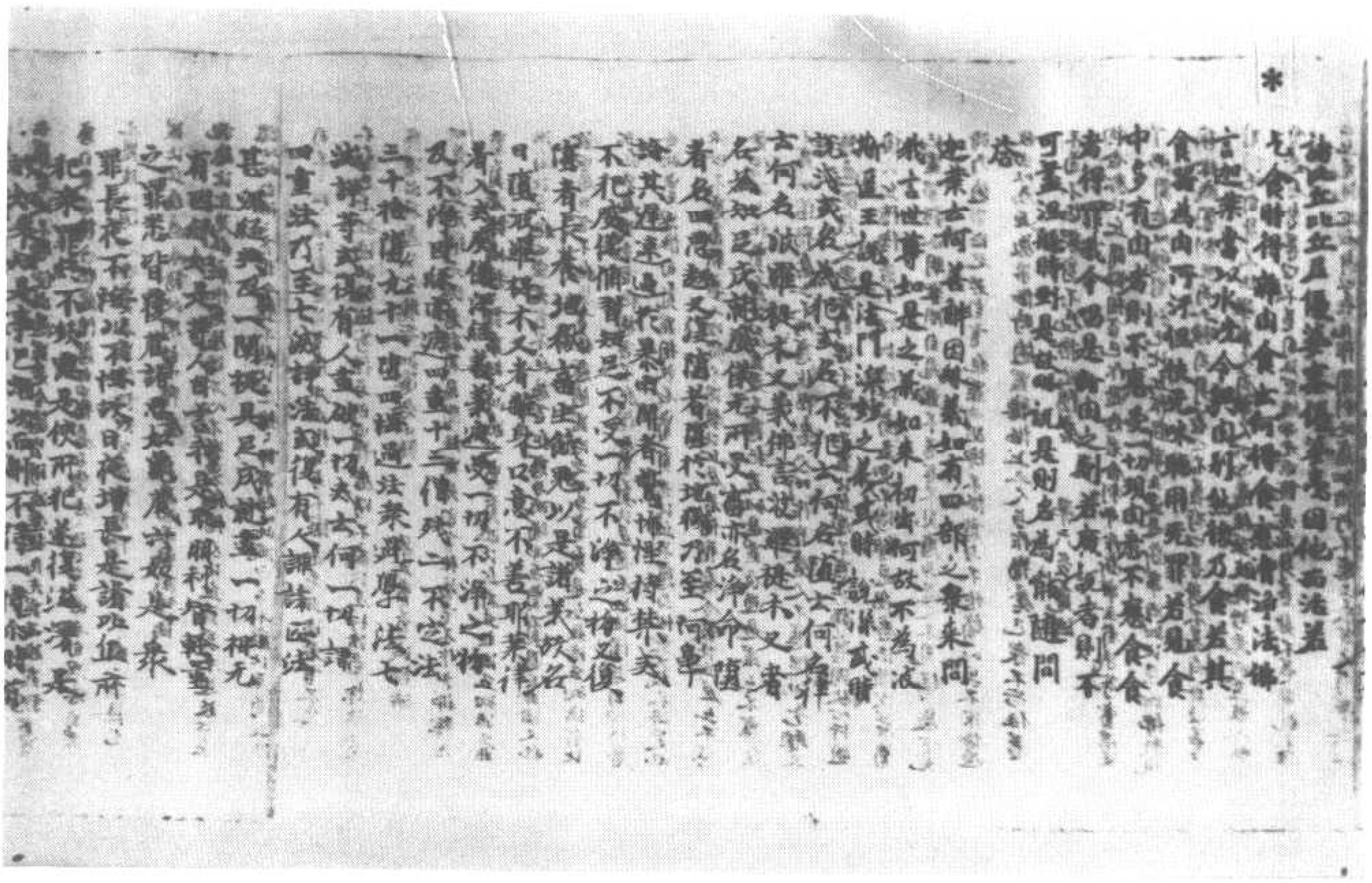


伯二一五七號　背　　面　佛説妙好寶車經

▼伯二一五七號　背　　面　大般若波羅蜜多經五十秩第六卷略出



伯二一五七號　背　　面　禮懺文、大般涅槃經卷第四



相義是名大乘大涅槃中因緣義也

復次自正者所謂持大涅槃正他者為比丘說言如來常住不變隨順答者如來為說

因緣所問故經廣為善薩摩訶薩比丘比

尼優婆塞優婆夷說是甚深微妙義理因緣

義者聲聞緣覺不聞如是甚深之義不聞

伊字三點而成佛眼涅槃何況若成密

藏乘今於此聞緣分別為諸聲聞發慧眼

故復有人作如是言如是四事云何為一非虛

妄耶即應反質是虛空無所有不動無身如

是四事有何等異豈是將名為虛妄不也

世尊如是諸句即是之義所謂空義自正他

能隨問答解因緣義亦復如是即大涅槃等

無有異佛告迦葉有善男子善女人作如

是言如來無常云何當知是無常也如佛所

言滅諸煩惱名為涅槃猶如火滅悉無所有

滅諸煩惱亦復如是說名涅槃云何如來為常

常住法不變易耶如佛言曰雖諸有者乃

名涅槃是涅槃中無有諸有云何如來為常

住法不變易耶如依據虛不名為物涅槃亦

復如是諸煩惱不名為物云何如來為常住法

不變易耶如佛言曰雖滅諸煩惱亦復如是

如人雖首斷無有首雖滅諸煩惱亦復如是

所有故名涅槃云何如來為常住法不變易

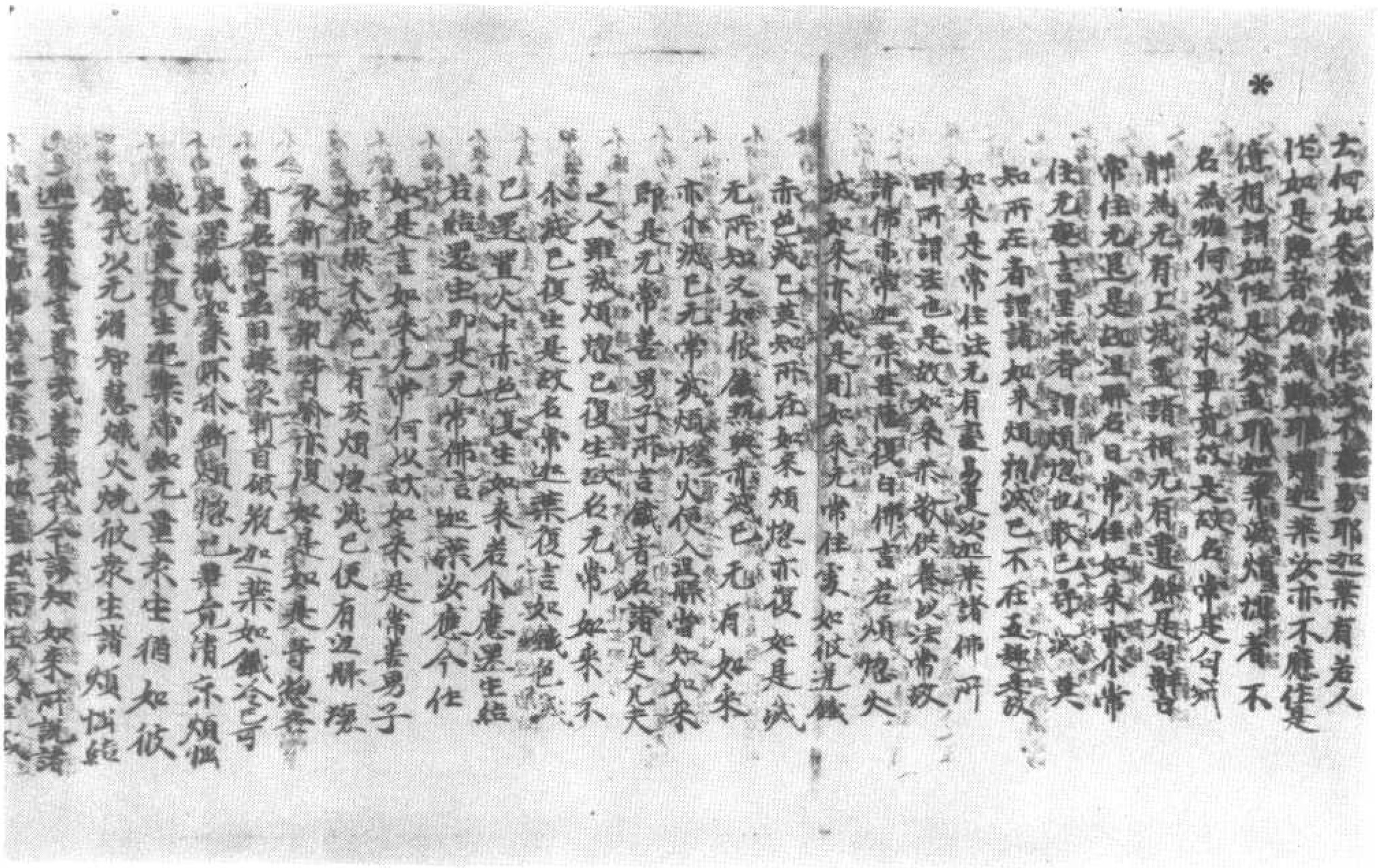
耶如佛言曰

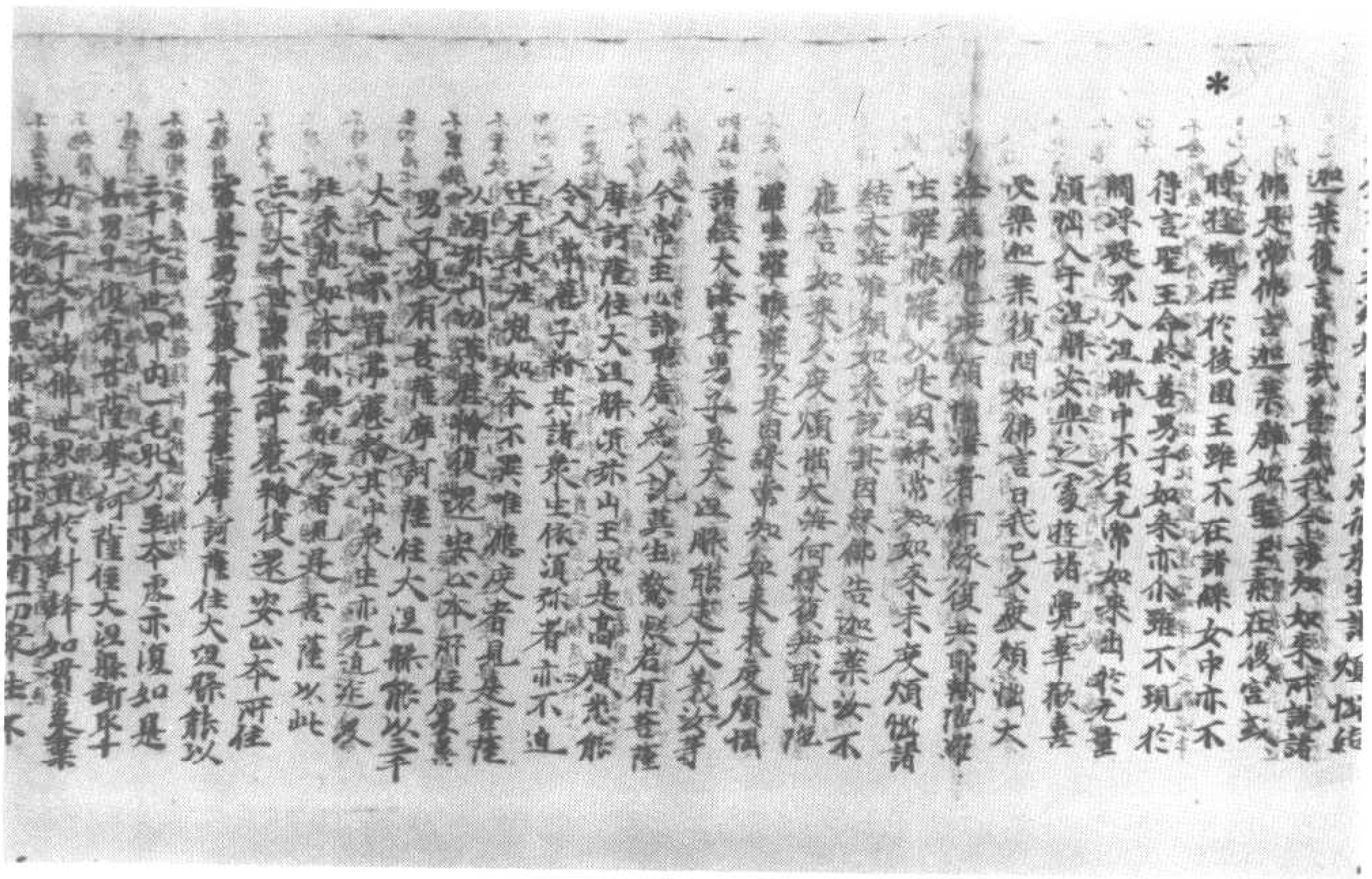
譬如敷彩惟打畫流雖已身滅

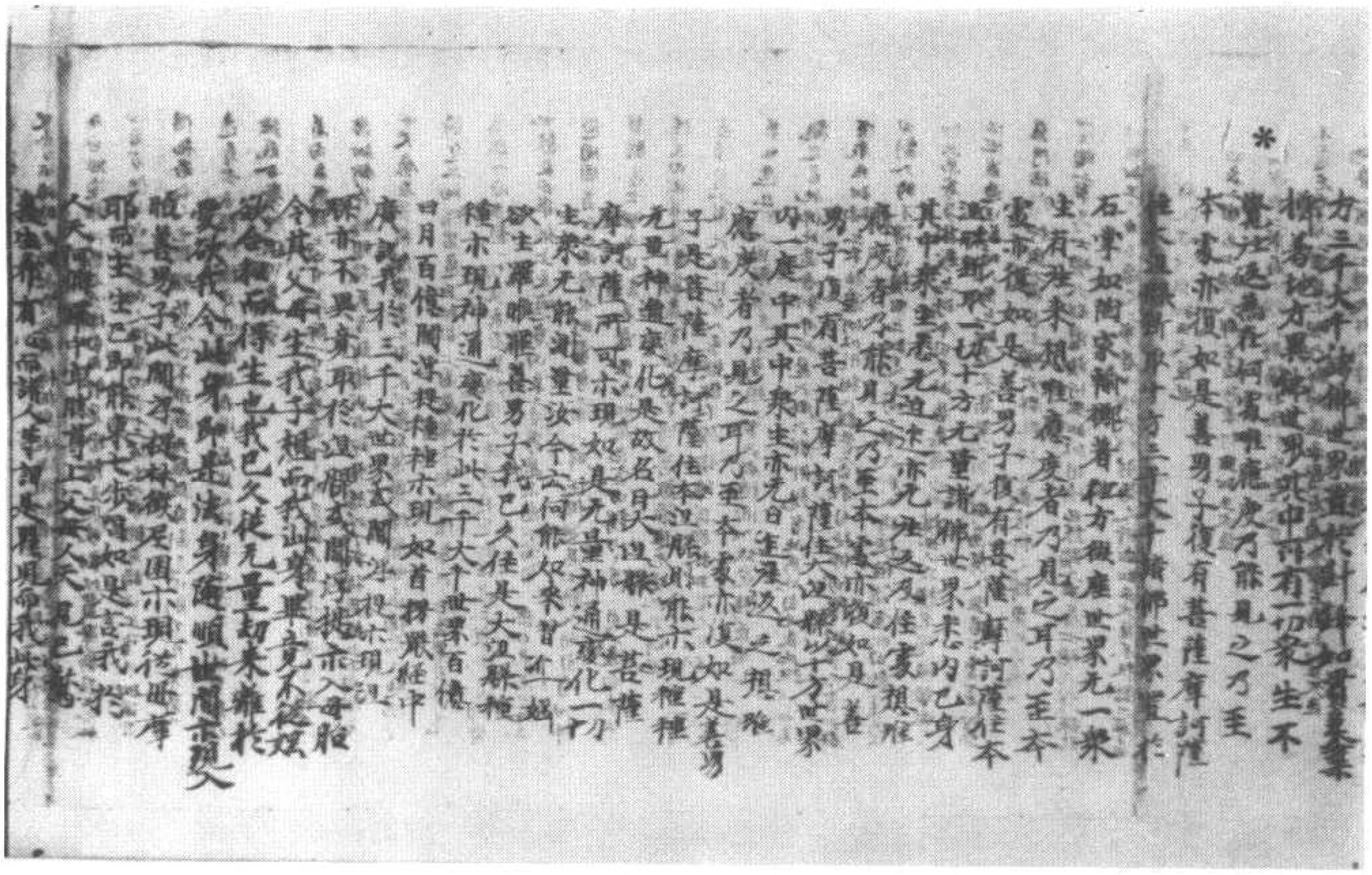
猶有於沼

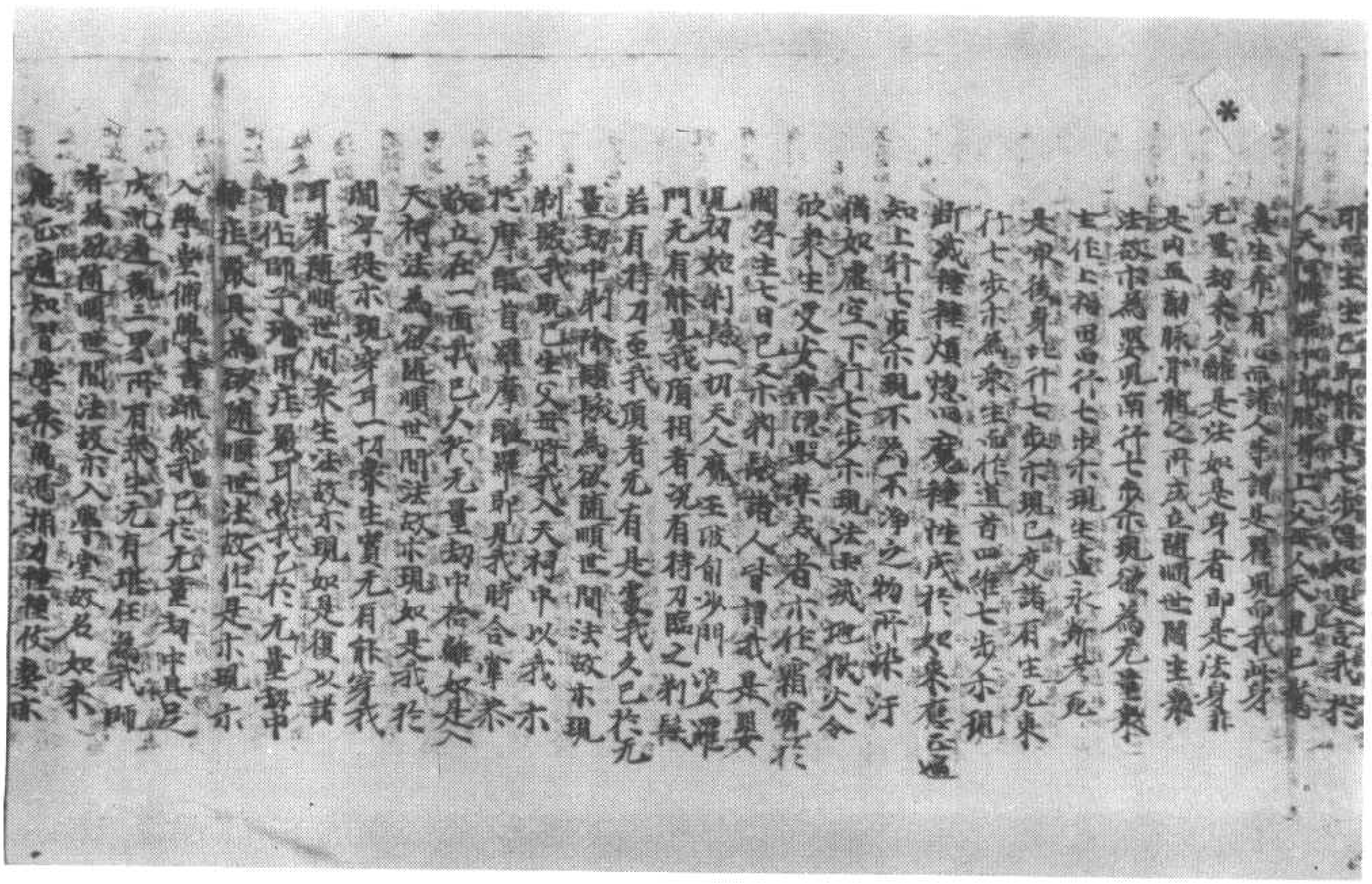
莫知所在

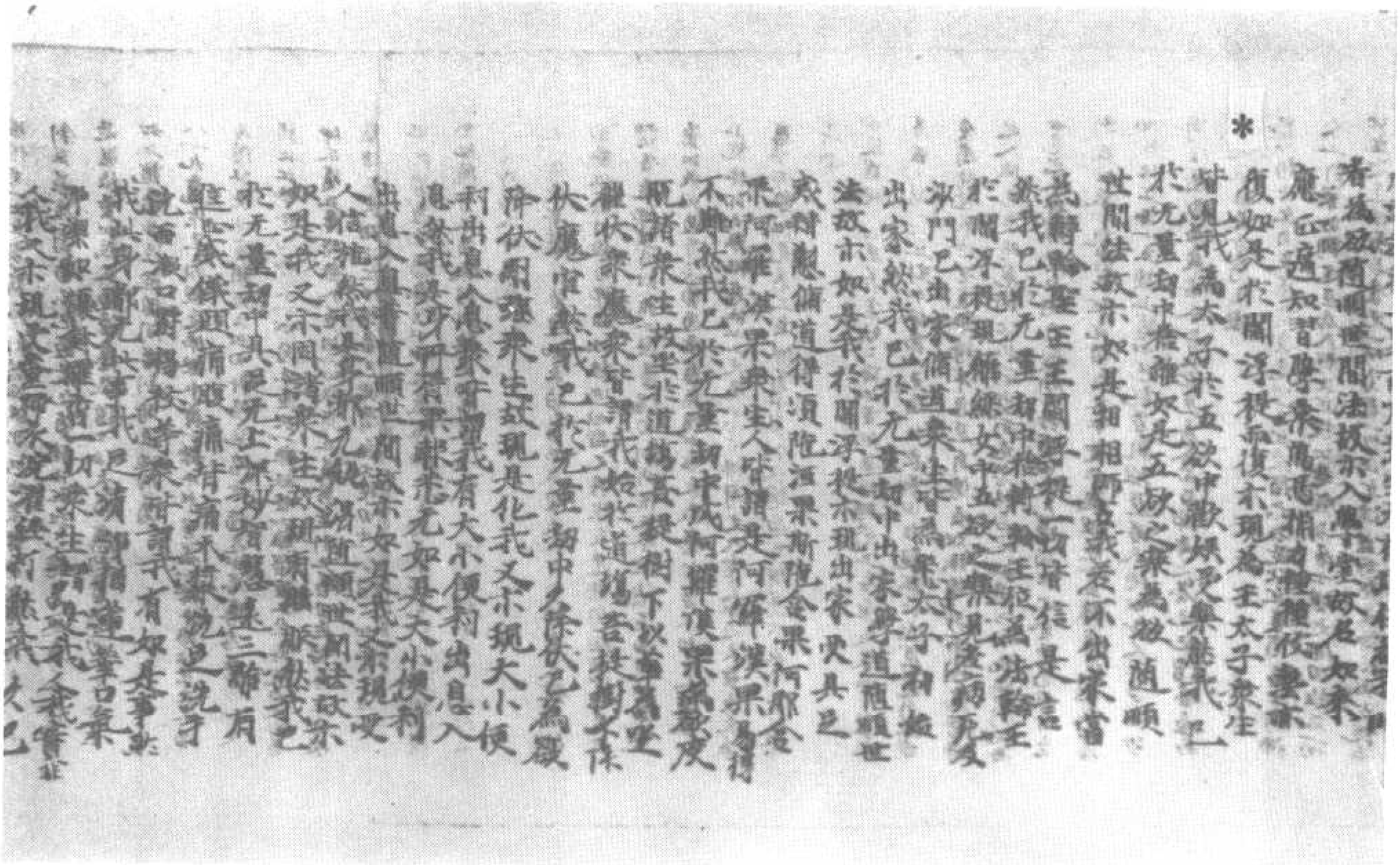
相義是名大乘大涅槃中因緣義也

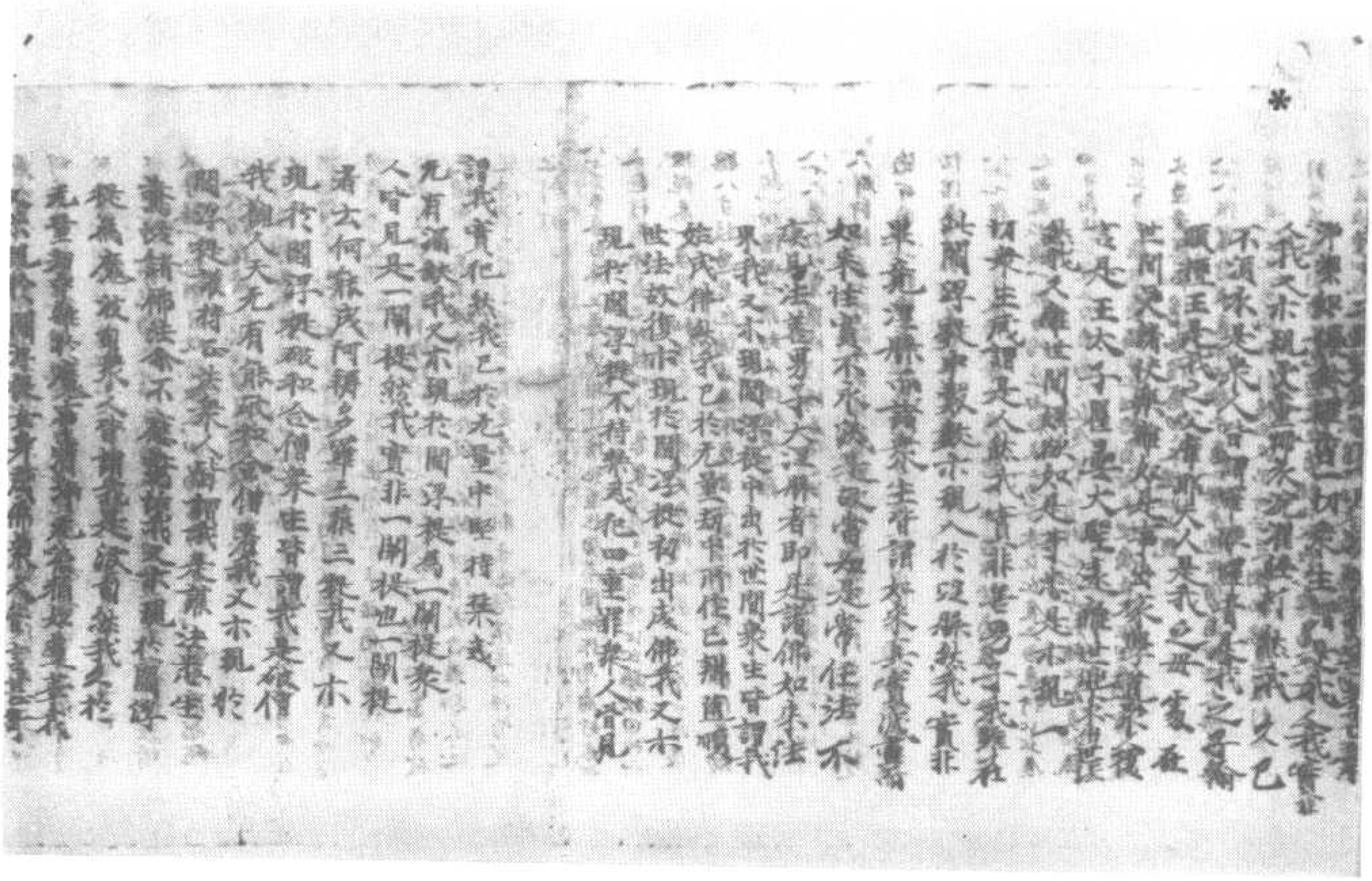


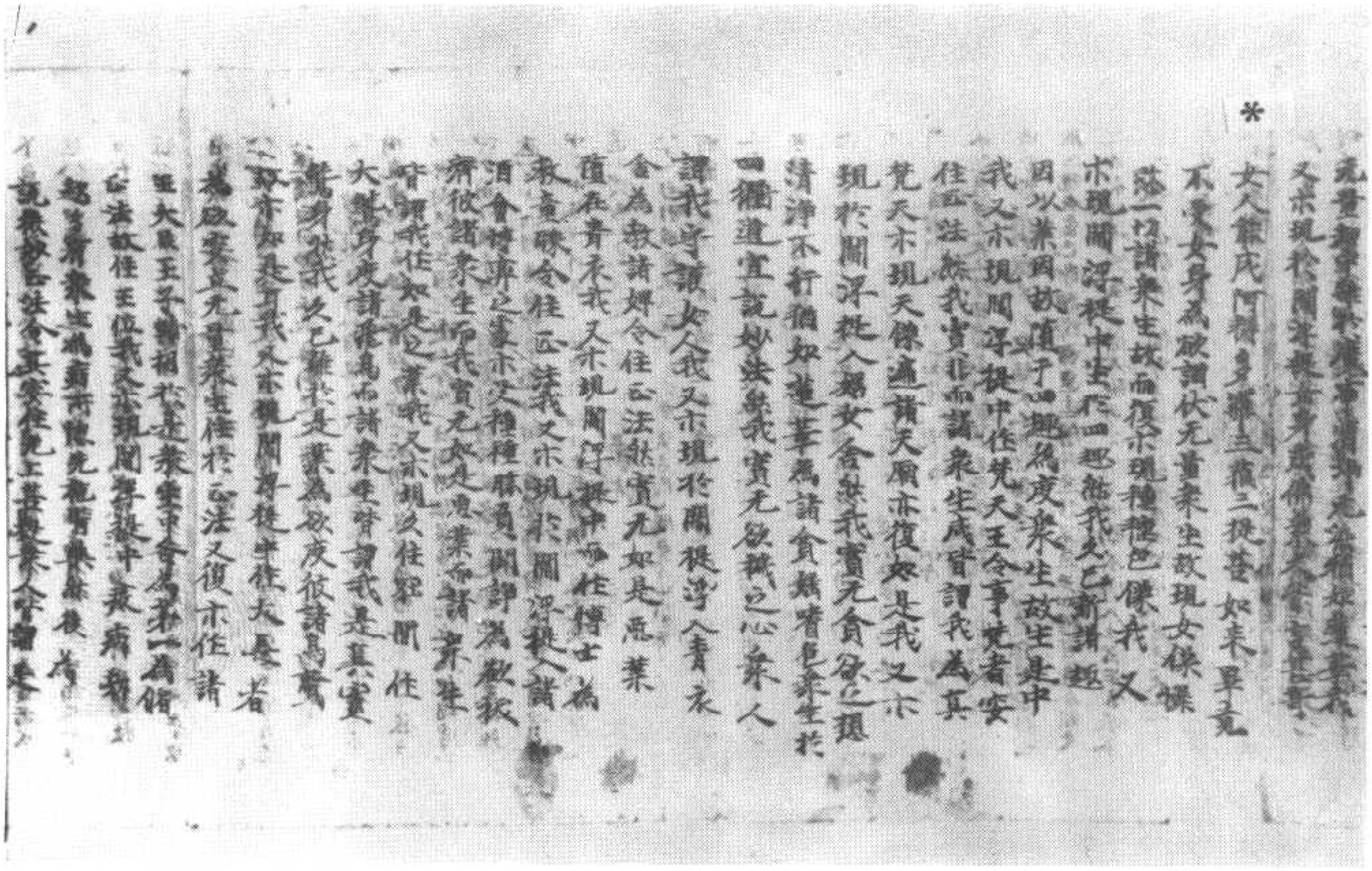




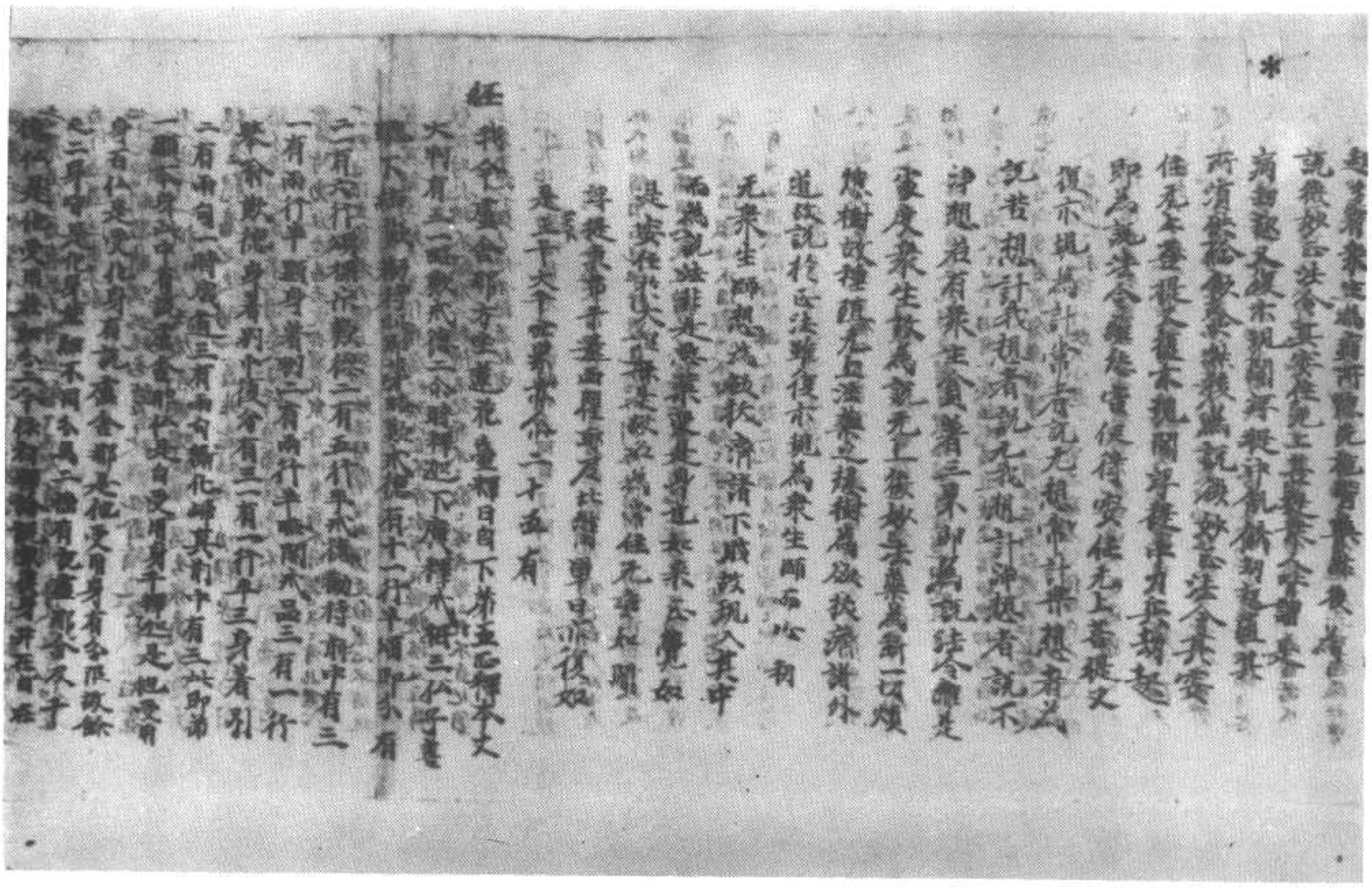


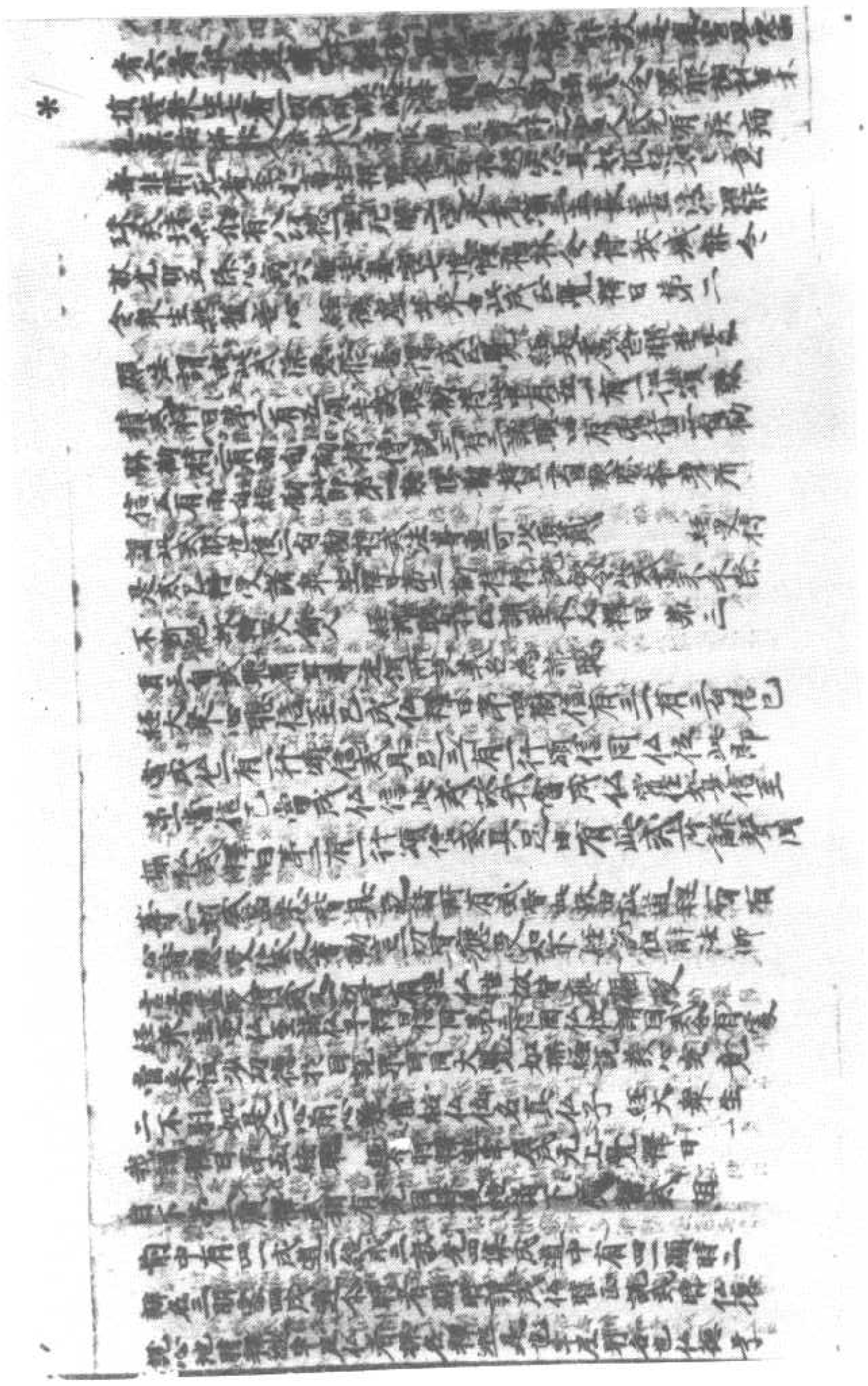


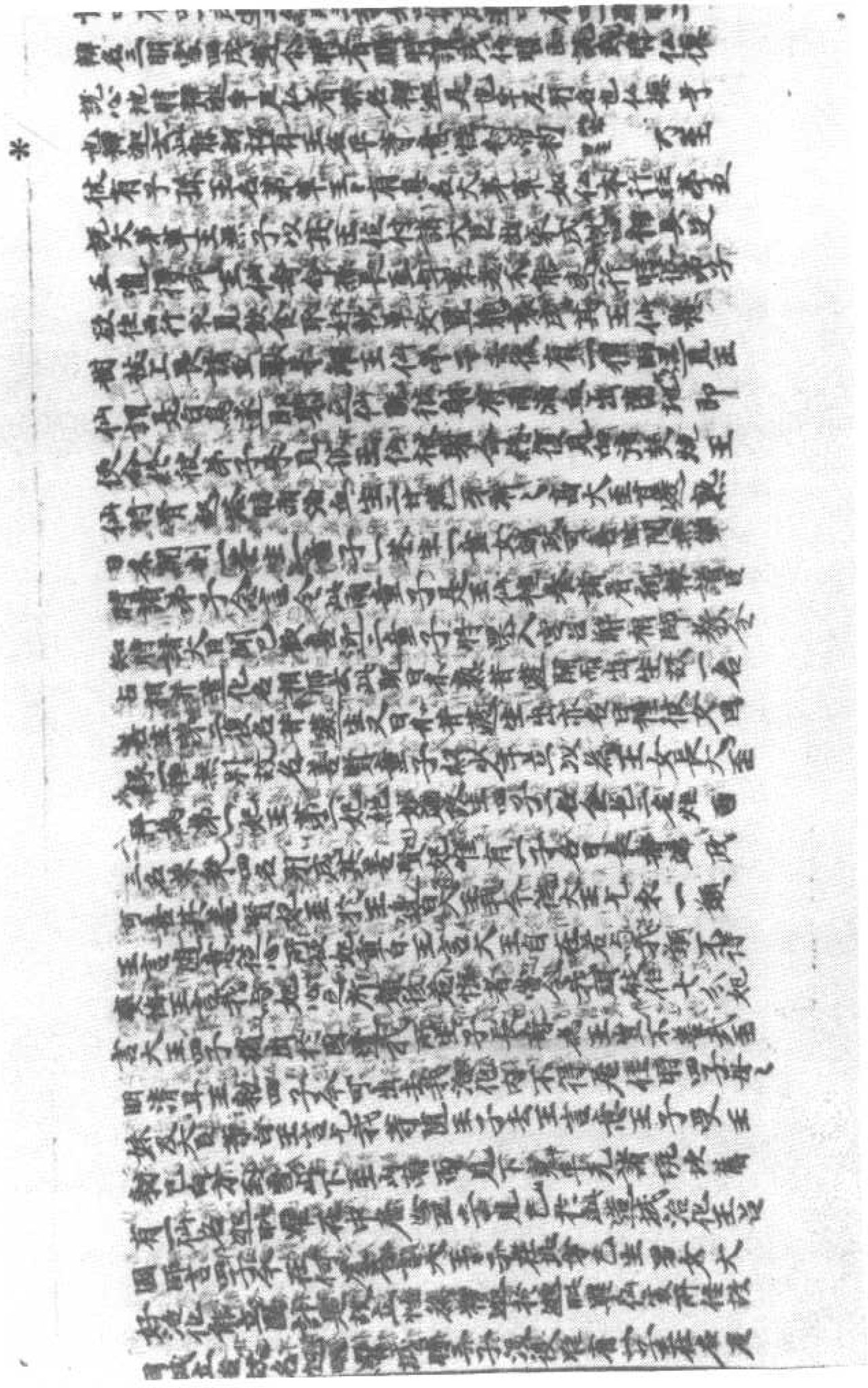


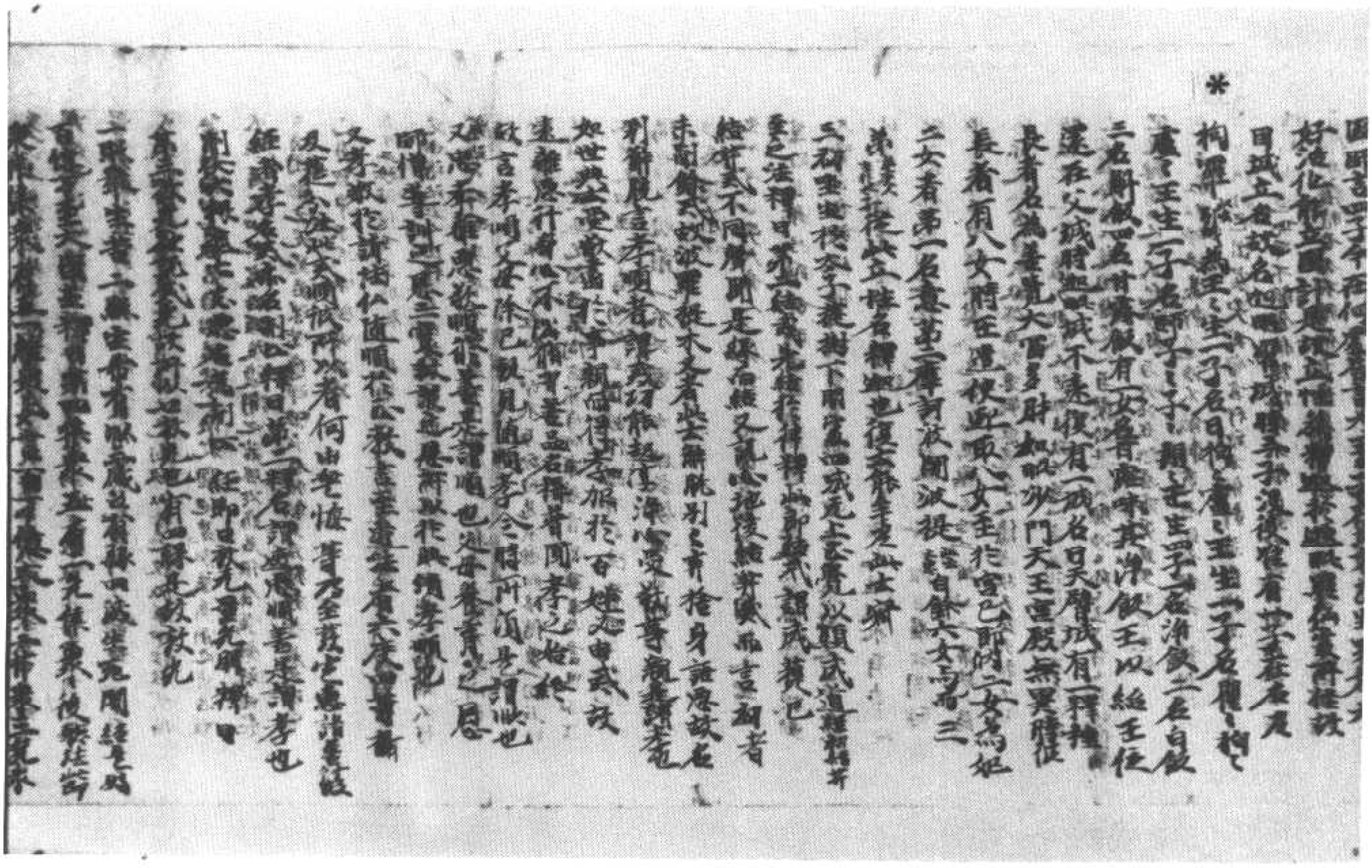


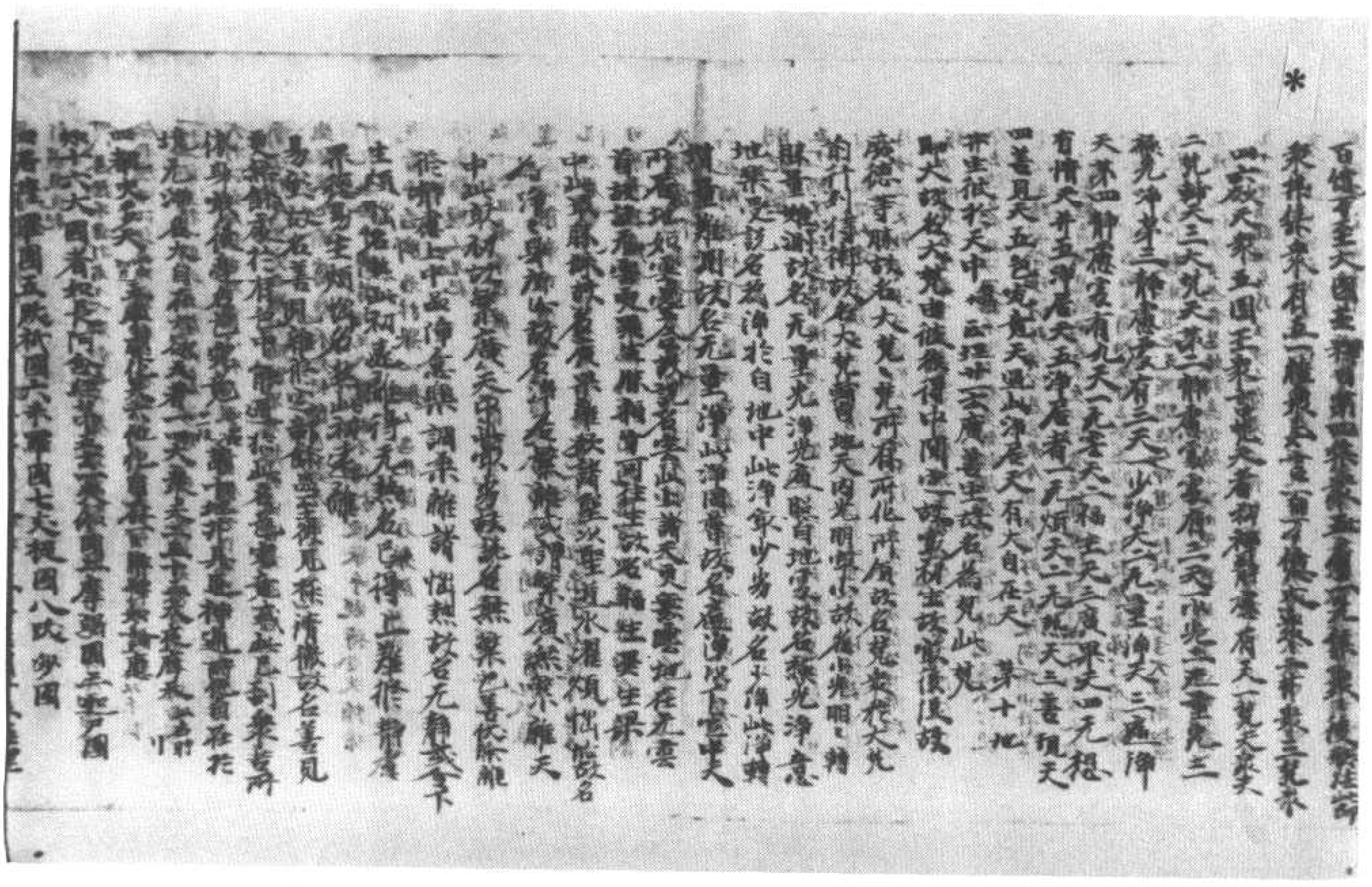
▼伯二一五七號　背　　面　梵網經述記卷第一

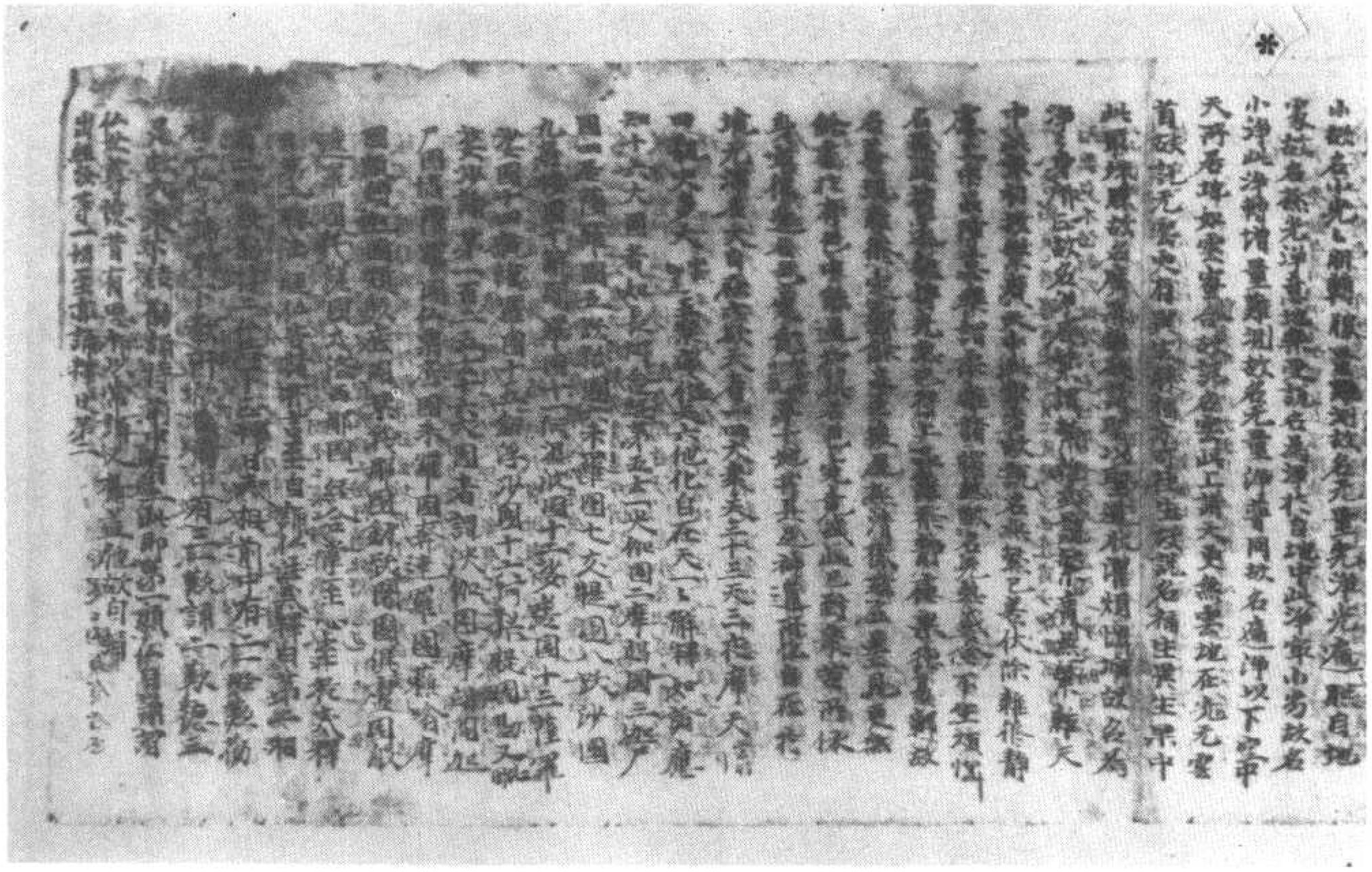




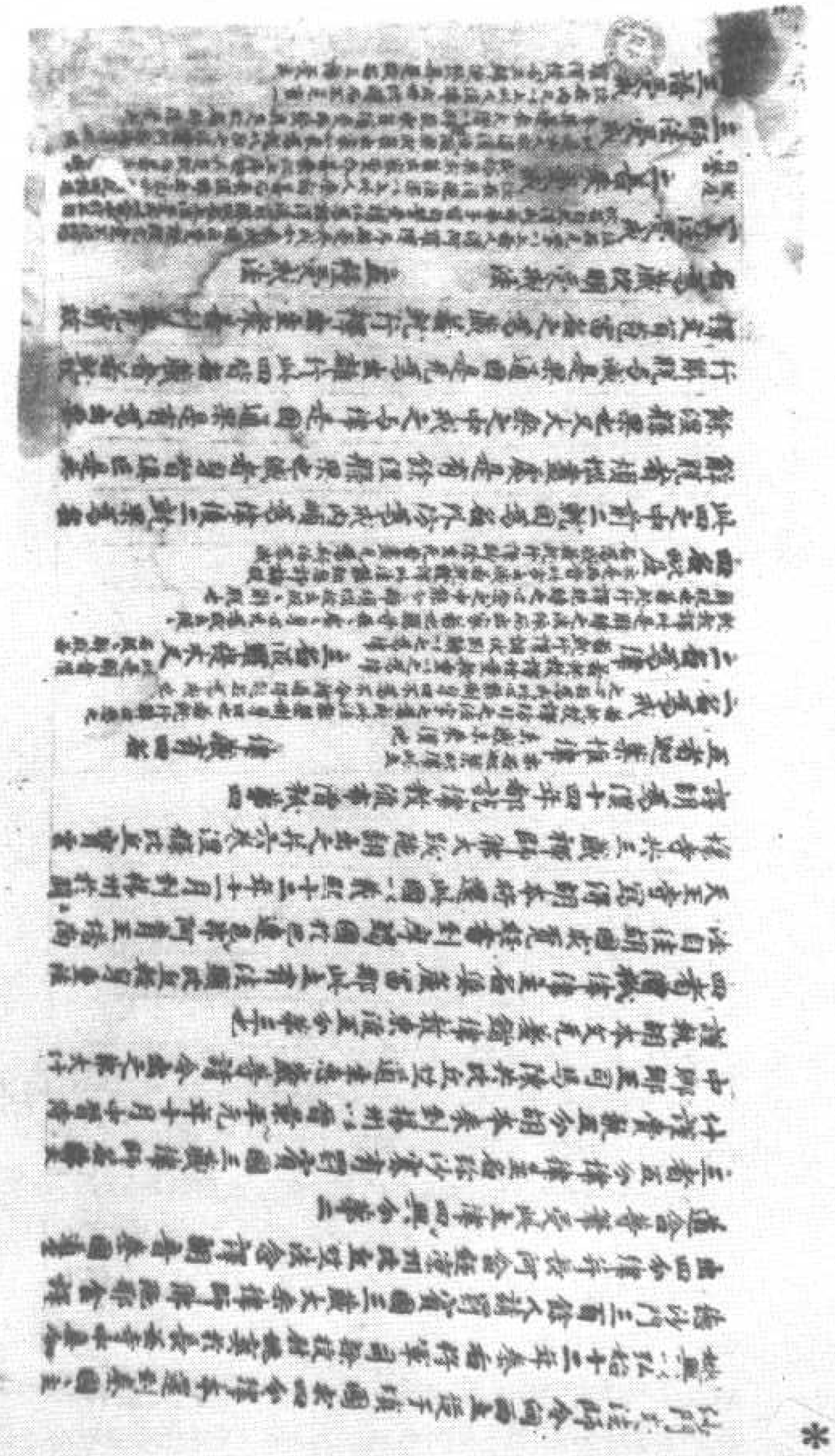


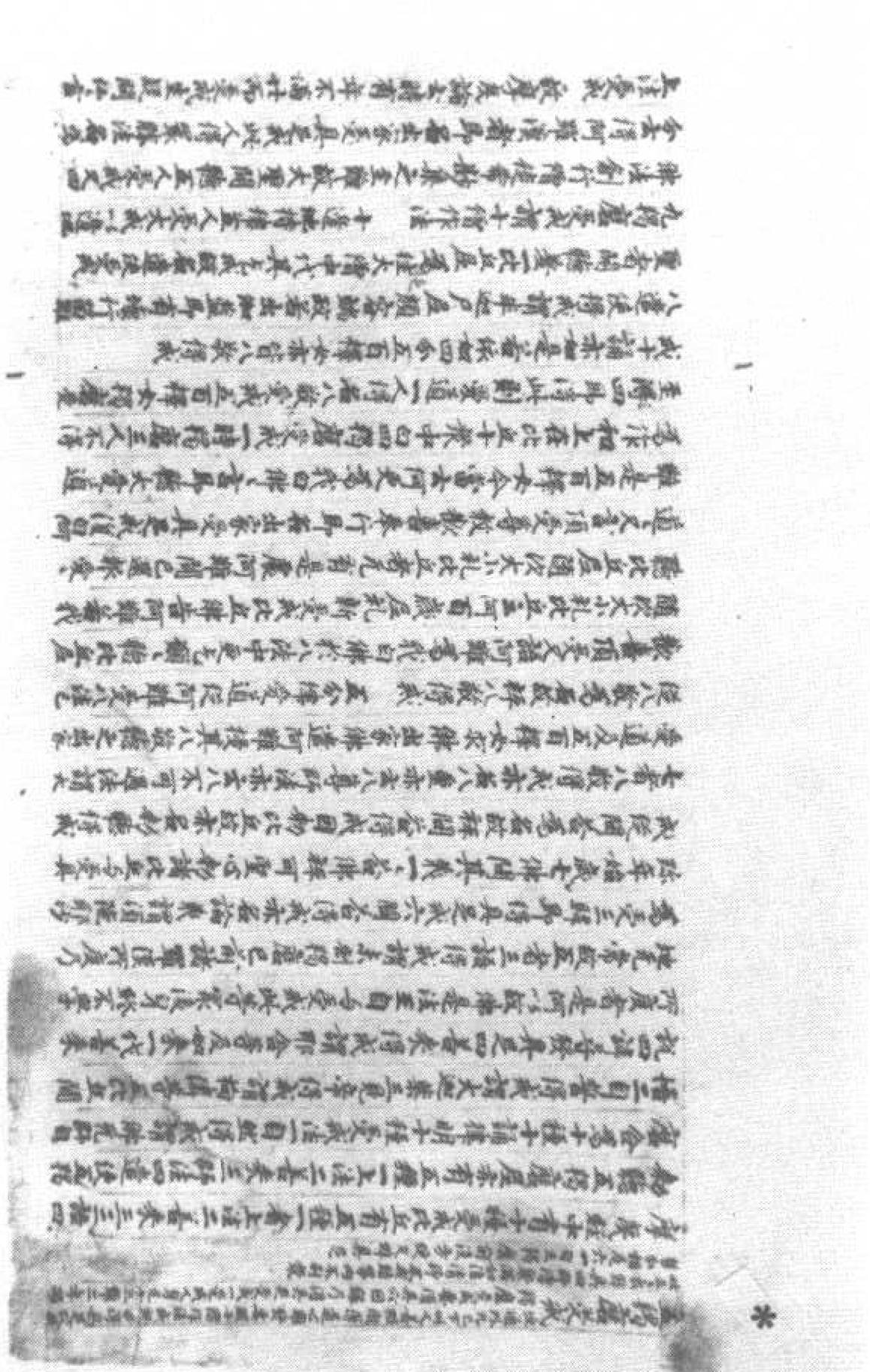






▼伯二一五八號　毗尼心一卷



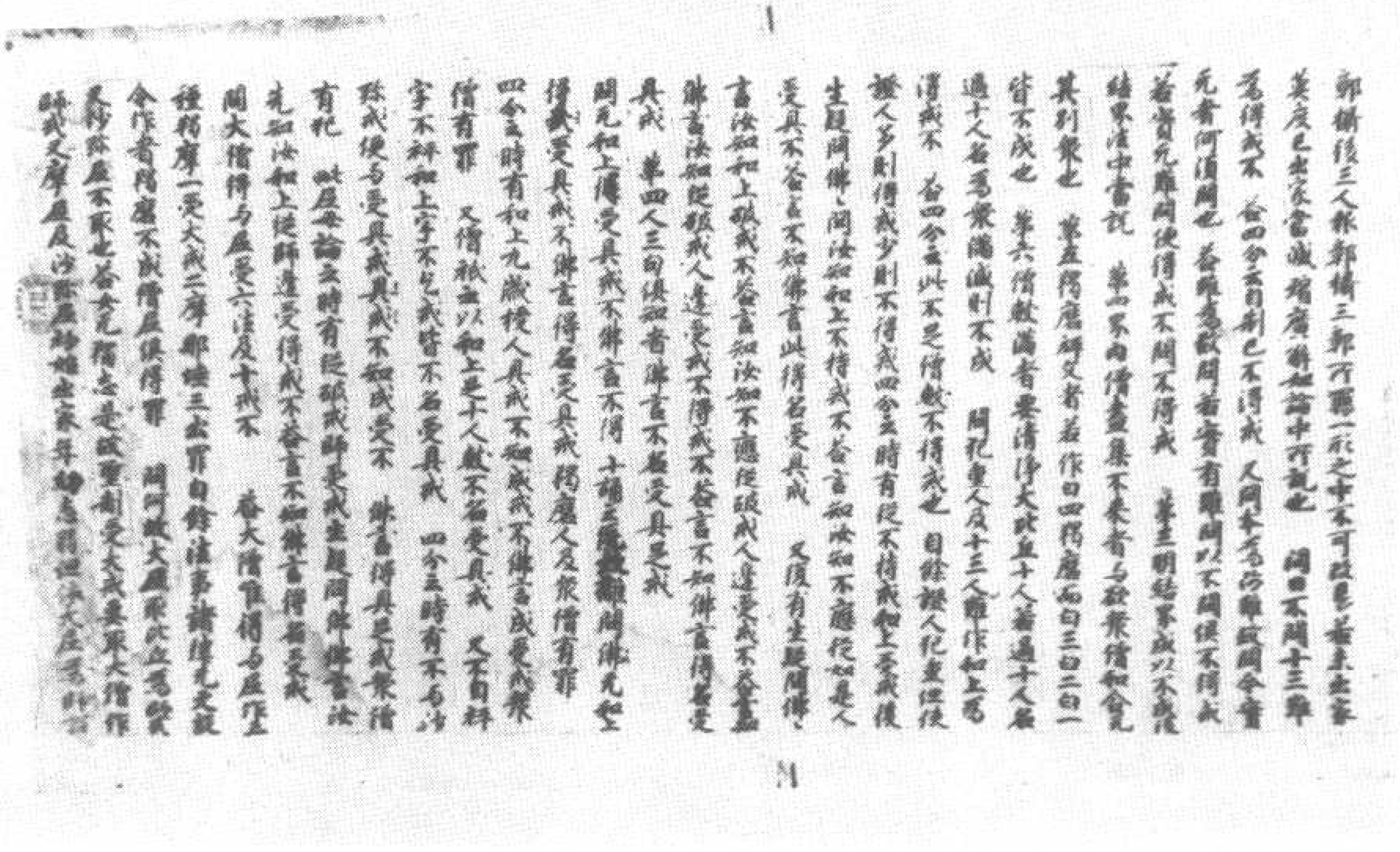


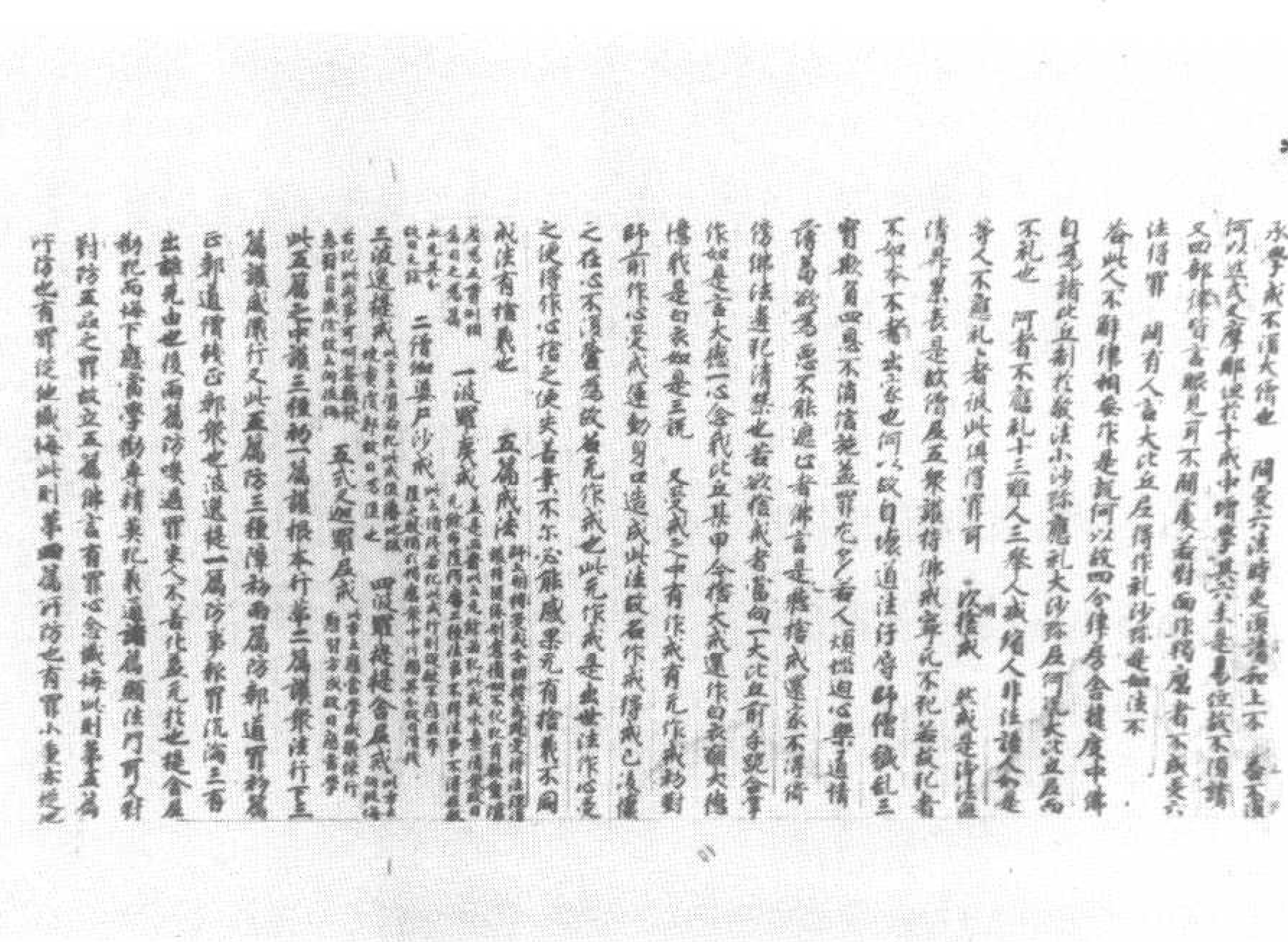
*

數數數聽中月及閏月猶不滿律言此人得何罪復不受戒得
律言此人若為上受具戒　又尼衆中女人曾出過年十二聽受
戒通此合有十二種得戒此十二種中自然得戒唯餘一人自誓
得戒唯大迦葉一人見佛得戒餘在滿五人若來得戒通尼僧
尼律在時有佛滅度後更元若來受法三語得戒餘在大
僧未立稱唐已前無立稱唐已後不聽問若得戒餘在須
陀那沙彌若今來法中有須陀那沙彌比丘尼來聽受戒心數
得戒唯尼尼衆受通一人不通餘者遣使得戒唯在尼衆事
迦尸尼若今來代有如是比丘尼來聽小心顏容不得比丘比丘
人得戒今遣方有律法移行處皆悉聞聽曾婦十二尼在尼
衆上法受戒通僧尼二衆今若有得何罪復者去即得若上
法受戒唯有稱唐一法教通凡聖被及僧尼被罪現來須知
作法成心不成彼依諸部廣明　問稱唐受戒具足衆緣
得若知法　若依僧祇律具六因緣得成如法何者為六一者
受戒人要須年滿廿三衣鉢具三者受戒人身元十三遮難三
者要須結界成就四者界內僧盡集元具別衆五者稱唐
稱元有僧滅六者十僧滿足如法清淨僧此六緣得若如法六
中少一受戒不成問云何名年滿廿　答僧祇云年滿廿或
滿廿兩若年滿廿不滿廿兩不得戒但使兩滿得受戒若冬將
盡夏安居竟受戒是名不滿廿若春將盡安居竟受戒是
名滿廿前安居時盡還前安居竟受戒後安居時盡後安居
竟受戒是名滿廿四分云年十二月為一歲滿廿人取本生月皆名
滿廿得具足戒　僧祇尼衆法兩滿清具足戒如聽月生盡
滿廿始達十八兩故若不滿如是尼衆要滿廿夏然後方得受戒然
受戒緣戒事重是此家根本若本法不成身非比丘尼
元制受人信施及以乳母皆名盜得罪若是若人定如年小
受戒者雖達百年猶若沙彌不應受大比丘乳哺及受法衆
更受戒問此人受戒已來達僧布薩問座何故多得受戒答
此人作受大戒意聽稱唐本法非並必故四分結受戒緣
此若人不知年數當問父母親里若復不知當量年數者

*

是者當觀其頂伏手足或蛇以不著也是不知當問何王何國
國土豐儉年荒等非謂一切如是時有雖知者但是一、尋究
若實不知滿廿雖手足成就亦不得戒也　問四分三年不滿廿
聽數腋中月閏月等此復云何　答有人移處戒時意謂年
滿廿受戒竟方知不滿懷疑問佛佛言聽數腋中月數閏月
若數一切十四月說戒以滿年數者無犯此是大聖開令得戒依
此開國法五年再閏十論云併沙至六年一閏五分五年一閏未知
依何者為定　問元衣鉢得受戒不四分云元衣鉢不得受戒
又問僧衣鉢得受戒不　五分云僧衣者應數衣主僧得受戒
此尼衆聽受沙論云元衣鉢得受戒不為言得若尼何須衣鉢具
答言一為成就故二為生新人善故三為樹異相故須衣鉢具
第二身元遮難故者何故須問也　若十三難為三邪行事
聖道隔化邪不發戒名之為難是故須問　又問十三難者名
義云何答一遮罪難此人當大受戒犯波羅夷為僧滅擯自
後更來出家翻在業外名遮邪不發戒故稱難也　二行障
行難出家已來不犯惡者名為淨行若自衣時行犯此人不名
三賊心受難此人元許自制結縛著衆與不受戒而共他事度
稱度偷蘭佛故名賊心若事三衆並聽說戒稱度非同僧事
亦犯也　四破內外道難此人先是外道來出家受戒復不得道
入外道邪見心重自至失戒善更欲作佛法來出家受戒者名難也
五逆門難此人性多煩惱邪行持戒煩惱邪重不發大戒故名難
六無父難七無母難四衆難父或無母逢恩度法邪不發戒
八無師難白衣時無化無師終時顏色不變　九無僧難志誠非
法或犯邪情同衆之內制行法事新學佛法知而故為故名為難
十惡心出佛身血難此人方便欲殺佛而不能斷命緣損聖佛遠
理度除得重逆罪今時未出世緣精舍形像舍利若見塔廟亦
得逆罪不得受戒故名為難　十一非人難若龍若鬼若天魔作人形欲
受大戒者名為非人難也　十二畜生難若龍若孤化為人形不
得與受戒　十三根難此人一身具有男女二根在僧座三衆皆見
置座數名為難　此十三人中初四及五逆業邪婬黃門二人唯





緣藏此則第三篇所防也有重罪從語攝後此則第二篇
所防也有大重罪不可懺悔此則初篇所防也初篇先罪第
二篇防後死罪第三篇防合得衆罪第四篇防提合杖罪第
五篇防責其罪此五篇戒並是身口七支為勞之解至品故
若受持戒初篇名根本業清淨戒第二篇名前後眷屬餘清
淨戒第三篇名非諸惡覺之清淨戒第四篇名護持正念之清
淨戒第五篇名迴向阿耨多羅三藐三菩提戒
沙彌十戒 [illegible]
一不煞 [illegible] 二不盜 [illegible]
三不婬 [illegible]
四不妄語 [illegible]
五不飲酒 [illegible]
六不著花鬘香油塗身 [illegible]
七不歌舞倡伎及往觀聽 [illegible] 八不坐高廣床上
坐也 [illegible] 九不非時食 [illegible]
十不捉持生像金銀寶物 [illegible]
此十戒之中前四性重後六遮重者內自起惡遮重者外截
生惡又前四戒是業清淨戒中四戒是行清淨戒後二戒
是緣清淨戒所以者何煞盜二戒不自作不教他作則身口緣
淨不婬一戒純身業淨不妄語一戒則純口業淨不煞離瞋心
不盜離外貪不婬離內貪不妄語離邪見是為[illegible]之四根三
毒根則意業淨也淨戒根本出自身口意業三故前四戒是
業清淨戒爾依業欲起行與先須護道令諸惡不起故不飲
酒也惡既不起防癡備誤戒除而成[illegible]精寂雜成[illegible]故次
不著花鬘香油塗身也成塗既寂次應運動身口[illegible]是法
音護義善友攝受未聞而反[illegible]非法誠動新情寺習效
術懸[illegible]武[illegible]遠邪持永道武故須次不歌舞唱伎及往觀聽[illegible]
法觀聽之既[illegible]習今次[illegible]宜[illegible]心於法[illegible]念行次[illegible]
[illegible]坐禪[illegible]不高廣床上坐也故十中四戒是行
淨清戒[illegible]道非[illegible]行[illegible]與飲食[illegible]

資財分得行道故以不非時食不聚會[illegible]會者皆緣
之過也故出後二戒是緣清淨戒

持戒得十利

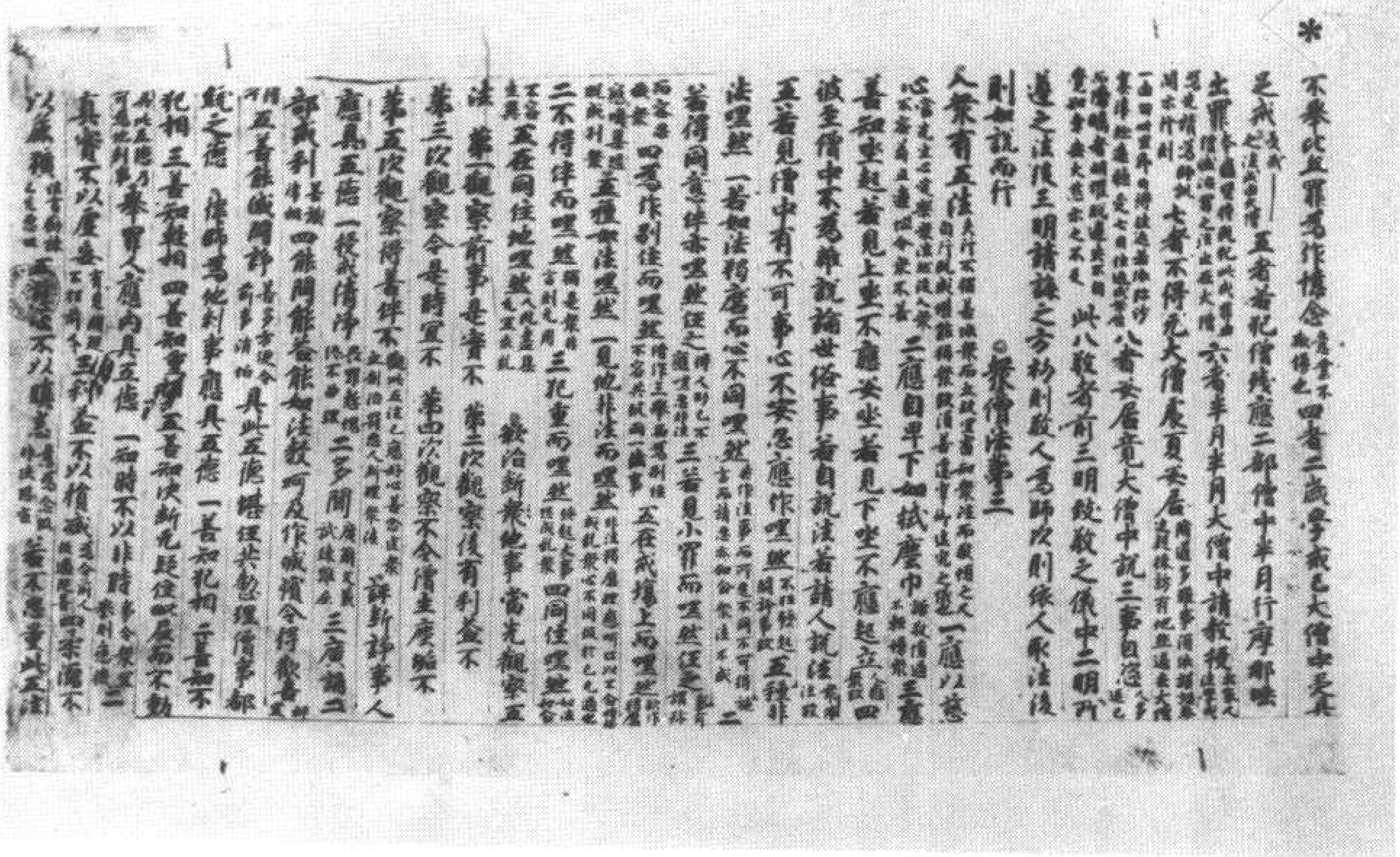
一者攝取於僧 [illegible] 二者令僧歡喜 [illegible]
三者令僧安樂 [illegible] 四者未信者令信 [illegible]
[illegible] 五者已信令增廣 [illegible]
六者難調伏者令調伏 [illegible]
七者慚愧者得安隱 [illegible]
八者斷現在有漏 [illegible] 九者斷未來有漏 [illegible]
十者令正法得久住 [illegible]
此十利之中前三依衆安穩中六行成自他兼益後一則興隆
三寶依持戒之人得此十句利也又有一釋此十利之中三段之義前
三句明於衆法中得利也中六句明於行法中得利也後一句明於
教法中得利也初衆法有三者第一明外凡能名僧可律教所
攝得在僧例故曰一者攝取僧也第二明內凡如合僧同心
奉律和慎為本故曰二者令僧歡喜也第三明聖位真言依
依律而行不相違惱故曰三者令僧安樂也令明外凡比丘若能
持戒見聞清淨得入此三種僧中同其常住得度獲此衆
法利也次明行法有六句者初二句明下戒熟請僧行法行僧
後二句明上戒熟請盡習凡生習凡學聖果皆得利第二句
內凡學人利也次三句明中戒熟請見道脩道聖僧學人利也
教法之利明他戒熟說法化人與益於世紹隆真軌永使不絕故
曰十者令正法得久住也第如來制戒之意本非直以惡而已乃
欲遠開[illegible]解之曰路為令比丘如法脩行觀須道檢[illegible]解行清
死上至[illegible]往永辭休息法也故五分[illegible]諸比丘[illegible]十句義諸佛之戒
法矣

師資法第二

和上應具十德一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五
學定六學慧七自出罪使人出罪八能自看病看弟子有
梵行難能自送使人送脫離十滿十臘 [illegible] 依止阿闍梨應
具十德一具持二百五十戒二多聞三能教授弟子阿毗曇四能教
授弟子毗尼五能教弟子捨惡見住善見六能[illegible]

[illegible]

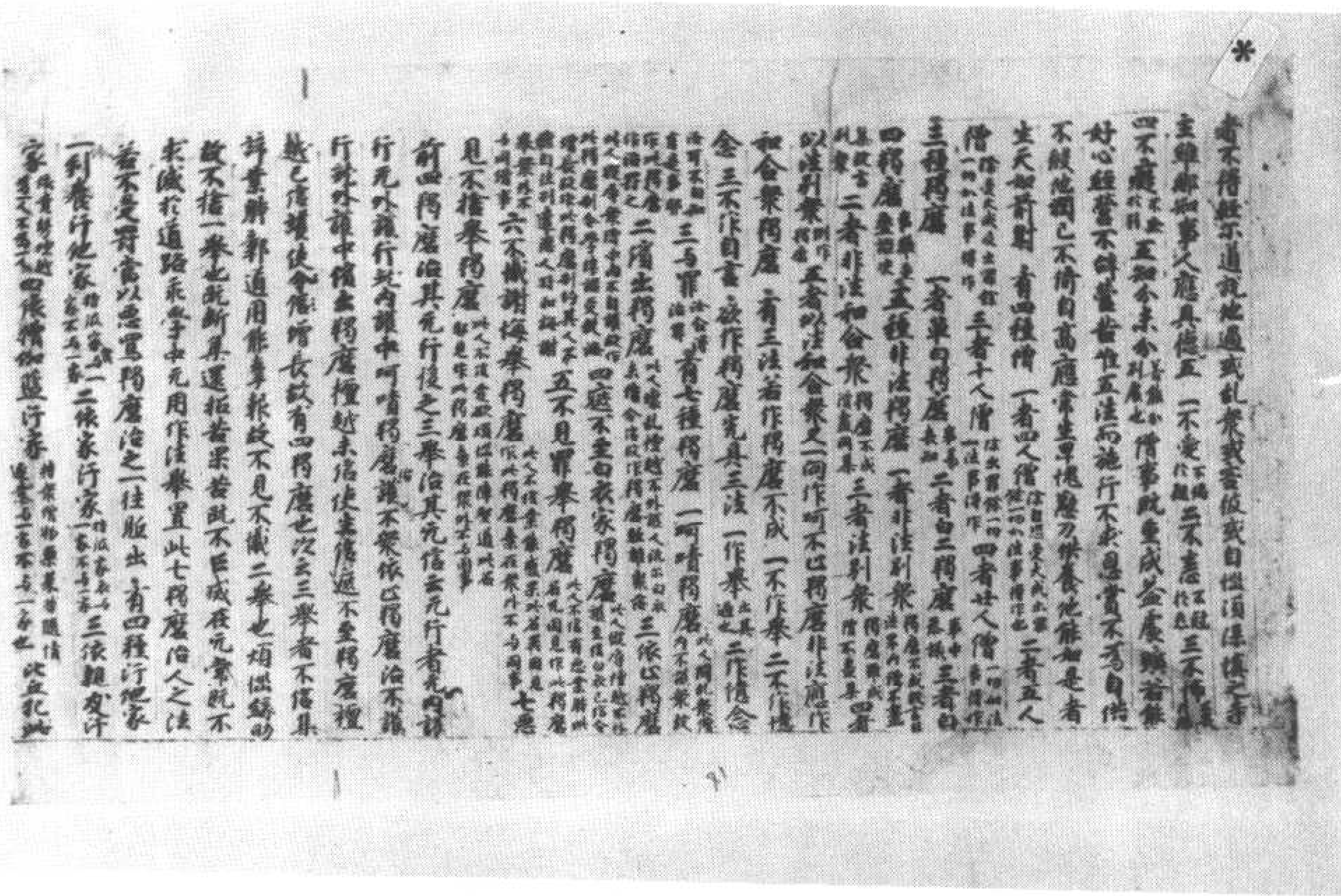
[illegible]



不舉比丘罪爲作憶念〔小注〕四者二歲學戒已大僧中乞
足戒〔小注〕五者若犯僧殘應二部僧中半月行摩那埵
出罪〔小注〕六者半月半月大僧中請教授〔小注〕
〔小注〕七者不得先大僧處夏安居〔小注〕
〔小注〕八者安居竟大僧中說三事自恣〔小注〕
此八敬者前三明敬敬之儀中二明所
遵之法後三明請誨之方初則敬人爲師次則依人稟法後
則如說而行

◎衆僧法第三

入衆有五法〔小注〕一應以慈
心〔小注〕二應自卑下如拭塵巾〔小注〕三應
善知坐起若見上坐不應安坐若見下坐不應起立〔小注〕四
彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法〔小注〕
五若見僧中有不可事心不安忍應作嘿然〔小注〕五種非
法嘿然 一若如法羯磨而心不同嘿然〔小注〕二
若得同意伴未嘿然從之〔小注〕三若見小罪而嘿然從之〔小注〕
〔小注〕四爲作別住而嘿然〔小注〕五依戒場上而嘿然〔小注〕
〔小注〕五種如法嘿然 一見他非法而嘿然〔小注〕
二不得伴而嘿然〔小注〕三見重而嘿然〔小注〕四同住嘿然〔小注〕
〔小注〕五在同住地嘿然〔小注〕欲治新衆他事當先觀察五
法 第一觀察前事是實不 第二次觀察後有利益不
第三次觀察令是時宜不 第四次觀察不令僧生塵垢不
第五次觀察得善伴不〔小注〕評斷諍事人
應具五德 一銀戒清淨〔小注〕二多聞〔小注〕三廣誦二
部戒利〔小注〕四能問能答能如法教呵及作滅擯令彼歡喜
〔小注〕五善能滅諍〔小注〕具此五德堪任共斷理僧事 都
既之德 律師爲他判事應具五德 一善知犯相 二善知不
犯相 三善知輕相 四善知重相 五善知決斷無疑住此坐而不動
〔小注〕奉事人應內具五德 一知時不以非時〔小注〕二
真實不以虛妄 三利益不以損減〔小注〕四柔濡不
以麁獷〔小注〕五慈心不以瞋恚〔小注〕若不忍事此五法



者不得輕示道說他過或亂衆戒言依戒自恣須保護之者
主斷評事人應具德五 一不愛〔小注〕二不恚〔小注〕三不怖〔小注〕
四不癡〔小注〕五知念未念〔小注〕僧事既竟成益處難若餘
好心經營不時當皆依五法而施行不求恩賞不爲自高
不顧他稱己不倚自高應當生卑愧想乃供養他能如是者
生天如前對 有四種僧 一者四人僧〔小注〕二者五人
僧〔小注〕三者十人僧〔小注〕四者廿人僧〔小注〕
三種羯磨 一者單白羯磨〔小注〕二者白二羯磨〔小注〕三者白
四羯磨〔小注〕羯磨五種非法羯磨 一者非法別衆〔小注〕
〔小注〕二者非法和合衆〔小注〕三者法別衆〔小注〕四者
〔小注〕以法別衆〔小注〕五者以法和合衆又一同作呵不止羯磨非法應作
和合衆羯磨 有三法若作羯磨究具三法 一作舉 二作憶
念 三不作自言 故作羯磨不成 一不作舉 二不作憶
〔小注〕三不作自言〔小注〕有七種羯磨 一呵責羯磨〔小注〕
〔小注〕二擯出羯磨〔小注〕三依止羯磨〔小注〕
〔小注〕四遮不至白衣家羯磨〔小注〕
〔小注〕五不見罪舉羯磨〔小注〕
〔小注〕六不懺悔舉羯磨〔小注〕
見不捨惡見舉羯磨〔小注〕七惡
前四羯磨治其元行後之三舉治其元信 若元行者內諍
行元外諍行其內諍中呵責羯磨〔小注〕依止羯磨治不罷
行外諍中擯出羯磨擯越未絡使來羯磨遮不至羯磨擯
鬭已住擯使令應治長跋有四羯磨也次三舉者不信具
評事辭鄣道用能多指故不見不識 二舉也順悔錯助
故不捨一舉也既新其還拒若罪若既不臣戒我元常既不
求滅於道路乘急字中元用作法舉置此七羯磨治人之法
若不受罰當以惡罵羯磨治之 一住販出 有四種行他家
一到覆行他家〔小注〕二依家行家〔小注〕三依親友行
家〔小注〕四依僧伽藍行家〔小注〕比丘犯

*

四住到都僧中　五無我障上与清淨亦如是与自恣亦如是

三種安居　一前安居（一月十六日起至二月十五日止）二後安居（從四月十七日起至五月十六日結束）三中安居（六月結束）

有三種安居前安居中安居後安居　二種受日　一受七日二受過七日法（如僧祇律十五日為過事不犯僧殘一日為犯僧祇作說戒事犯者墮）安居物應四事　一薪果　二蔬果　三僧房臥具　四醫藥　安居處應作五事

一薪果　二蔬果　三僧房臥具　四自恣　五受別住衣　有五種人不得安居表　一被擯　二有過　三乞　四破安居　五不為授出罪法

二種自恣　一和合自恣　二各三語自恣　有三種人作自恣　若僧

若衆多人　若二人　迦提月滿五事利一僧畜長財過十日不捨許

二僧離三衣宿　三僧別衆食　四僧展轉食（前僧受後僧）五食前食後

不殘僧食（乞食殘食應中間受後僧）　妻子物盡（妻子物盡故者）

者作表月也從七月十六日說八月半受作條時

行道懺悔法滅惡法第四

可行　三有惡名流布　四臨終時生悔恨　五隨惡道　七犯衆者

一犯波羅夷罪（犯之一項不可懺悔）　二僧殘罪（犯之中不可清淨）

清淨三偷蘭遮罪（犯者五逆罪謗三寶罪）　四波逸提罪（犯者有四品一五逆罪謗三寶罪）

五提舍尼

罪（對別人懺悔）　六突吉羅罪（犯者惡作罪）　七惡說罪

（說惡事）　此突吉羅及惡說罪若失意犯者非負

心悔但自心念口言懺心悔情誓不復作罪即得滅　二坐向上坐

懺有五法　一偏袒右肩　二脫草履　三乞胡跪　四右膝著地　五合掌

說所犯事　大德一心念我此五某甲故犯某罪不隱覆今向大德

發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯戒

若知不覆藏大德憶我清淨我身長之清淨布薩（說戒）上坐語

語言自責法心生歡喜（若言上坐懺悔）　上坐懺悔下坐有四法　一偏露右肩

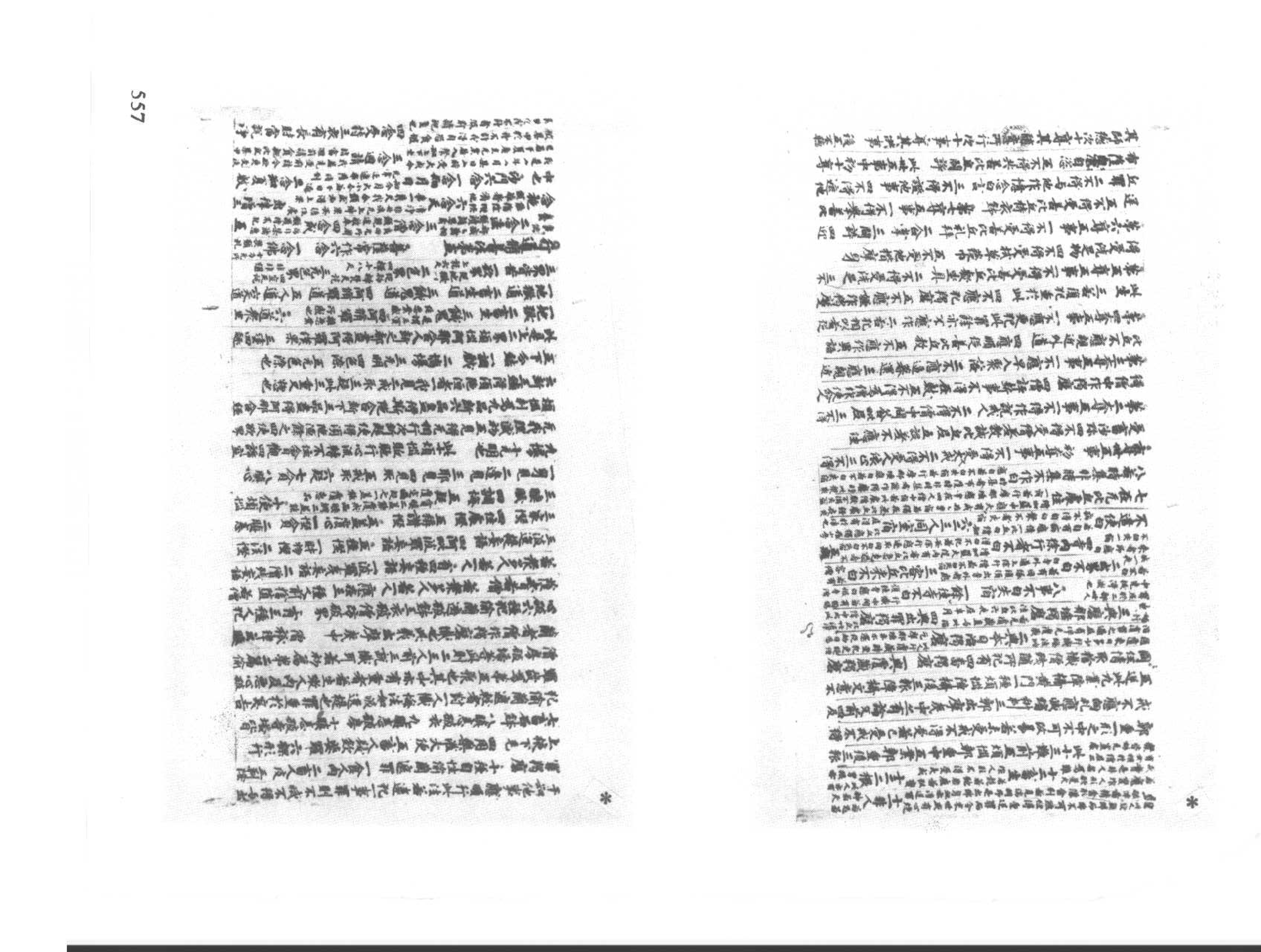
二脫草履　三右膝著地　四合掌說所犯　長老一心念懺文如上說下坐

應語言大德應說懺主我聽（若長老）　有三種人犯　一若僧犯　二若衆

多人犯　三若一人犯　有三種懺悔　若僧　若衆多人　若一人

見犯作懺悔至應具五法　一善知犯　二善知懺悔法　三善知懺悔

清淨　四善知作相　五善知作相應具此五德乃受他懺悔

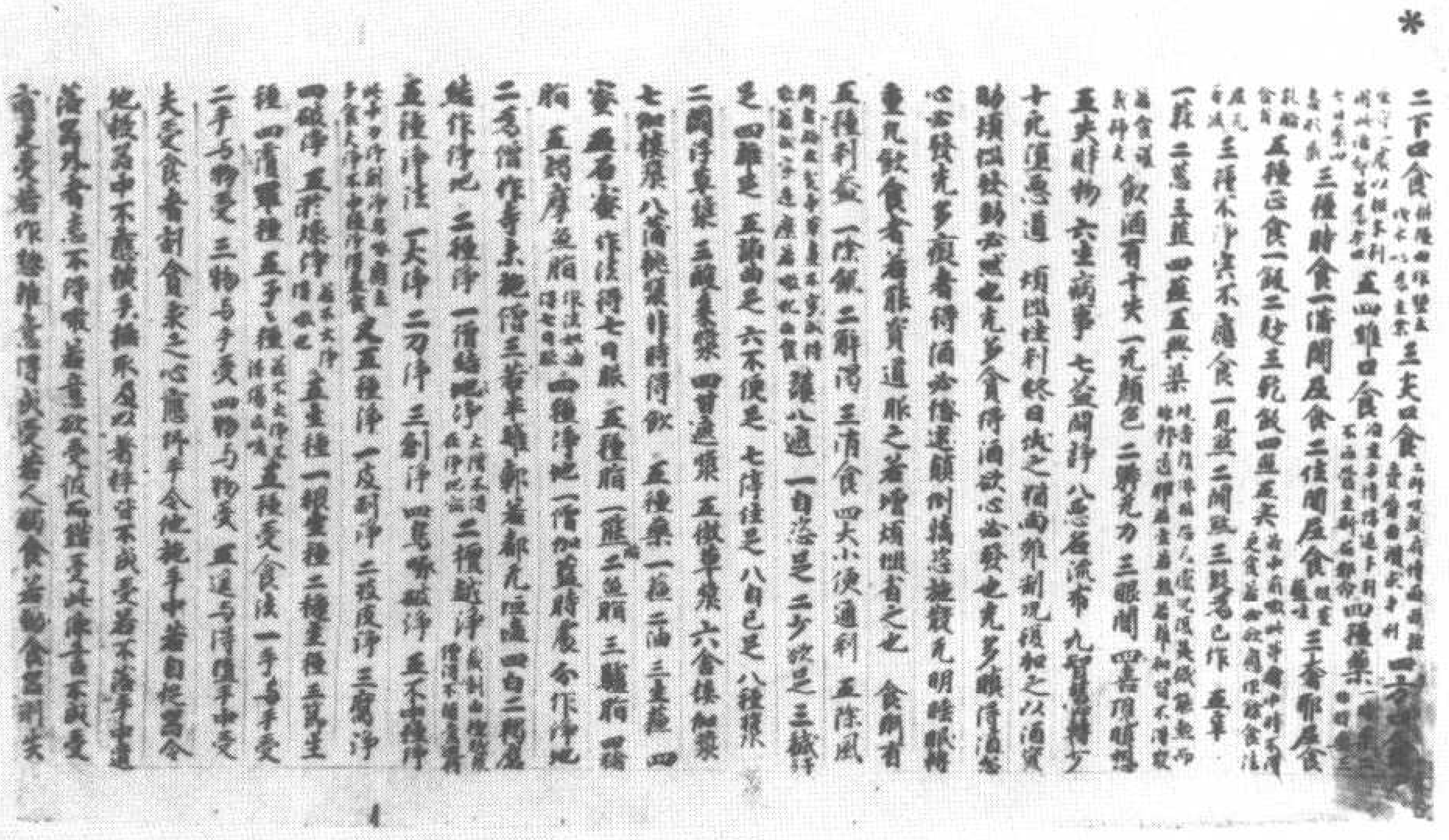


五念不利業食[illegible]六念有病當急持治无病
依藥行道 病人有五法一不食不藥食者二善服藥三想實
語隨病者四應行便行應住便住五身有苦痛能忍
少有能作使作 又事五神藥中要略推 第一念佛光軍病
病是苦能出生行福舍須不識定須愚道前身積罪能
除小罪今生以來自少及長多無日多作善時少五蓋法
能二惡重苦等逼死今當懺除蓋發此心神生淨處
第二心懺悔業身口不惡假令所成逆行易壞不可久保
命尚不存財何足惜衣物莫以經懷應捨不須殘棄
死後任情不須留恡也 第三當念佛三昧善調氣息之心
當現在諸佛方觀清淨佛土如在目前念之中如注流水其到
彼岸也 又病人應以三法自量一者量病為得隨意飲食隨
病宜藥隨意好看病人作此三事若得益不得此病會死
不能使病得差死當能盡不可救也 今時病人應作死業
食肉法及殺畜也二者於病益得隨意飲食隨病為集
隨意看病人益不得病亦不死但小得見病自得差
今時病人不得自病便欲殺破肉能酒也三者中病若得隨
意飲食病則差若不得病必死 今時病人應自思量隨病
所宜而飲之也若不能自辦者看病人供給進否亦如是教病人多出
藥費亦如是亦看病人供給進否亦如是教病人多出
唾應自調伏也他好心看我已自難值何況復加惡言罵詈
於我者我先利安能退不復看我於後死也是故應慈悲
於他行施其意勤懇之也 看病人有五德一者知病人何
食不可食可食與之二者不偏時病人大小便唾吐三者有
慈心不惡衣物 四者能知理湯藥乃至屎若至死五者能
善看病人說法令病者歡喜已身於善法增長 佛言決定
健時不看他病汝今得患難當看決吉諸比丘出家不看
病為先利益若能供養病人勝供養佛 見苦先拯濟
心重即是第一福道復先重功德 嗚呼傷哉五事利益一
四氣不見二利益三慈悲[illegible]行食五眼明 持此看病法功

德一不違風雨二不應背身長三疾病四法集五運糧具
集置本處 經行有五種利益一能遠行二能思惟三少病
四消食五得定次住 散亂心識有五種過失一見惡夢二諸天
不護法三心不專注四不得意在明五失不淨有四種非法識
一河側草識行糞二溝地識三穢地識四廁腸識 有四種知法
識一師子王識二龍象識三牛王識四鹿王識 二合四者臂上衣
左手頭身上四不稽合惡思惟相相 向大有五過失一令人充
顏色二令人充力三令人眼明四令人聞業五多就佛事 不淨
惡人有五過失一化惡不惡二復生惡道三惡夢四惡聲
流布五死復惡道應當思惟 病身四威儀一行威儀 坐威儀
臥威儀 二住威儀 三坐威儀 四臥威儀 [illegible]
[illegible] 明四威儀一當作法語實語二當作如語
作如合語誠諦語四當作柔濡語 說法樂聞語 [illegible]
行頭陀為少欲陀者知足行頭陀頭陀者於塚間樹下住阿蘭若處
十二一糞掃衣 此人不貪 二持三衣 此人不貪 三持乞食 此人不貪
四常乞食 此人不貪 五一揣食 [illegible] 六一坐食 [illegible] 七不作
彼食法食 [illegible] 八樹下坐 [illegible] 九塚間坐 [illegible]
十露坐 [illegible] 十一隨處坐 [illegible] 十二
常坐不卧 [illegible] 此十二者持衣有三食法有四
處處有五也行人於衣食處心見厭者而搖緣發道循道
法修此者行也經論具廣且存一說 [illegible] 五門禪 [illegible]
[illegible] 六門禪一數 [illegible] 七門禪 [illegible]
[illegible] 八種禪 [illegible] 二發 [illegible]
三種調心法一制 [illegible] 二種調心法 [illegible]
三種 [illegible] 四念處一觀身不淨 [illegible]
二觀受是苦 [illegible] 三觀心无常 [illegible]
四觀法无我 [illegible] 四如 [illegible]

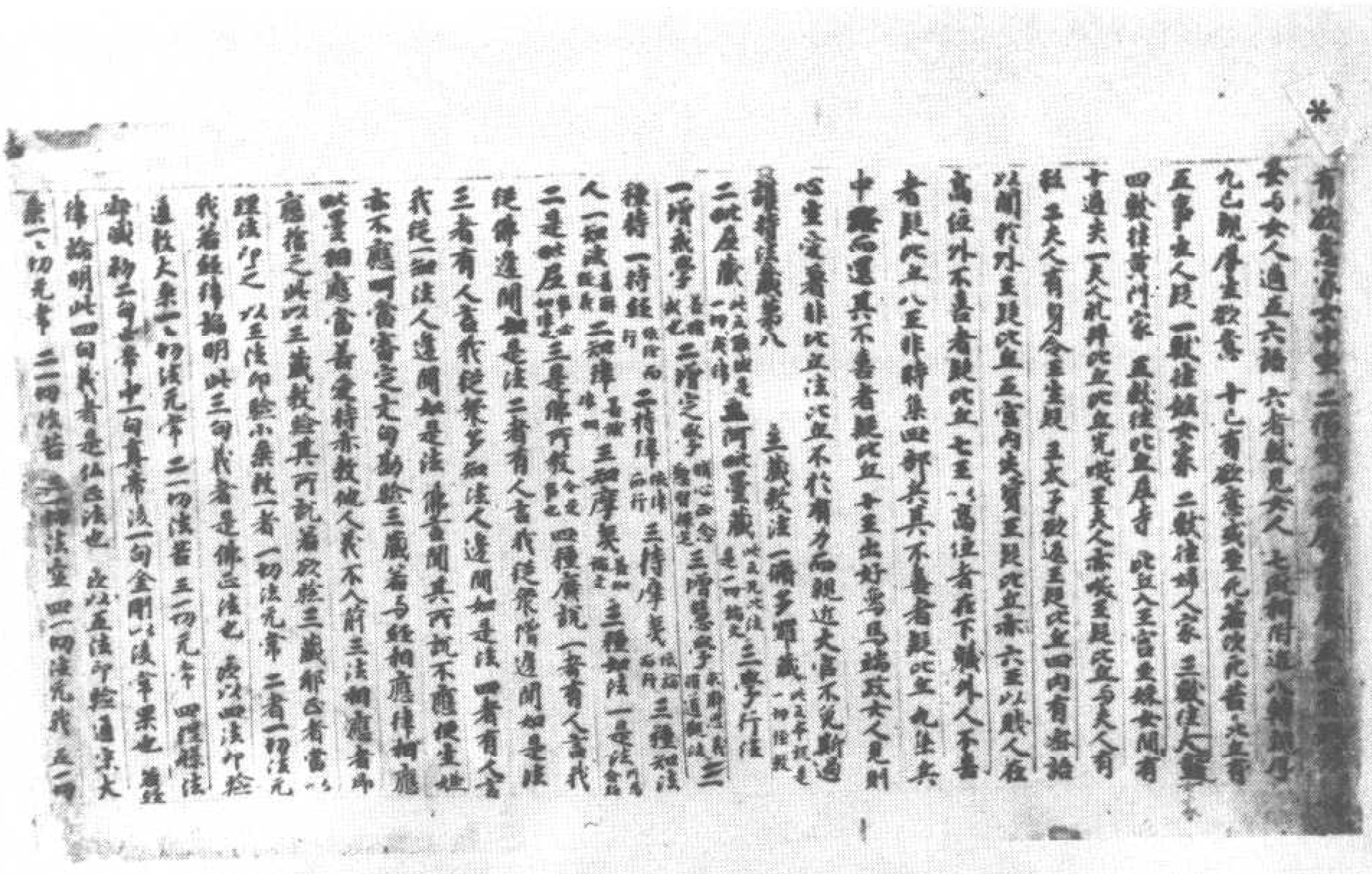
*

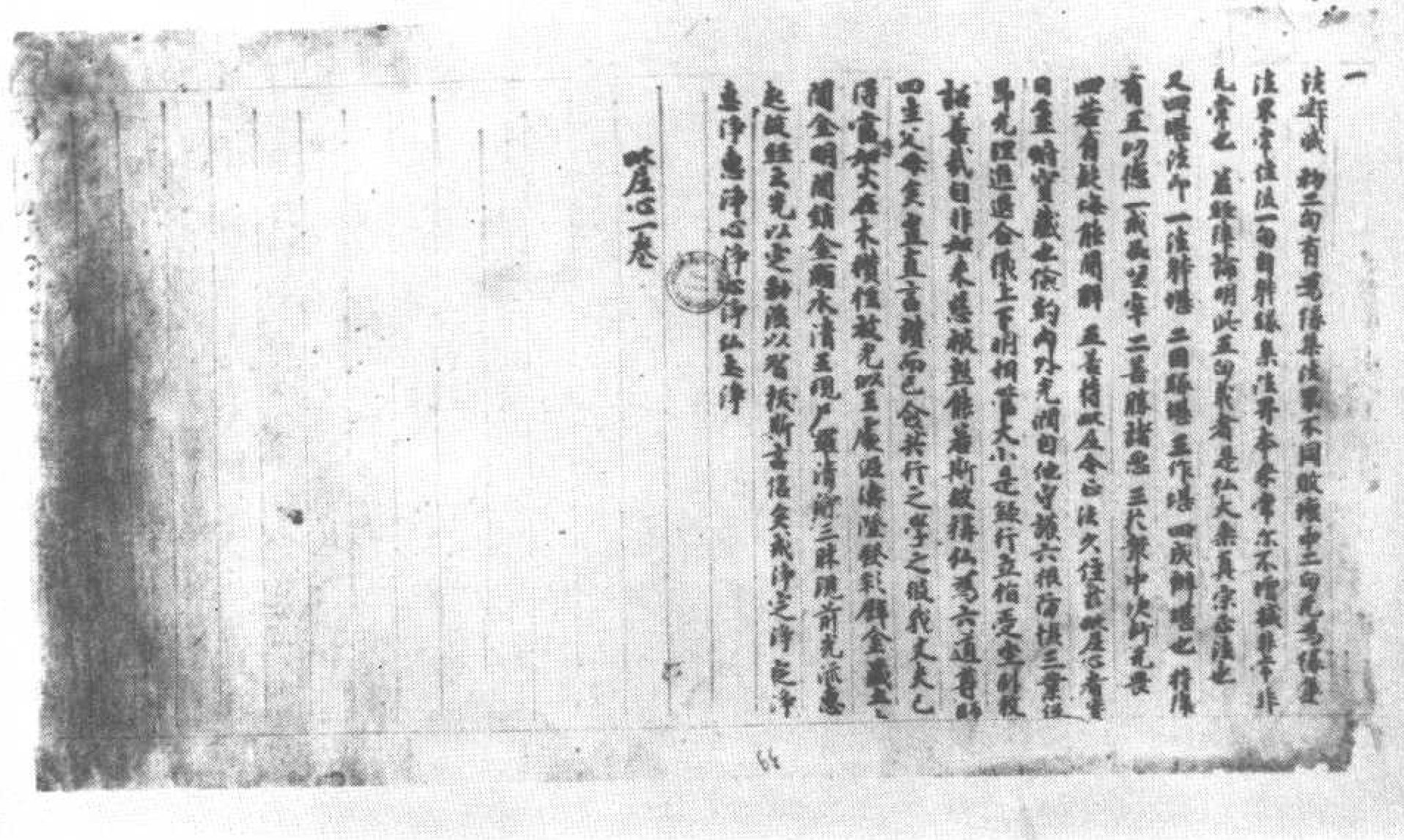
*



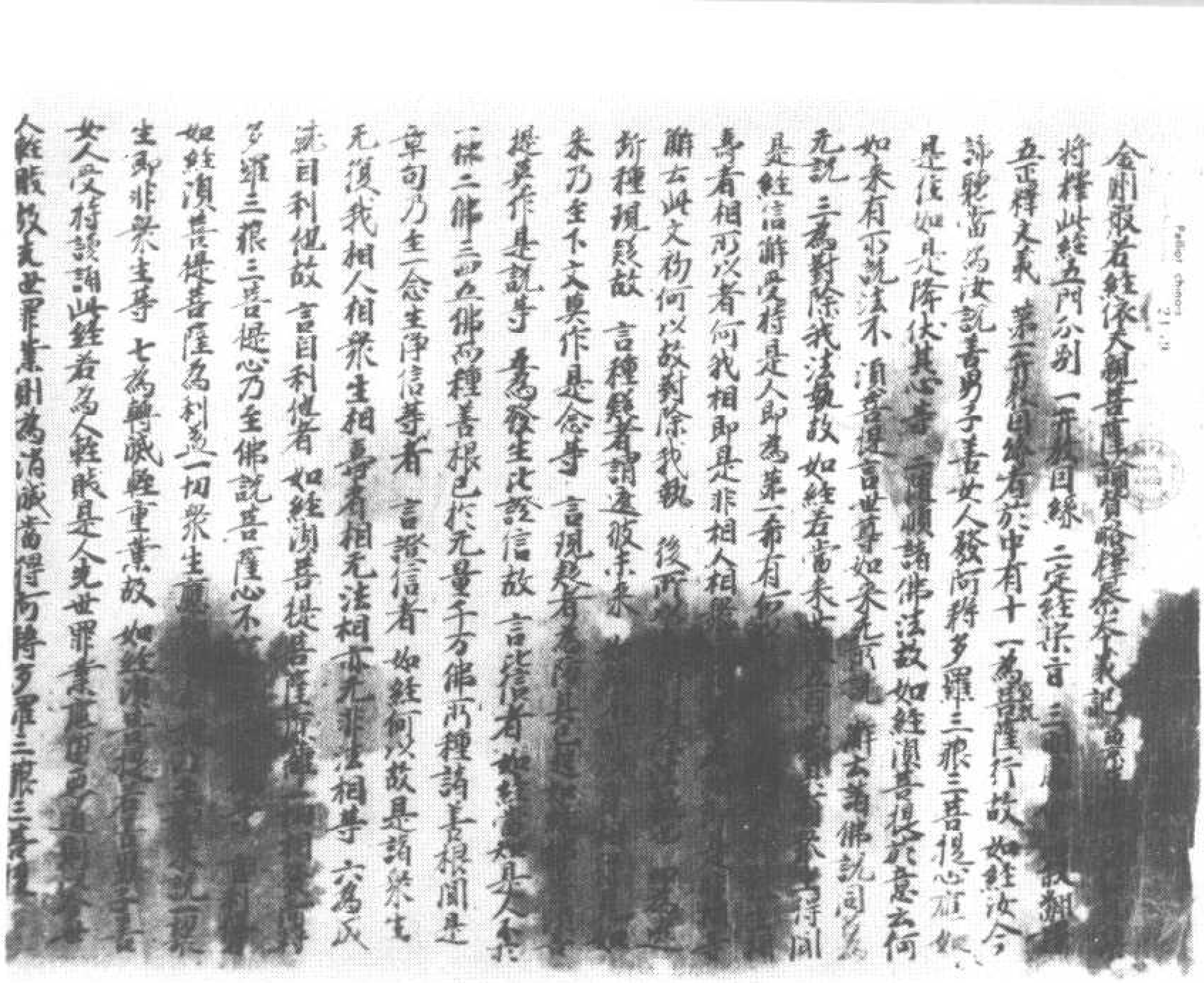
受也　應離受受不得使男子摩之兒主受之食無問子摩之
犯惡離犯惡事食吉羅罪夫食甚業應主教離受之
喜嗜味貪多覓覓如己能不成受犯不與衆於食不嘉後
飲過物見食時應捐此得　今諸比者志得飽滿其飽食
者得見愛福我為得食多種長身調集善法利益施主施
得食在手當先迴以供養應執此得以一食施一切供養諸
及養賢聖後乃受者欲求食應作是觀此食
皆是不淨從如血垢生長如下汁糞以人皮絡以骨筋連系糞穢以
穢貪美心既不貪味如藥為治己失　食竟說
偈應觀此得　供食已說言願衆生離行乞食方
得施授戒法第七
佛言比丘應作是法　四種施　一次第施　二師僧施
三隨主施　四隨主已用　二師僧施
事師四恩　如事禮敬　一次第施　二師僧施
三隨主施　四隨主已用　二次第施
受　四事供養　一飲食　二衣服　三卧具　四醫藥　八種施法
一次第施得施　二次第施得施　三二部僧
得施　四者四方僧施得　不問比丘尼僧得施
六隨問應得施　七隨主施　隨種施施衣此八法分義
見作分別主應問八種施中為作何施者不依此八法則
不得施僧之福若不依此八法而受則損施信違犯應多
應是主德者令之好惡相衆令不見者御等供養不得犯
言利養難消貧窮不在此法生增根故人志行也　若得衆
數可制分不勞貧[illegible]供者損美手受應給
言我不應受此不淨財若[illegible]得清淨衣當受
使令淨人知之語主授主知是衣人淨人受已是者當以法
人物或使淨人貿換得淨衣素用知之應如法求如法乞應如
法施授法受如法授　衆衆人應離是八風　一利　二衰
三毀　四譽　五稱　六譏　七苦　八樂

八事為僧作法
相違法相違也　五稱　應說說此戒說說文
說人善之過法說說　六譏　為人惡之過法說說文　七苦
為人惡之過法說說文　八樂　為人善之過法說說文
作授戒法不應作是言衆不應作何等九　一見比丘喜
起立　二不喜作禮　三不喜請比丘坐　四不喜比丘坐　五設有
所說而不受　六著有衣服　飲食所須之具供給比丘而不與
七著多有而少與　八著有精細而與麁惡　九或不恭敬心與
觀相授戒此九法中但有一事不須教往其家　白衣家有
九法　衆作授戒應令作是言其家應坐　何等九　一見比丘喜
起立　二喜作禮　三喜請比丘坐　四喜比丘坐　五設有所說而
受　六著有衣服飲食所須之具敬重敬而與　七著有
少而與多　八著有麁惡而精細　九恭敬心與　觀望白衣事
內外信心偏此九法者應請衆作授戒比丘見惱相應得福
通法相應善法白坐　授戒有五事不應與作授戒法
一不孝順父　二不孝順母　三不敬沙門　四不敬婆羅門　五不恭
事比丘　此五惡人見見信心不受法師教法見發惡為不也
白衣有十法衆僧應與作授戒　一為請比丘　二為比丘作僧
坊　三為比丘作見利益　四為供給見應　五調乳比丘
六於比丘前說佛惡　七說惡八說僧惡　九以見根不淨法說
比丘者為說比丘惡　此十事中隨犯一事合為作授戒羯磨一
切僧座不得受其家此人本有信心命終為惡宜加以折伏
令其改過故作此法比丘有十事應與作遮不受白衣家門
應一善為請白衣至方便為白衣作損減　三方便為作見利益
四為作見住處　五調乳白衣　六在白衣前說佛　七在白衣前
說法　八在白衣前說僧　九為白衣作下業　十調伏白衣
比丘若犯一事應作羯磨法罰不聽復至白衣家所
調乳教誡有八法者應若作授戒法白衣舍　一能說
三自歸　四能令他歸　五能受請　六能攝持　七見
惡知識　八見有五事為白衣所不喜見　一喜觀白衣作業
白衣　三喜住至白衣家　四喜與白衣談話　五喜見來白衣
不欲見　六喜住過白衣家舍　七喜見白衣重
可供養　八喜見白衣重可供養　此八法





儀書語頌門釋　面　　背　號八五一二伯



（上卷疏經剛金）記義本秦釋略贊論薩菩親天依經若般剛金　號九五一二伯

*

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

*

*

云何降伏其心問 此文第一答前住問也 今觀本經此中云何菩
薩如是心此本云降伏者遣覺本住能生能度眾生之心即有降伏來度
眾生之義故此經降伏義釋也文中有二初總令降伏示起廣等四心後
別教生四心行相此文初也 言菩薩者菩謂菩提即所求佛果薩謂
薩埵即所化眾生良以此人有智故能上求佛果有悲故能下化眾生
菩下去提薩下去埵故云菩薩 應如是降伏其心者謂降伏凡夫二乘
不度眾生心也即是生起菩薩度眾生心也 經所有一切眾生之類者 第
二別教生起四心行相也文別有四 一明廣大心 二明第一心 三明常心 四明不顛
倒心就廣大心中文別有二初總舉後別顯此總舉也 言廣大者即是約
境以顯心也由境寬遍心為廣大 言所有一切眾生之類者總舉四生三界
等所有眾生也故无著論云此總相說也 言眾生者智度論云五眾和
合中生名眾生也 經若卵生若胎生若濕生若化生後文顯也依无著論
分為三攝 一受生攝 二依止攝 三境界攝 此即第一受生攝也 受生者謂
有其四種依殼而生曰卵含藏而出曰胎因濕而興稱濕无而忽有名化如是
四種攝一切眾生盡是故菩薩總之為類 經若有色若无色 第二稱依
止是身也有色者謂欲色二界有色身故若无色者謂上四空眾生无
形色故 此之二句攝一切眾生是故菩薩總令眾生出離三界也 經若
有想若无想若非有想若非无想 第三境界攝也想是能取境界者
取境境想明境故云境界攝也 若有想者謂无所有處已下眾生除
无想天餘皆有麁想取境界故 若无想者謂四禪宣中无想天及
无想心取境界故 若非有想非无想者謂有頂一地无麁想故名非有
想故名非无想此中言若非有想若非无想者勝一義字若存下若字即
非一地 此三亦攝一切眾生盡 經我皆令入无餘涅槃而滅度之 第二
明第一心也謂令眾生得大涅槃第一樂故 然彼菩薩所起如上廣
大願者究竟為與眾生究竟常樂名第一心 我皆令入者舉菩薩之大
意也无餘涅槃者明所得之圓寂也永盡三火名之為滅高昇彼岸目之
為度以斯證入名滅度之 言无餘涅槃者離二生死故名无餘也 經如是
滅度无量无數无邊眾生實无眾生得滅度者 第三明心常也 然此
菩薩達彼分別見我執同體悲此是所成由智所立智通一想悉即无二
[illegible]

*

為度以斯證入名滅度之 言无餘涅槃者離二生死故名无餘也 經如是
滅度无量无數无邊眾生實无眾生得滅度者 第三明心常也 然此
菩薩達彼分別見我執同體悲此是所成由智所立智通一想悉即无二
即无我觀通一想故常自涅槃是故論云菩薩取一切眾生由如己身故
義故菩薩自滅度无異眾生滅度也 經何以故者 第四明不顛倒心也又
中有二初徵起後釋成此文初也徵之意者菩薩設見眾生是己所度有
何過耶 經須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩 後文
釋成也今文明顛倒有其三種 一見倒 二想倒 三心倒 此中雜想倒故名
為不顛倒如是想倒依身見起是故菩薩起如是想失菩薩名若離此
此即順正慧不起如是名不顛倒心也 經復次須菩提菩薩於法應无所
住行於布施 自下第二答前所問云何修行也文中有二 一教菩薩不著
自身修行 二教菩薩不住果報修行 此中則初段
文是所以答修行問无明布施者以菩薩方行六度為明檀波羅蜜中攝其
五種是故彌勒菩薩一號彼六門即檀波羅蜜名資生施尸波羅蜜及羼提波
羅蜜名无畏施 謂持戒忍辱施无人畏故 毗離耶禪那般若等名為法施
由精進故說不憊倦由禪定故能知物心由智慧故能如實說是言於法
應无所住行於布施者不著報恩果報修行也不應求彼供養恭敬讚嘆
等報也 經所謂不住色布施不住聲香味觸法布施 第三明不住果報
修行也謂不求未來人天等果此果報名果報即六塵等是當果
體為此行施名著果報菩薩遠離名不住色等 經須菩提菩薩應
如是布施不住於相 第三答降伏心問也 住於相者住於想取中略想
字文中有六一標 二徵 三釋 四喻 五合 六勸 此文初也 若起相想 二取未
亡故不真空還成有漏是故菩薩除滅妄想清淨三輪故於施門最
降伏 言不於相想者謂不見施物受者及施者故 經何以故者 第二徵
疑也 此之徵意謂稱疑心所以然者凡施等福從心想生想既不存福遏何
起 經若菩薩不住相布施其福德不可思量 第三釋也 住相有漏果報
有邊不住无漏故福聚无量也 經須菩提於意云何東方虛空可思量
不 第四喻也 喻中有二一略舉東方 二廣引九方就初喻中文復有二一如來
問二善現答此即問也虛空界非十方方是不相應行法色上假立令以
方辨空故名東方虛空耳 經不也世尊 第二善現答也 不者非義也者
[illegible]

問云善現問答此即問也虛空界等十方方是不相應行法色之假立名以
方并空故名東方虛空耳　經不也世尊　第二善現答也　不者非義也者
助詞虛空無行遮故非思量之矣　經須菩提南西北方四維上下虛空可思
量不　第三廣引九方也文復有二名義如上此即第一如來問也　言四維者
不正之義也　經不也世尊　第二善現答也　經須菩提菩薩無住相布施福
德亦復如是不可思量　第五合也　謂無住施福如十方虛空不可思量也
經須菩提菩薩但應如所教住　第六勸也　此勸意義合六度住如空行
例如應知　經須菩提於意云何可以身相見如來不　自下大文第二頌所
疑也　惟下論云疑有怨別即二七十段別有三十二疑論雖不敘而元對曾
今取論意略為立名此即第一名不住為佛疑也　論敘疑云若不住於法
布施云何為佛菩提行於布施為斷此疑經文有六一問二答三徵釋
五述六成　此即第一問也　謂可以身相見其體三種有為色身之相得見其
法身以不　經不也世尊不可以身相得見如來　第二答也為防疑者與
起分別執有為相言見法身是故答中總言不可　經何以故　第三徵也
現見如來生滅八十年住世三十二相成身何故言不可以身相見
也　經如來所說身相即非身相　第四釋也三相是真相法身名實相妄
相非法身名相即非相　經佛告須菩提凡所有相皆是虛妄者　第五
述也有相虛妄而不得真故言凡所有相皆是虛妄　經若見諸相非相即
見如來　第六成也　若見有為虛妄之相非是无為真實之相即見如來
若為見佛故言即見如來　經須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不　自下第三段　此是因果雖信疑　論敘疑云問依法雖
審說不住行於布施說因深義何依如來非有為說果深義若今如來
應無人不生信心云何不住說邪　為斷此疑經文有二須菩提疑問　如來
正答　此初問也　言頗者猶也如是深經現在正法有能信者不如來滅後
主實信邪　經佛告須菩提莫作是說　第二如來正答也之命有二无所
後教　此初所也　所以所者正其受身　經如來滅後後五百歲　後文教之文
復有二初說教後別教中有三一明信時　二明信德　三明信相　此初明信時
也律大集經說五種堅固初五百年能成堅固次五百年
多聞堅固次五百年禪定堅固次五百年鬪諍堅固　今言後五百歲者即當

律大集經說五種堅固初五百年能成堅固次五百年
多聞堅固次五百年禪定堅固次五百年鬪諍堅固　今言後五百歲者即當
第五五百年也於此惡世時有能生信者也　經持戒修福者　第二明信德
也律說不經知其智慧此本論也　言持戒者謂息滅諸惡修福德者謂發
三脩智慧者謂通曉二乘要當具此三學方能生其實信　問前之五度
修名福德為知此義偏受定門　今通而論之即是前五度所攝故
偏受以定名中能集福德引諸仲通義故　經於此章句能生信心
此為實者　第三明信相也於此章句者謂因果深教也能生信心者謂
偏今以此為實者正明信相也信既偏矣說直後然　經當知是人不於一佛
二佛三四五佛而種善根已於无量百千萬佛所種諸善根者　後文敘
也於中有三初明種福後明修智　此文初也於中有四一明信因二明信相三
明信緣四明其果　此即第一信因也　言不於一佛二佛三四五佛者明其不少
簡異初心　已於无量千萬佛所者數其已多記明根數　種諸善根者謂
於佛因法者數花稱為讚德種无量百千萬佛者三種善根也　經聞是章句乃至
一念生淨者　第二明信相也　乃至一念生淨者一念即一刹那心淨意樂也
信以心淨為性故言淨信矣　經須菩提知是人成就如是無量福德
明信緣也為佛知見故信心不退　問知見二種有何別耶　合因緣是見而
非知此智是知而非見但解知亦見異因緣故言知異此智故言見
是知者見由佛知見故者有人欲得供養恭敬尊重讚嘆已有持戒等功德
人不能說是人自知故　經得如是无量福德　第四明信果也信雖一念福即
无量言嚴論云謂有智人於大乘修法而生大信得三種果一得大菩提果
信增長故　二得大福果福增長故　三得大善提果功德无量及佛大智
故　經何以故自下段文明修智也　文中有三初正釋　次重成　後結異
初中復二先徵後釋此文徵也修之意者修習成福已生淨信復說
修智有何意邪　經是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相　後文
釋也此復有二先釋離我相　後釋離法相此文初也　問我等四相通者
我執有何差別是也答　答不觀三世者別之異數為我名為我
相計現在蘊有總前後為衆生相計現在蘊一期住因者壽者相
計現在蘊後六通為人相計現在一生因即壽者

我執有何者別這是四者 舍不觀三事者別之異執為我名為我
相計現在蘊有緣前義名衆生相計現在蘊一期住因名壽者相
計現在蘊趣後六道名為人相由斯差別故名四種 經无法相亦无非
法相 後文別釋離法相也 准魏經有四句此中但有兩句无法相者
離增益過失无非法相者離損減執 經何以故 自下第二重成上文
中有二先徵後釋此初徵也徵之意者先離我相已成證淨眼離法相
其故何耶 經是諸衆生若心取相即為著我人衆生壽者 後文釋
也文會復有二先總後別此文初也 通取有无二執故言總也夫法執為因
我執為果不斷法執我執果還生故云若心取相取有无二種相也即為
著我人等者我執因之而起 經若取法相即著我人衆生壽者 後
別釋也於中有二一明離我相二明離法相此文初也若取法相者謂
長執諸法實有故即為著我人等者法執為因我執果生也
經何以故 第二釋无法相也 文中有二先徵後釋此初徵也前離法相
已我執不生更離非法相其故何耶 經若取非法相即著我人衆生
壽者 後文釋也 雖離有相不起我執若取非法相還成法執法執為
因人執果生故云若取非法相即著我人衆生壽者 經是故不應取
法不應取非法 後文并異也 文中有二初正簡後引證此文初也
此中文意欲明證信離法非法不同向前所說此信不應取法者不
應取如筏喻法也不應取非法者隨順第一義智正說如是取也
經以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何
況非法 後文釋也 雖離有相不起我執若取非法相還成法執法執為
因人執果生故云若取非法相即著我人衆生壽者 經是故不應取
法不應取非法 後文并異也 文中有二初正簡後引證此文初也
此中文意欲明證信離法非法不同向前所說此信不應取法者不
應取如筏喻法也不應取非法者隨順第一義智正說如是取也
經以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何
況非法 後文釋也 雖離有相不起我執若取非法相還成法執法執為
因人執果生故云若取非法相即著我人衆生壽者 經是故不應取
法不應取非法 後文并異也 文中有二初正簡後引證此文初也
此中文意欲明證信離法非法不同向前所說此信不應取法者不
應取如筏喻法也不應取非法者隨順第一義智正說如是取也

*

經須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生實信
不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛種諸善根
已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提
如來悉以佛智慧知是諸衆生得如是無量福德之聚何以故是諸
衆生無我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生
壽者若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
以此義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
經須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生實信
不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛種諸善根
已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提
如來悉以佛智慧知是諸衆生得如是無量福德之聚何以故是諸
衆生無我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生
壽者若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
以此義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
經須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生實信
不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛種諸善根
已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提
如來悉以佛智慧知是諸衆生得如是無量福德之聚何以故是諸
衆生無我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生
壽者若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
以此義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

*

故意可謂化身如來所得菩提是真得耶 說曰諸法是真說耶
經須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦
无有定法如來可說 第二答也 言如來者三身之中是化身也此佛於金
剛座上亦得菩提不依法空非真證故 唐野菊中十二行相現觀法
論但說小乘非真說故 自斯已還現在此二相无有定法名為證說矣
經何以故 第三徵也 豈得如來都不說耶是故論主有人問言如來
一向不說法故 經如來所說法皆不可取 不可說非法非非法 第四釋也
此中但說言化說非真非說都无言說是故經言如來所說法皆不可
取不可說也聽者不可作有无相取說者不可作有无相說何以故非
法非非法故言非法者長法无體故非非法者其知實有故 經所
以者何 第五重徵也 何故但言如來所說法耶不言如來所證法耶
經一切賢聖皆以无為法而有差別 第六重釋也 一切聖人皆證真如
无為為此立三乘賢聖等差別名也 以下智證故得廣圓菩提以中皆
證得緣覺菩提以上智證故得无上菩提故言而有差別也 經須菩
提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寶
為多不 第七重釋也 文別有二初舉劣後并勝 初中復四兩
二答三徵四釋 此初問也所以斯疑之後有較量者當知疑生即德教
疑新即福增福增既在於能詮故歎施福之非福而今逐圓善現
者為欲成勝校量故 經須菩提言甚多世尊 第二答也 善現於
為實豐而福勝故曰甚多 經何以故 第三徵也以多為聚聚有二義
一積聚義二進趣義義既有兩今但言多為目何等故須徵矣 經是
福德即非福德性是故如來說福德多 第四釋也 言福德者謂
等積聚之福也即非福德性者謂非持經說法進取之福是故
如來說福德多者是積聚多也 經若復有人於此經中受持乃
至四句偈等為他人說其福勝彼 第七并勝也 文中有四一標二徵
三釋四結 此初也 施寶雖滿於大千總以積聚之福故多為劣
持經下至於四句為是進取之福故名為勝 言受持者受謂領
納聰聞持謂任持不忘受持者令自成佛為他說者令他成佛
自利利他皆菩提業是故此福勝彼難量矣 經何以故 第二徵

納聽聞持謂住持不忘受持者令自成佛為他說者令他成佛
自利利他皆菩提業是故此福勝彼難量矣 經何以故第五微
也恆其福勝所以返微是故論云云何此二能大得菩提耶 經須
菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
第三釋也一切諸佛者所謂法身諸佛也及諸佛阿耨多羅
三藐三菩提者謂報化身也皆從此經出者法身從此經顯出、
報化二身從此經生出也 經須菩提所謂佛法者即非佛法 第四諦
也此明生了二四得三身果總名佛法佛謂覺者即能覺為智
身法謂所證即所覺為法身能覺所覺合而稱之故名佛法即
非佛法者謂如來所得佛法非二乘等共佛法矣 經須菩提於
意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不 自下折第四段此為
明得果疑 論叙疑云問說聖人以无為法得名以是義故彼法不可
說不可取 若尒須陀洹等聖人取自果云何言彼法不可取不
可說 既如證如說云何成不可取說為斯此疑經文有三一總約果
以顯其得 二別約羅漢以顯其失 三引已證成種類其事有中
有四所謂四果二果中皆有間答微釋此即初果名中第一問也 須
陀洹者名合二義一名預流到出預世聖果流故 二名逆流已逆世間
生死流故 此人未斷二果見惑我執已亡 以須菩提證无學道能
知是事為欲成其无取說義是故問言須陀洹人色斷我執作是
念言我得果以不 經須菩提言不能世尊 第二答也 善現了智須陀
洹人我執已亡離分別見故答言不也 經何以故第三微也 經須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹 第四釋也名
為入流者義如上解而无所入者以无我故而不見有我是入流者
不入色聲香等者以无我故不見六塵境界以為我所故言不入
也 經須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
第二果中初問也 經須菩提言不也世尊第二答也 經何以故第三
微也 經斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含 第四釋也斯
陀含者名一往來人命得果一往天上一來人間便得滅度天中亦然是是

*

微也 經斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含 第四釋也斯
陀含者名一往來人命得果一往天上一來人間便得滅度天中亦然是是
之人同證我空亦无所得 經須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不 第四三果中初問也 經須菩提言不也世尊
第二答也 經何以故 第三微也 經何那含名為不來而實无來是故
名阿那含 第四微釋也 阿那含者此云不來亦曰不還已盡欲界潤故
非欲界來天不還來二十五有此等所斷我執前亦同前故无所得
經須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不 第四果
中初問也 經須菩提言不也世尊 第二答也 經何以故 第三微也
經實无有法名阿羅漢 第四釋也 阿羅漢者名曰不生已盡三有業
煩惱故獲得盡智无生智深證我空故无所得 經世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者 大意
二別約羅漢以顯其失也 若阿羅漢起得果之念即有著我人等
過也 經世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅
漢 第三引已證成聖教其事文復有四一明佛先記二衆已不取
三返釋四顯成 此即第一明佛先記也言无諍者住空之別名三昧者
定之總稱 此定具足慈悲能謙彼我遠離貪著即是貪貪於諸
欲中離定障者善現深厭故稱第一言離欲者欲即是貪貪於諸
式過失偏重今舉重以攝輕即是離煩惱障也 經我不作是念我
是離欲阿羅漢 第二衆已不取也 經世尊我若作是念我阿羅
漢道世尊即不說須菩提是樂阿蘭那行者 第三返釋也
若有我見即有彼諍諍若不云佛不應記記云不妄當知无我阿
蘭那者此云无諍也 經以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿
蘭那行 第四顯成也 實无所行者謂心善離於二部中不復行故
而名須菩提是樂阿蘭那行者由斯二障故樂行也 經佛告須菩
提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不 自下折第五段
也此段菩薩得法疑 論叙云疑釋迦如來昔於燃燈佛所授法彼
佛為此佛說法若如是云何彼法不可取不可說為斯此疑經文

提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不 自下新第六疑
也 此菩薩得法疑 論敘云疑得如來者於燃燈佛所授法故
佛為此佛說法並知是云何彼法不可取不可說為新此疑雙文
有二先問後答此初問也 如來所以反問須菩提者欲明佛之菩
薩已證真如真如法中豈取說耶 經世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得 第二答也 菩提所以有此答者正顯燃燈如來已授菩
提法故離名言即佛无說示之相復明釋迦菩薩已登受記之位
位證无生即知无願无得之取故曰於法實无所得也 經須菩提於
意云何菩薩莊嚴佛土不 自下新第六疑也 此菩薩莊嚴疑
論敘疑云若聖人以无為法得名是法不可取不可說云何諸菩
薩取莊嚴淨佛國土為新此疑經文有五一問二答三徵四釋五
勸此初問也 如來所以反問須菩提者為明菩薩必不以取相之
心莊嚴佛土不 經不也世尊 第二答也 經何以故 第三徵也 何故
菩薩非莊嚴佛土不耶 經莊嚴佛者即非莊嚴是名莊嚴 第
四釋也 莊嚴者有二取識外淨土為所莊嚴此是相取心莊嚴也
二乎知淨土不離自心此是離相心莊嚴今言莊嚴者是離相心莊嚴
也即非莊嚴非取心外形相莊嚴也是名莊嚴者是第一義諦離相
莊嚴也 經是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心 第五勸也
如來所以說勸者欲令衆生不住心外形相莊嚴或就唯識第一義
莊嚴也不應住色生心者以彼六塵即取相莊嚴若住於此便失於彼
是故重言應无所住而生其心 經須菩提譬如有人身如須彌山王
於意云何是身為大不 自下新第七疑也 此取有取無論敘疑云
若聖人以无為法得名彼法不可取不可說云何受樂報佛自取法王
身云何餘世間人復取彼法是法王身為新此疑經文有二初問答
新疑 後校量顯勝前中有四一問 二答 三徵 四釋 此初問也 言譬如
有人舉報佛之身也如須彌山王者興身勝大也是身為大不者問佛
大身有分別心取大相不須彌山者此大妙高四寶合成六方諸山而為
眷屬 然今此中以彼山王喻報佛身如須彌山王故名為山

*

大身有分別心取大相不須彌山者此大妙高四寶合成六方諸山而為
眷屬 然今此中以彼山王喻報佛身如須彌山王故名為山
而不自取我是山王受樂報佛出過衆聖勝故名大而不自取我是
法王其義相似故引為喻 經須菩提言甚大世尊 第二答也 答
意是身雖大以无分別不相大相 經何以故 第三徵也 其无分別其
故何耶 經佛說非身是名大身 第四釋也 佛說非身者非有漏有為
身也是名大身者是无漏无為身也 經須菩提如恒河中所有沙
數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不 第三校量顯
勝也 文中有二先約外財後約內財前中復二一舉劣勝二釋勝
所以前中復二初舉劣後顯勝 前中合一問沙二答沙三問福四答
福此即第一問沙也 此下所以會長者為破疑情外人疑自前說指
經四句過於三千世界七寶布施今說无量恒河沙世界七寶亦過
千世界七寶布施二義俱勝何等勝功德而能得大菩提今新此疑
顯此持經功德非但過於三千世界七寶布施亦勝捨无量恒河
沙世界七寶布施由此持福能得大菩提非由施福數量校量
顯其勝劣 言如恒河中所有沙數者第一重略明沙无量也 如是
恒河沙者第二重總明河无量也 於意云何是諸恒河沙寧為多
不者第三廣明沙无量也寧之言能總問余許河沙能為多不
經須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙 第二答
沙也獨舉沙河尚多无量況說河沙此非甚多 經須菩提我今實
言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世
界以用布施得福多不 第三問福也我今實言告汝者為欲校
量无漏如來口无失故 若善男子等者兼明能之心也以七寶者世
間所施多量也 滿爾所恒河沙數世界者總顯施寶之量也 經須菩
提言甚多世尊 第四答福也 經佛告須菩提若善男子善女人於
此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德 第三
顯勝也 此中施多而福劣者以有漏用是注盡故 持經至少而福勝
者以无漏用是生死故 復次須菩提隨說是經乃至四句偈等

此經中大生滅相四句偈等為人演說故名為勝 人天中為
顯勝也 此中說多為福多者以有為用遍滿虛空故 持經功德
者以無為用破生死故 復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟 次第二釋
勝義所以道文總有四一尊處故勝 二同說故勝 三降伏魔故勝
四經深故勝 就中第一尊處勝中文復有四一尊處尊 二聞人勝 三
處勝 四聞者此即第一尊處尊也 處尊所居非說多少乃至處時
一切見者悉皆恭敬 說此經處亦復如是 非論多少乃至偈處
當供養等 所以然者此處是法諸經主故 天人阿修羅者六
趣之中略舉三也此三福事以供養義增是故偏述 餘三罪報
多諸障礙雖少多略而不論 經何況有人盡能受持讀
誦須菩提當知是人成就第一第一希有之法 第二聞人勝 此
說一偈處處是非情猶應供養況同法聞何況盡能受持讀
誦之人成勝甚得非尊重言何況者一況是情況有情謂況處
況人況少說多即一偈況於盡受當知是人成就第一希
有之法者也明持經者能成先住行道地上諸果具足
法明門盡越先上菩提成一切種智 總以佛之果報先勝故
名為處上超過諸地名為第一世間所尤名為希有
經者是經典所在之處如是有佛若尊重弟子 第三處處
勝也 今言經典所在之處者處合說經處處及人
皆所依故即為有佛者為顯說經處處和示法身如塔廟故者
尊重弟子者為教行法人如弟子尊重佛相似故說如在重重
似佛也 經若聞須菩提白佛言世尊者所為此經教等去何奉
持 第四聞者此文復有四一問二答三歎四勸 此初也 此中有
問答經名及受持者以佛世尊唯二處勝 以尊處尊故勝 今聞受持者
應先知經名等及受持者法是故於此重重問答 佛初也 請說摩訶般若波羅蜜
問答 者問名此經者問經名也 我等云何奉持 四受持
方法也 經佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜

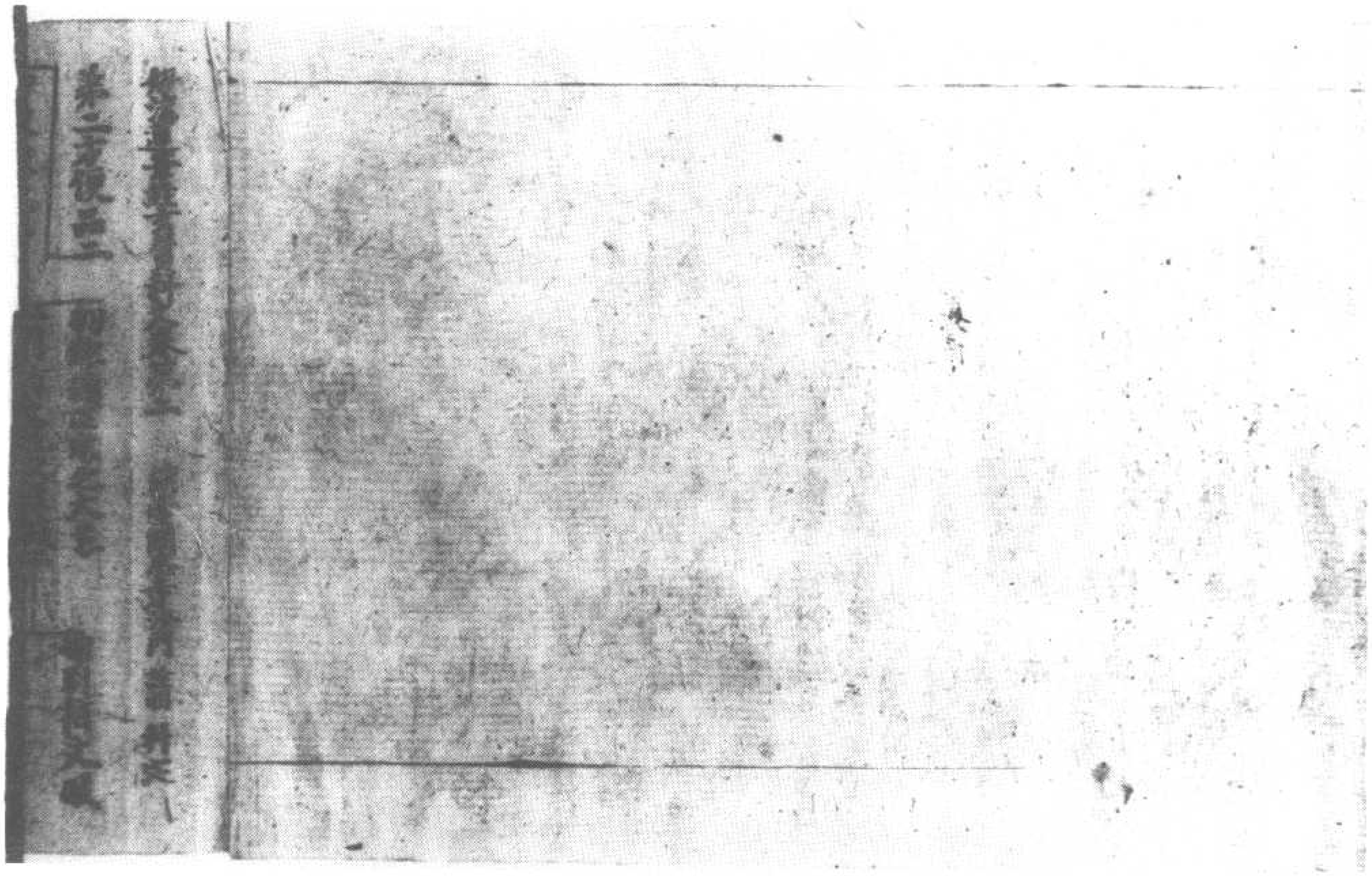
問答 者問名此經者問經名也 我等云何奉持 四受持
方法也 經佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜
以是名字汝當奉持 第二答也 金剛者喻也即是利慧人般若法也
即是分別智 波羅者名到彼岸顯此其智能究竟故以是名字汝
當奉持者汝猶用也是由此佛答之義故彼所經之理理為義
持者為文持之義若受此名為奉持 經所以者何 第三徵也徵
經名義是何義也 經須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波
羅蜜 第四釋也 佛說般若波羅蜜者謂觀照等真實智慧也
即非般若波羅蜜者謂非二乘等 相似慧也 經須菩提於意云
何如來有所說法不 第二問二答 文復有二問二答
此初問也 此中問意顯釋迦如來雖說佛所說法外別有一法是佛
所說不 經須菩提白佛言世尊如來無所說 第二答也 總言如
來無所說者名顯說同非謂世尊都無言說也 經須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多不 總中第三降伏故勝
也 將明此義先舉因果及其三種一布施因果因謂布施果謂福
德由果相施得福德故 二世界因果因謂世界果謂微塵由界集
相成為塵故 三持經因果因謂持經果謂法身由能持說證法
身故 今此文中於重重前文顯後一些經業諸微塵等者即世界
因果此之微塵為為也雖微是無記但為色身不是法身非如
布施所生煩惱名為法塵佛於三時心及以法身故 今將此無記
因果對彼布施福德為因果很為不及無記塵因何能更方將說
之福故知施福德為因經微義也 今將此文復分為二初果多顯
應後非聚過多 初中有二一問二答 此初問也 三千大千世界者
是其因世尚有微塵者顯其智也是為多不者問其量也所以
問此微塵多故者將問塵數過於此故 經須菩提言甚多世尊
第二答也 此中有三微塵極少破塵為細塵如
來說非微塵是名微塵 經世尊無過者遮也 經須菩提諸微塵如來說非微塵
佛初也 請微塵者說世界無記塵也 如來說世界非世界是名世界 第二約因并此
說福所生滅煩惱塵也 是名微塵者是地等之微塵也 經如來
說世界者謂說

[illegible]也　謂微塵者謂世界无記塵也　如來說非微塵者謂非如
施福所生染煩惱塵也　是名微塵者是地等之微塵也　經如來
說世界非世界是名世界　第二約因并也　如來說世界者謂微
塵之因名世界也非世界者謂非染塵之因施福之世界也是名
世界者是无記塵因名世界也　此中文意為說施福是染煩惱因尚
為世界无記塵因何能比此持經功德也　經須菩提於意云何以三
十二相見如來不　第四第四超淨故勝文復有四一問二答三徵四釋此
初問也　將移此義先明因果有其三種一布施因果自謂布施果即
依報二持戒因果因謂持戒果即正報三持經因果因謂持說果
即法身今明三十二相有此乃偏舉中間持戒因果對量前後之
優劣耳　但以持戒為正報之因已勝布施依報之業何況布施為彼
相之福而能比持經離相之福耶　此中文意舉果顯因故可持戒所
感三十二相之身為是持經所顯法身以不　經不也世尊不可以三
十二相得見如來　第二答也　若以相見同法身者義不然也　經何
以故　第三徵也　何故持戒福所感之身非法身也　經如來說三十二相
即是非相是名三十二相　第四釋也　言如來說三十二相者謂持戒
福所感色身之相也　即是非相謂非持經智慧所得法身之相也
是名三十二相者結成初句也　此中文意明其持戒不及持經故名
超淨也　戒福能生淨報尚自不及持經施福能生染因豈比持經
可說　經須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
第二內財校量也文復有二一舉劣顯勝　二釋勝所以前中有三一
舉劣　二顯勝　三領解　此初舉劣也前雖捨无量珍寶為是外財
猶疑輕微今舉恒沙身命為是內財故將殊勝有斯超越故重
校量　言善男子等者舉无貪心也以恒河沙等身命布施
者正明无量福也　經若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多　第二顯勝也　乘相布施雖捨多身終成有漏
離相持經纔傳一偈已過无量所以然者世間出世間因非之故
經今時須菩提聞說是經深解義趣淨淚悲泣　第三領解也文
復次二一領解　二歎勝　此文初也言淨淚悲泣者淨者落也淚者
目津也神機謂之悲无身淚下謂之泣　彼須菩提聞解註深教

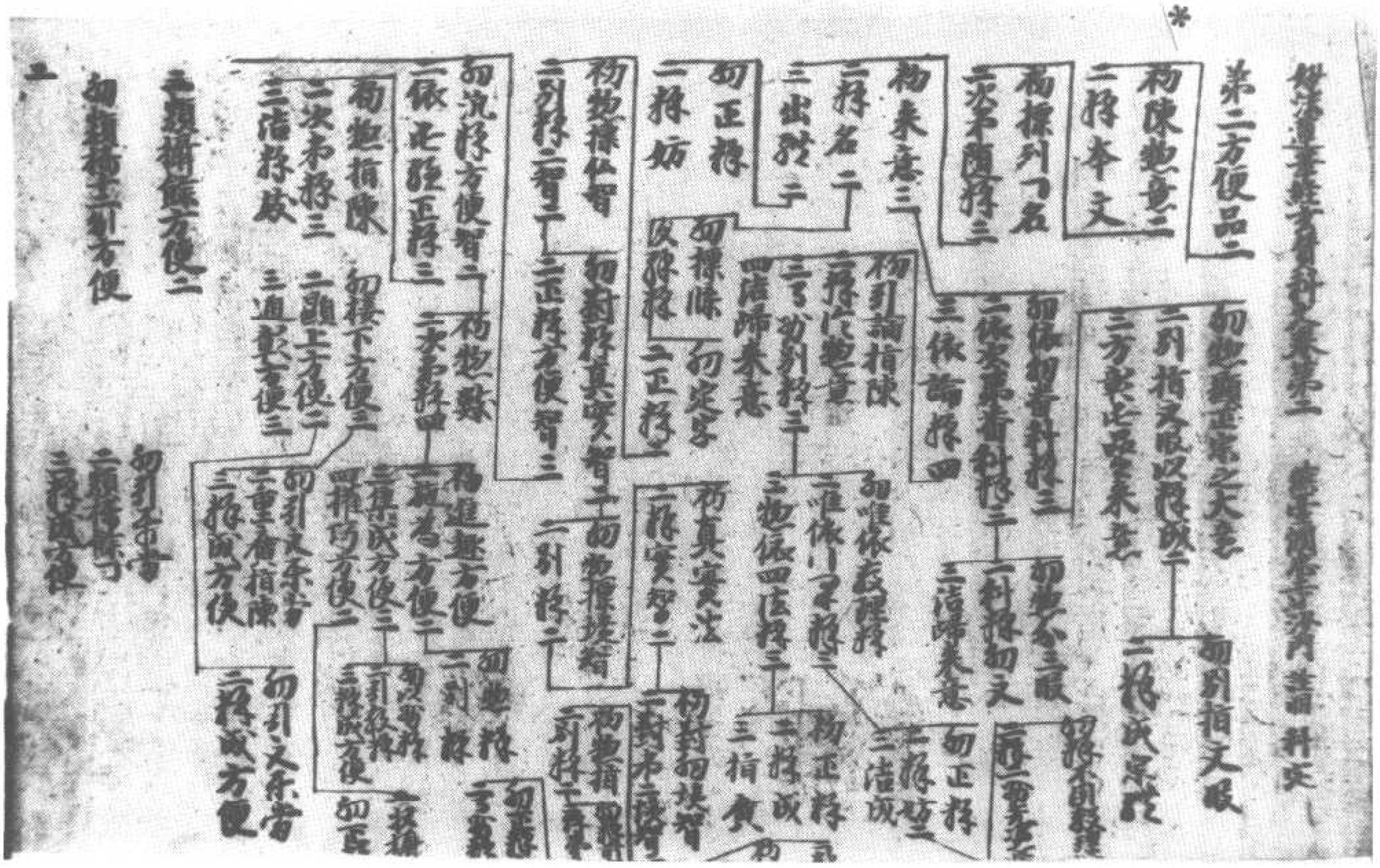
*解所註深義入聞指恒河沙身命不如持經一偈所以今彼指身
之苦歎不增其數教法之誠零然下淚　聞說捨命生悲泣者
捨聞此經有悟解　聞聞經悟解應喜何以悲泣　卷有悟解生悲
如須菩提聞此經有悟解生喜如舍利弗聞法華經有悟解生悲
喜如喜集主聞金光明經悲喜交集今須菩提所以悲泣者謂自
責正說慧心堅真如一即無彼指身之苦二即所今所說三即恨不
早聞四偏不聞之者所以有此悲泣　經希有世尊佛說
如是甚深經典　此下第二歎勝也　而自佛言者啓告之詞也　希有
世尊者總歎勝也　佛說如是甚深經典者別舉所歎希有法也
經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經　大文第二釋勝所以
也　文別有四一希有故勝　二不同餘法故勝　三堅實故　四勝餘相多
羅故勝　此文初也　所謂昔得慧眼聞人空自出煩惱障見无我理其
所得者謂是化城非究竟故　今聞此經聞法空自破所知障見法
如其所得者即真實所乃名希有也　經世尊若復有人得聞是
經信心清淨即生實相當知是人成就第一希有功德　第二不同餘
法故勝文復有二　初標舉　後釋成　此文標舉也　此經不同餘教經
佛所得甚深法故　經世尊是實相者則是非相是故如來說名實
相　第二釋成也　言實相者謂依此經生如實信即是非相者謂不同
聞生妄信也是故如來說名實相者別教說成結句也　經世尊我
聞今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有
衆生得聞如是信解受持是人即為第一希有　第三堅實故勝也文
復有三一物舉　二別說　三述讚　此物舉也　為此法門有權堅實猶
若金剛慧開深入能除惑障故令持者家下患之世成第一之功令也
以須菩提成就五義尊故聞經信解不足為難一非難時故謂得值
如來二佛授攝故謂具信出家　三得无學果故謂辨諸聖德　四依
佛知持故謂遠令開解　五成就變化謂實是菩薩而斯道理不名
希有彼等來者无是五義具多障難能受持者故稱第一也　經
何以故　第二別說也文中有三一明我空　二明法空　三明俱空　後釋成中

如來二佛機相故謂具信解家三得名聲故謂聞以後四者
佛加持故謂遠令開解五成熟變化謂實是菩薩而斯道理不名
希有彼示乘不者无是五義具多障難能受持者故稱第一也　經
何以故　第二別釋也文中有三一明我空二明法空三明俱空　就我空中
先徵後釋　此記初也如問未來受持之人何以獨故第一希有也
經此名我相人相衆生相壽者相　第二釋也世相字並從想義而稱
經今我空故不復能起我人等想故　經所以者何　第二明法空也
先徵後釋此初徵也但說我空想應有耶　經我想即是非相人相
衆生相壽者想即是非相　後釋也　我相等者謂能取我等之
心也即是非相者謂此執心當體故　經何以故　第二明俱空也先徵後
釋此初徵也一切諸法不離能取所取今如言空其意何也耶　經離一
切諸相即名諸佛　後釋也　相者不空佛不應離離得覺者即是空
經佛告須菩提如是如是者須有人得聞是經不驚不怖不畏當知
是人甚為希有　第三述讚也　言如是如是者謂上所說正是其義故
名如是如是即印可之詞也得聞是經不驚不怖不畏者謂成就信心
解是諸法實相者謂非衆生體是故名驚以可畏故如非道行故怖者心
離怖故已起不能斷疑心者畏者一向怖故其心必覺驚怖隨故離
此三種聞經信解故名希有　經何以故　第四勝餘稱之羅故勝也
文復有二先徵後釋　此初徵也不驚等者有何奇特名希有也
經須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜　後
文釋也　謂顯此經於一切波羅蜜教中是第一故由此世間難生信解
多起誹謗是故者聞不生驚等即為者有　如來說第一波羅蜜者
即是此經所詮第一波羅蜜也非第一波羅蜜者謂非是餘經
所詮第一波羅蜜也是名第一波羅蜜者結成初句也

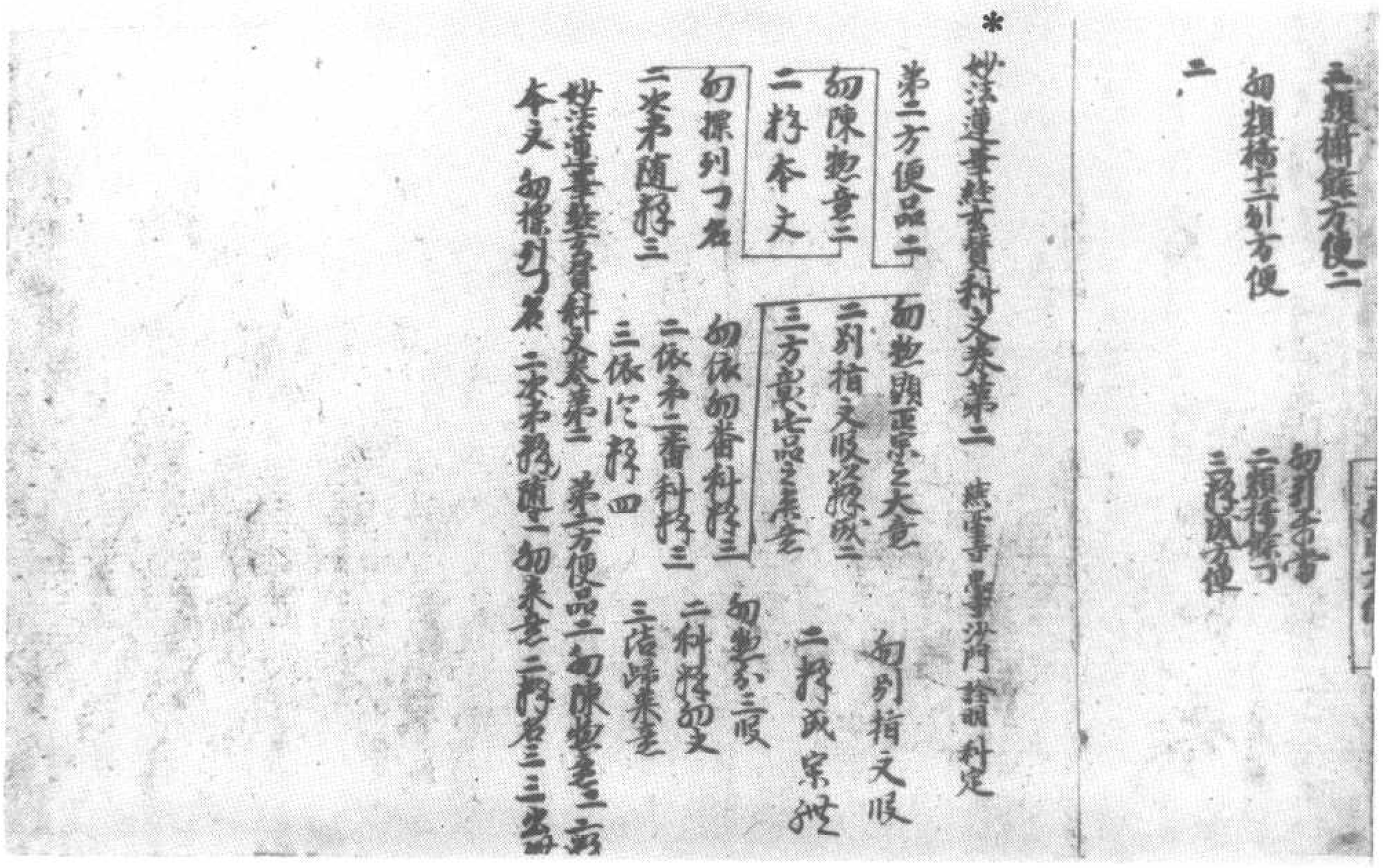
金剛經疏卷上

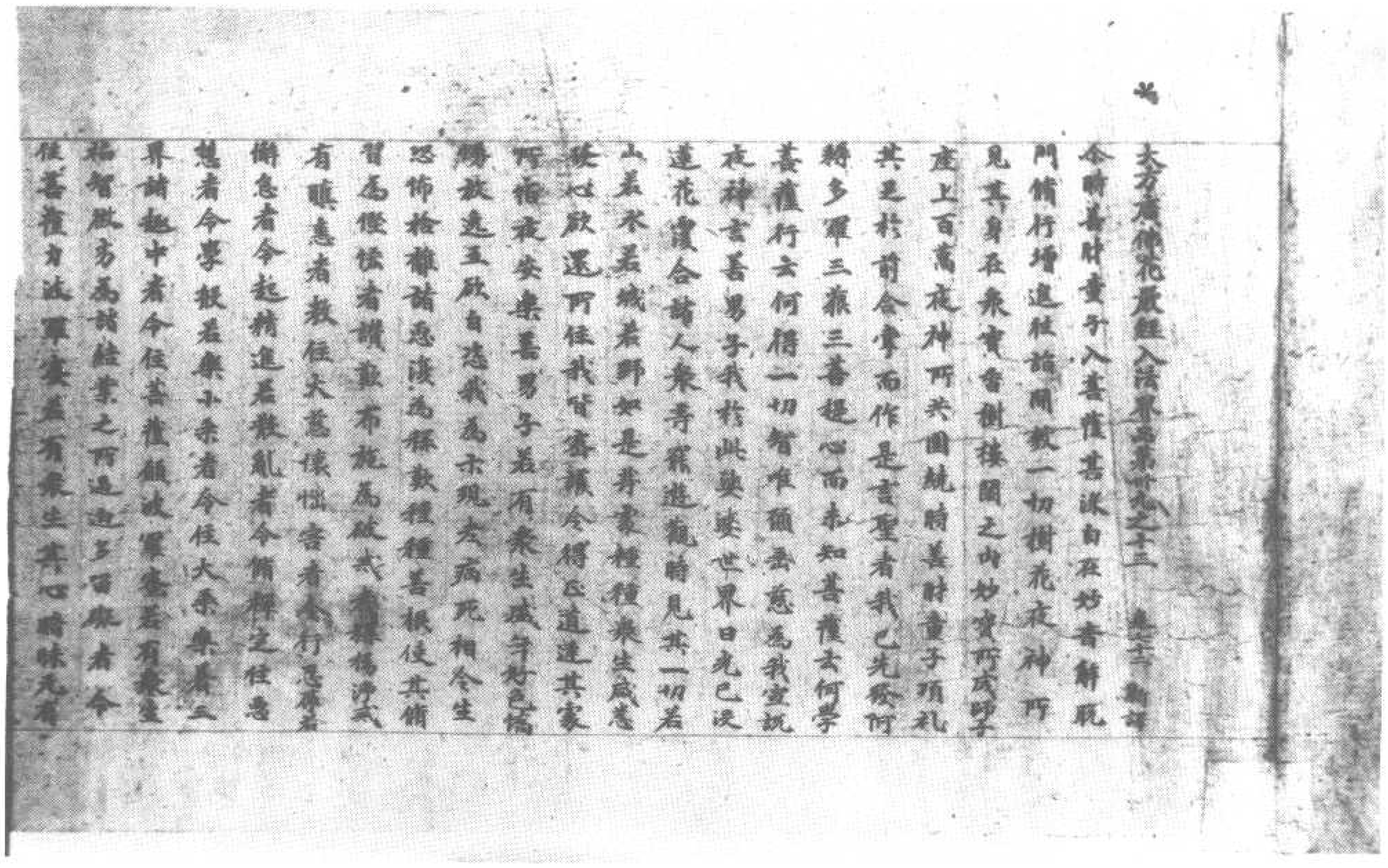


妙法蓮華經方便品第二　譬喻品第三　信解品第四　藥草喻品第五　授記品第六　化城喻品第七　五百弟子受記品第八　授學無學人記品第九　法師品第十　見寶塔品第十一　提婆達多品第十二　勸持品第十三　安樂行品第十四　從地涌出品第十五　如來壽量品第十六　分別功德品第十七　隨喜功德品第十八　法師功德品第十九　常不輕菩薩品第二十　如來神力品第二十一　囑累品第二十二　藥王菩薩本事品第二十三　妙音菩薩品第二十四　觀世音菩薩普門品第二十五　陀羅尼品第二十六　妙莊嚴王本事品第二十七　普賢菩薩勸發品第二十八

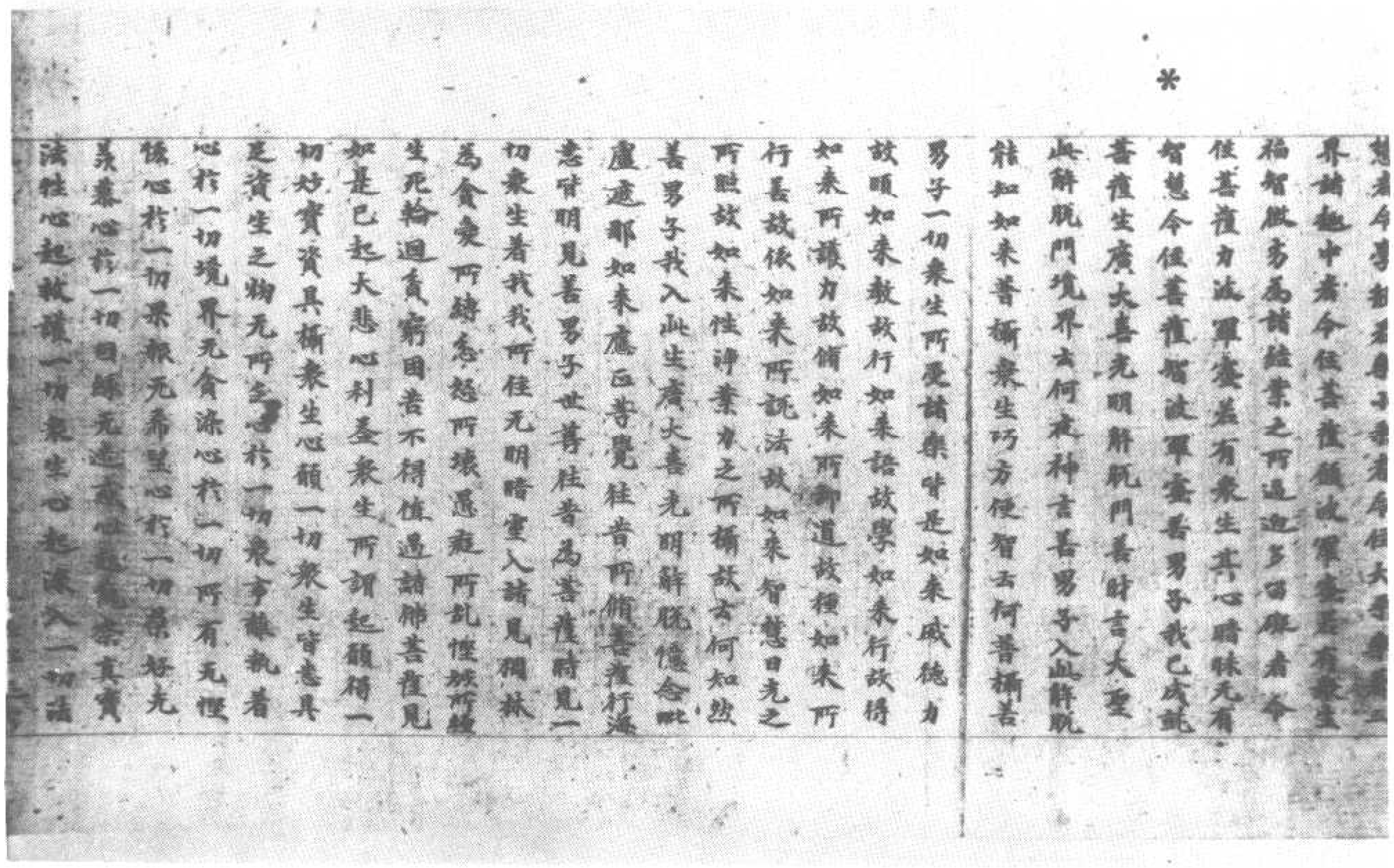


妙法蓮華經方便品第二　譬喻品第三　信解品第四　藥草喻品第五　授記品第六　化城喻品第七　五百弟子受記品第八　授學無學人記品第九　法師品第十　見寶塔品第十一　提婆達多品第十二　勸持品第十三　安樂行品第十四　從地涌出品第十五　如來壽量品第十六　分別功德品第十七　隨喜功德品第十八　法師功德品第十九　常不輕菩薩品第二十　如來神力品第二十一　囑累品第二十二　藥王菩薩本事品第二十三　妙音菩薩品第二十四　觀世音菩薩普門品第二十五　陀羅尼品第二十六　妙莊嚴王本事品第二十七　普賢菩薩勸發品第二十八



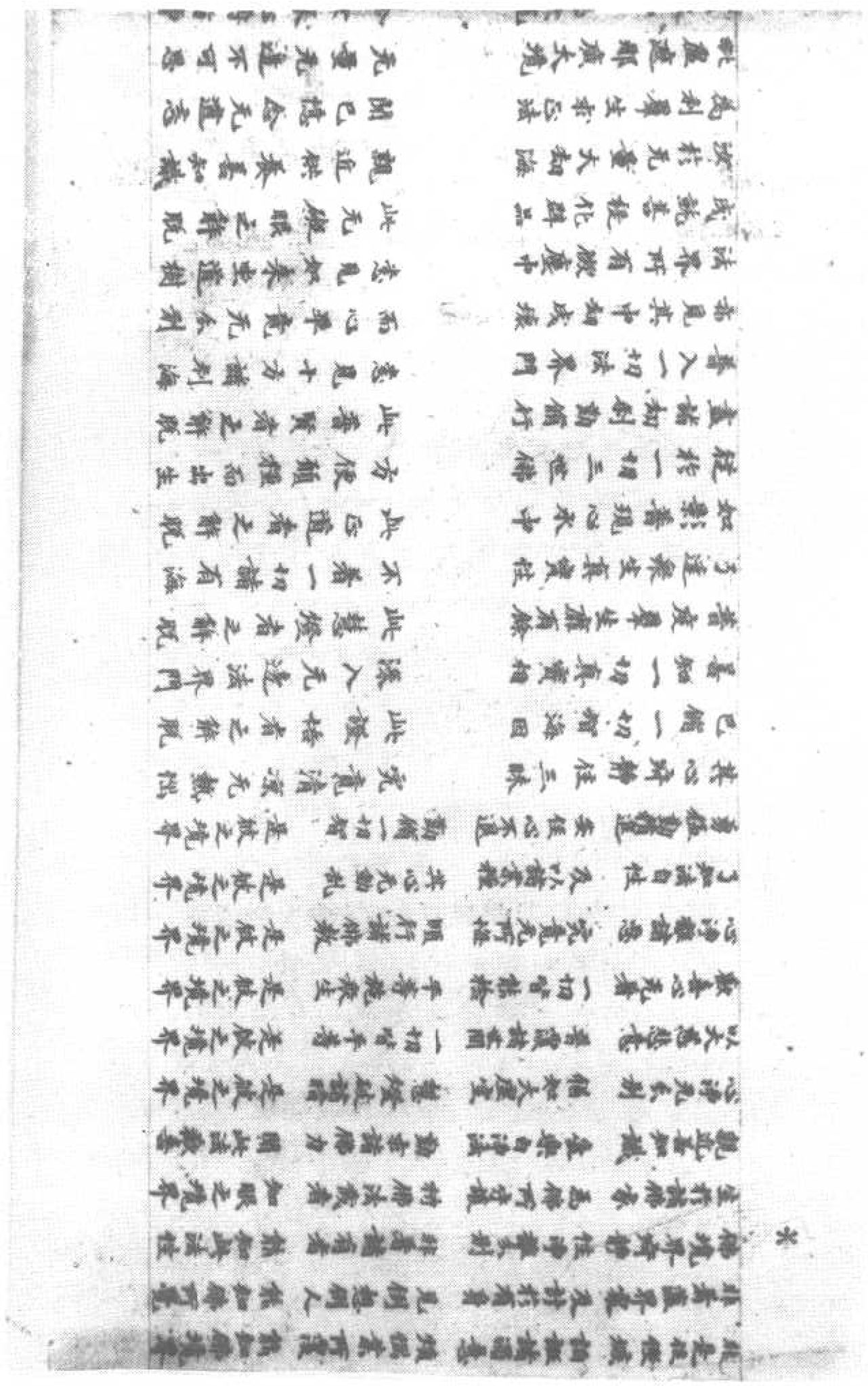


伯二一五九號　背　　面　大方廣佛花嚴經卷第七十二



恭敬心於一切佛菩薩所諸善根本真實
義慕心於一切聞解無邊義心起求入一切法
法性心起救護一切衆生心起入一切法
施護心起於一切衆生任平等大慈心起於
一切衆生行方便大悲心起為大法蓋善護
衆生心起以大智金剛杵破一切衆生煩惱
障山心起令一切衆生增長喜樂心起隨一
切衆生究竟安樂心起隨衆生所願而一切
酥實心起以平等方便成熟一切衆生心起
令令一切衆生滿足聖財心起願一切衆生究
竟皆得十方智果心起如是心已得善薩力
現大神變遍法界虛空界於一切衆生前善
而一切資生之物隨其所願意滿其意皆令
歡喜不悔不怯无間无斷以是方便善巧救
生教化成熟皆令得出生死苦難不求其報
淨治一切衆生心資令真生起一切諸佛同
一善根增一切智稱稱大海善薩如是念念
成就一切衆生念念嚴淨一切佛刹念念善
入一切法界念念皆悉遍虛空界念念善入
一切三世念念成就調伏一切諸衆生智念
念修持一切法輪念念修行以一切智道利益衆
生念念善於一切世界種種差別諸衆
生前盡未來劫現一切佛成等正覺念念善
行一切世界一切諸劫備善薩行不生二想所
謂善入一切廣大世界海一切世界中種種
際畔諸世界種種莊嚴諸世界種種體性諸

行一切世界一切諸劫備善薩行不生二想所
謂善入一切廣大世界海一切世界種中種種
際畔諸世界種種莊嚴諸世界種種體性諸
世界種種形狀諸世界種種名布諸世界或
有世界穢而善淨或有世界淨而善穢或有
世界一向雜穢或有世界一向清淨或小或
大或廣或細或正或側或覆或仰如是一切
諸世界中念念備行諸善薩行入善薩住現
善薩力善現三世一切佛身隨衆生心善使
知見善男子此菩薩摩訶薩如是備
行善薩行時見諸衆生不備功德无有智
慧著我我所无明覆障不正思惟入諸邪見
不識因果順煩惱業頂於生死險難迷惑
受種種无量諸苦起大悲心真備一切波羅
蜜行為諸衆生解縛讚歎堅固善根令其安
住遠離生死貪著之苦勤備福智助道之法
為說種種諸菩薩門為說業報不相違失為
說於法證入之處為說一切衆生欲解及說
一切受生國土令其不斷一切佛種令其守
護一切佛教令其修治一切諸惡又為稱
讚起一切智助道之法令諸衆生心生歡喜令
行法施善斷一切令其發起一切智行令其
備學諸大善薩波羅蜜道令其增長成一切
智諸善根海令其滿足一切聖財令其得入
佛智在門令其攝取无量方便令其觀見如
來成德令其受樂善薩智慧善財童子言聖



毗盧遮那廣大境　　无量无邊不可思
我承佛力為說說　　令汝深心得清淨

善男子乃往古世過世界海微塵數劫有世界海名善光明真金摩尼山其世界海中有佛出現名善照法界智慧山弥靜威德王善男子其佛往修菩薩行時淨彼世界海其世界海中有世界微塵數世界種一一世界種有世界微塵數世界一一世界皆有如來出興於世一一如來說世界海微塵數偏多羅一一偏多羅彼佛刹微塵數諸菩薩記現種種神力說種種法門度无量衆生善男子彼善光明真金摩尼山世界海中有世界種名善莊嚴憧此世界種中有世界名一切寶色善光明以現一切化佛熙摩尼王為體形如天城以現一切如來道場熙條摩尼王為其下際住一切寶花海上淨穢相雜此世界中有須弥山微塵數四天下有一四天下最處其中名一切寶山憧其四天下一一縱廣十萬由旬一一各有一萬大城其閻浮提中有一王都名堅固妙寶莊嚴雲燈一萬大城周帀圍繞閻浮提人壽萬歲時其中有王名一切法普周滿蓋有五百夫人五百采女七百王子其諸王子皆端正勇健有大威力命終彼王威德善慈閻浮提內无有怨敵時彼世界海微塵時有五濁起一切人衆善命終往

彼王威德善慈閻浮提內无有怨敵時彼世界海微塵時有五濁起一切人衆善命終往

都大城无量无邊百万億四面周帀高聲大呼或舉其手或合其掌或以麤和地或以手搥胸或屈脇長號或踊身大叫頭髮逆亂衣裳解悉皮膚皴裂面目无光而向王言大王大王我等今者貧窮孤露飢渴寒冰疾病羸羸盲瞎聾啞悲號大王我等今者來歸大王我觀大王仁慈智慧於大王所生勝安樂想勝所受想勝治命想勝衣食想勝資財想勝財利想其天宮想命時軟弱想見實刹想勝財利想其天宮想命時大王聞此語已得百万阿僧祇大慈門一心思惟發十種大慈語其十者何所謂衆我衆生頂於无盡生死大海我當去何而達無濟令其閻浮一切智地衆我衆生為諸煩惱之所逼迫我當去何而作救護令其安住一切善業衆我衆生生老病死之所怖畏我當去何為作歸依令其永離身心安隱衆我衆生為世間衆神所逼我當去何而為拔濟令

是衆衆我衆生生死死之所恐怖悉令
何為作將欲令其永離身心安隱衆我衆生
帝為世間衆怖所逼我當去何而為結跏令
其得住一切智道衆我衆生无有獨眠常為
身見從衆所覆我當去何為作方便令其得
決定見解脫衆我衆生常為疾時之所逼迫
我當去何為作明炬令其照見一切諸法衆我
衆生常為怪魅所迷惑所逼我當去何而為開
曉令其捷得清淨法身衆我衆生長時住
沒生死大海我當去何而善運度令其得上
菩提彼岸衆我衆生諸根利鈍難可調伏我
當去何而為調御令其具足諸佛神力衆我
衆生猶如盲聾不見道路我當去何而為引
導令其得入一切智門作是語已擊鼓宣令
我今善施一切衆生隨有所須悉令充足即
時須下閻浮提內大小諸城及諸聚落悉開
庫藏出種種物置四衢道所謂金銀琉璃摩
尼等寶衣服飲食花香瓔珞宮殿屋宅林園
敷具達大光明摩尼寶性其光觸身悉使安
隱亦施一切病緣湯藥種種寶器盛衆雜寶
合則器中盛種種香寶香器中盛種種衣華
與車乘憧幡蓋如是一切資生之物悉開
庫藏而以給施亦施一切村營城邑山澤林
敷妻子眷屬及以王位頭目耳鼻唇舌牙齒
手足皮肉心腎肝肺內外所有悉皆能捨其
堅固妙寶莊嚴雲樓城東面有門名摩尼山

子是處胸心腎肝肺內外所有悉皆能捨其
堅固妙寶莊嚴雲樓城東面有門名摩尼山
處於其門外有摩尼寶樹枝葉扶疏清淨千
光明照耀其上无量百千億那由他衆生
住止諸佛菩薩一切皆以妙寶而為莊嚴
能令衆寶花皆出妙香遍滿衆生一切香雲
遍滿虛空无量寶樹次第行列无量花網无量
香網結成其上无量百千億那由他衆生
居住其中如是一切皆以妙寶而為莊嚴
悉是善薩神力所振令中置師子座千
寶為地千寶欄楯千種寶樹周帝圍繞垂列
寶鈴以承其下以一切寶為龍鱗而共捲
持種種寶鈴以為嚴飾憧幡間列衆網覆上
无量寶香帝網香雲種種寶衣雲衆布百
千種樂恒奏是音法於其上張施寶蓋帝施
无量寶蓋光明如圓時於空中流清淨寶以
綖系諸瓔珞摩尼寶帝周迴間列種種寶幹
恒出妙音歡讚衆生備行善業時彼大王衆
其所那軍出身不可沮壞一一丈夫志性堅固
猛性善質善王種中生於勝家法志得自在
捌才无畏智慧明達以政治國无違命者余
時國時捷无量无數百千万億那由他衆生
種種國土種種衣服種種飲食種種衣服種
種言辭種種欣樂俱來此會觀察彼王威言
與王是大智人是福德人是福德月住菩薩
醍行願大乘時王見彼城東面有門名摩尼山

此王是大智人是福海弥是功德月住菩薩
願行廣大施時王見彼諸來乞者生慈愍心
生歡喜心生尊重心生甚交心生廣大心生相
續心生精進心生不退心生捨施心生周遍
心善男子尒時彼王見諸乞者心大歡喜經
須臾頃便使切利天王夜摩天王兜率陀天
王盡百千億那由他劫所受快樂亦不能及
善化天王於无數劫所受快樂自在天王於
无量劫所受快樂大梵天王於无邊劫所受梵
樂光音天王於難思劫所受天樂遍淨天王
於无盡劫所受天樂淨居天王不可說劫住
斛靜樂悉不能及善男子譬如有人仁慈
孝友遭逢世難父母妻息兄弟姊妹善皆散
失怨於曠野道路之間而相值遇瞻奉撫對
對情无狀是時彼大王見來求者心生歡喜
亦復如是善男子其王尒時回善知識於佛
菩提解欲增長諸根成就信心清淨歡喜圓
滿何以故此菩薩勤備諸行求一切智願得
利益一切衆生願獲善提无量妙樂捨離一
切諸不善心常樂種集一切善根常願救護
一切衆生常樂親察菩薩婆若道常樂備行一切
智法滿足一切衆生所願入一切佛切德大
海破一切魔業愈障山斷煩一切知來教行
行一切智无障礙道已能深入一切智滅一切
法滅常現在前大願无盡為大丈夫住大

行一切智无障礙道已能深入一切智滅一切
法滅常現在前大願无盡為大丈夫住大
世間境界如諸法性猶如虛空能令衆生
一子想生父母想生福田想生尊重想生慈
益想生堅固想師想佛想不簡方處不擇
族類不選形儀隨有來乞如其所欲以大慈
心平等无異一切善施皆令滿足求飲食者施
與飲食求衣服者施與衣服求香花者施
與香花求場蓋者施與場蓋憐愍給官殿
園苑為馬車乘林座被褥金銀庫尼諸珠寶
物一切庫藏及諸奴婢城邑聚落皆悉如
是善施衆生時此會中有長者女名寶光
明與六十童女俱來亦妹妙人所悉見皮膚金
色目眼紺青身出妙香口演梵音上妙寶衣
以為莊嚴常懷慈愍亦念不亂具足威儀恭
敬師長常念順行甚深妙行所聞之法憶持
不忘宿世善根流潤其心清淨廣大猶如虛
空等安衆生常見諸佛求一切智時寶光明
女去王不遠合掌頂礼作如是念我獲善利
我獲善利我今得見大善知識於彼王所善大
師想善知識想具慈悲想能攝受想其心亦
真生大歡喜既身纓絡持奉彼王作是願言
令此大王為无量无邊无明衆生作所依處
願我亦來亦復如是如彼大王所知之法所
教之業所備之道所具色相所有財產所攝

願我未來亦復如是如彼大王所知之法所
說之乘所備之道所具色相所有財產所種
種會光遊无量雜藏雖復我未來意樂如
是隨所生處皆隨往生 尒時大王知此童女
發如是心而告之言童女隨汝所欲我皆與
汝我今所有一切皆捨令諸衆生善稱滿足
時寶光明女信心清淨生大歡喜即以偈頌
而讚 王言

往昔此城邑 大王未出時 一切不可樂 猶如鐵鬼處
衆生相殺害 猛盛熾焰 內苦不實語 无義底惡言
貪愛化財物 瞋恚懷惡心 邪見不善行 今終值惡道
以是等衆生 墮在所還殺 任於類倒見 大事不伴淨
以无慈悲故 百穀悉不生 草木皆枯槁 衆流亦乾竭
大王未興世 洋池悉枯涸 園花多顯現 望之如燒野
大王得實位 廣濟諸厄難 油雲蔽八方 香雨皆充洽
大王臨處所 普令諸眾生 邪惡皆已捨 慈心獨悲愍
往昔諸衆生 各各相殘害 飲血而歡喜 今悉起慈心
往昔諸衆生 貪著於衣服 以草自遮蔽 飲血如飲乳
大王既興世 便未自思生 衣中出好衣 男女皆嚴飾
昔日競彼利 非法相侵奪 今時無量主 知是宿福因
昔時人作惡 非法生貪婪 他妻及童女 輕輕相侵逼
今見他婦人 端正妙嚴飾 而心无厭著 猶如知足天
昔日諸衆生 妄言不真實 非法无利益 捕山衆人危
今日衆生類 悉能諸惡言 其心亂無安 從於寺調暢
昔日諸衆生 種種相非法 今皆悉無有 并耳大聚類

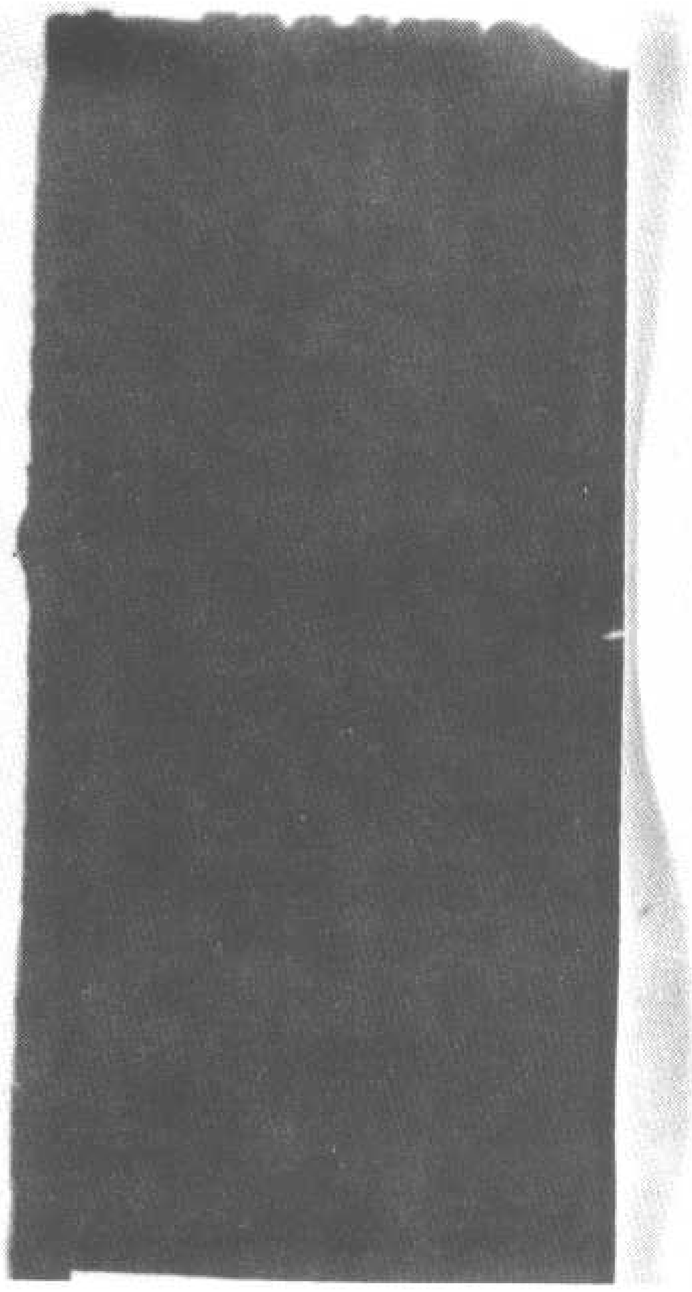
今日衆生類 悉能諸惡言 其心亂無安 從於寺調暢
昔日諸衆生 種種行邪法 合掌恭敬礼 并耳大聚類
今聞王正法 恰然除邪見 了知諸衆相 悉從四緣起
大王演妙音 聞者皆歡樂 覺悟諸衆生 一切无熱惱
大王衆寶山 遍覆虛空中 擎以瑠璃 復以摩尼網
金鈴自然出 如來和雅音 重宣妙法 除滅衆生惑
次復廣演說 十方諸佛刹 一切諸如中 如來并眷屬
又復次第說 過去十方刹 及彼國土中 一切諸如來
又出微妙音 普遍聞法界 廣說人天乘 種種業差別
衆生聽聞已 自知諸業成 離惡勤修行 迴向佛菩提
王父淨光明 王母蓮花光 五濁出現時 處在治天下
時有廣大國 國有五百池 二二千樹繞 各各花敷榮
於其池岸上 建立千柱堂 欄楯等莊嚴 一切无不備
未世惡法起 種種不作而 池流悉乾竭 華樹皆枯槁
王生七日前 先現衰病相 聚會咸心念 救世令當出
念時於中夜 大地六種動 有一寶花池 光明猶日現
五百諸池內 功德不充滿 枯樹悉生枝 花葉皆榮茂
池水既盈滿 流溢一切處 普及周浮地 雨不皆霑洽
藥草及諸樹 百穀苗稼秀 枝葉花果實 一切皆繁盛
澤塊及起昇 種種高下處 如是一切地 莫不皆平坦
剎利婆羅門 所有諸雜穢 皆悉一念中 變成衆寶玉
衆生見是已 歡喜而讚歎 咸言得善利 如湯飲美味
時彼光明王 各屬无量衆 會於佛法驗 莊嚴諸國土
五百諸池內 有池名寶善 池上有法堂 又無行此住
先王諸夫人 我念七夜前 中宵地震動 此中有光現
時彼寶池內 [illegible]

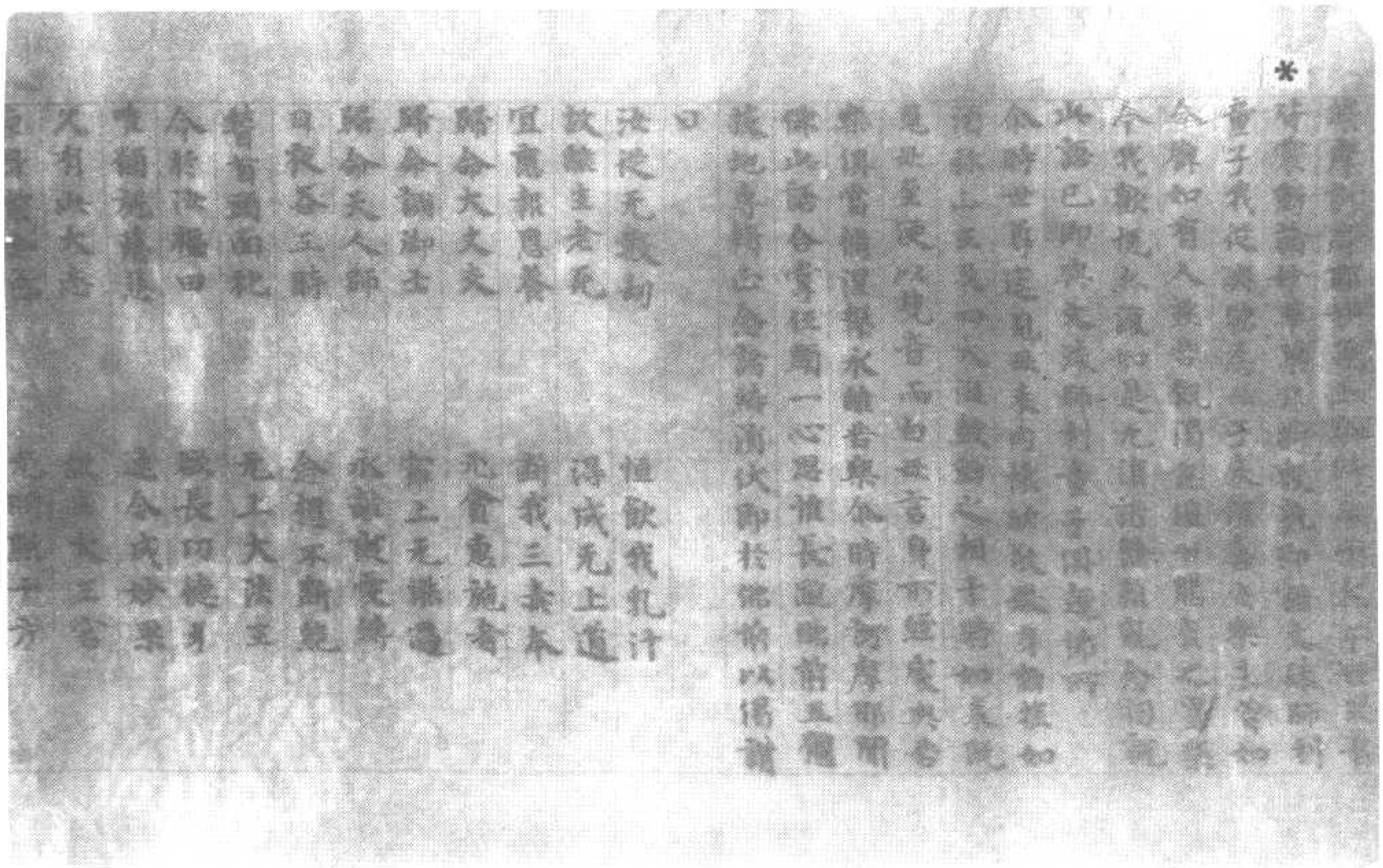
王百寶池內 有池名寶華 池上有樓臺 又出於此往
先王給大人 我念七夜前 中宵地震動 此中有光現
時放花池內 千葉蓮花出 光如千日照 上徹須彌頂
金剛以為臺 圓滿金剛臺 衆寶為莊嚴 妙香非塗香
王生放花上 端身結加坐 種種以莊嚴 大神所恭敬
先王大歡喜 入池自採蓮 持以授夫人 如法應供養
寶蓮皆踊出 寶樹生枝葉 天樂奏虛空 光滿虛空中
一切諸衆生 皆生大歡喜 令聲稱希有 善哉放護世
王時放身光 普照於一切 稱今四天下 暗室病除滅
夜叉毗舍闍 羅刹諸惡鬼 四欲害人者 一切自藏匿
惡名失善利 猶如病所持 如是衆惡滅 一切皆歡喜
凡是衆生類 相視如父母 離怨起慈心 壽來一切智
開閉諸惡趣 開示人天路 宣揚菩提法 度脫諸厄生
我等見大王 普獲於善利 无邊无量者 一切悉安樂
令時寶光明童女以偈讚歎一切法音圓滿
蓋王已稱无量而合掌頂礼曲躬恭敬卻住
一面時放大王皆童女言善哉童女汝能福
知他人功德是為希有童女一切衆生不能
信知他人功德童女一切衆生不知報恩无
有智慧其心濁亂性不明了本无悲力又退
懶行如是之人不信不知善權如來所有功
德神通智慧童女汝今次生求趣菩提能知
善提如是功德汝今生此閻浮提中發勇猛
心善攝衆生功不虛棄如是功德
王讚女已以光價寶衣手自授與寶光童女

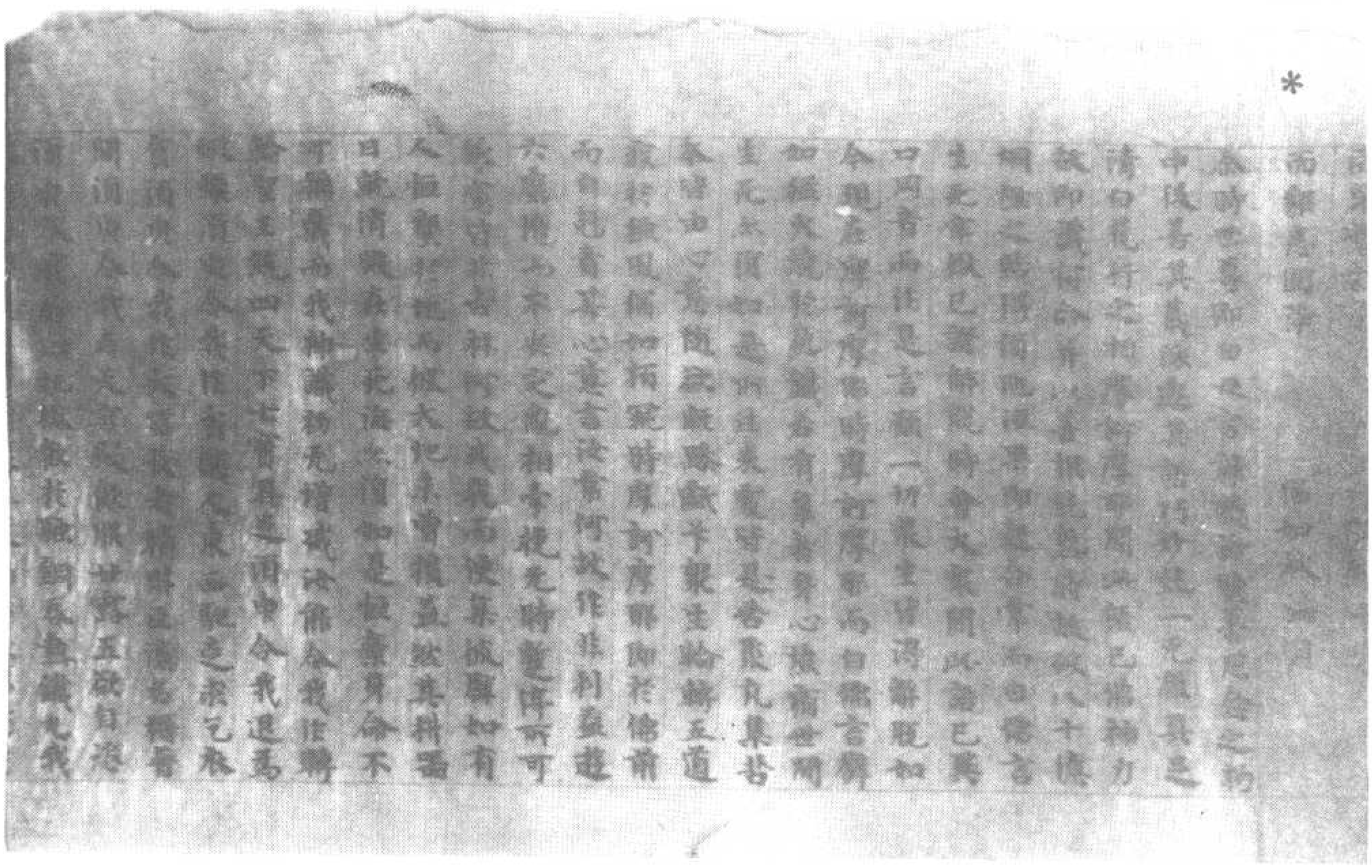
我得命智 能知一切劫 自身及他人 亦到未來世
我於一念知 刹海微塵劫 諸佛及菩薩 五道衆生類
悉知彼諸佛 始從菩提願 乃至修諸行 一一悉圓滿
亦知彼諸佛 成就菩提道 以種種方便 為衆轉法輪
亦知彼諸佛 所有諸妙法 此法住久近 衆生度多少
我於无量劫 修習此法門 我今為汝說 佛子汝應學
善男子我唯知此菩薩出生[illegible]解脫門如諸菩薩摩訶薩親近[illegible]一切諸佛
入一切智大願海滿一切佛諸[illegible]諸佛[illegible]福
智於一菩薩地普入一切菩薩地海得清淨願
於一菩薩解脫門普入一切菩薩解脫門海
而我云何能知能說彼功德行善男子此道
場中有一夜神名大願精進力救護一切
衆生汝詣彼問菩薩云何教化衆生令[illegible]
勝多羅三藐三菩提云何嚴淨一切佛刹云何
承事一切如來云何修行一[illegible]時善財
童子頂礼其足繞无數帀
而去

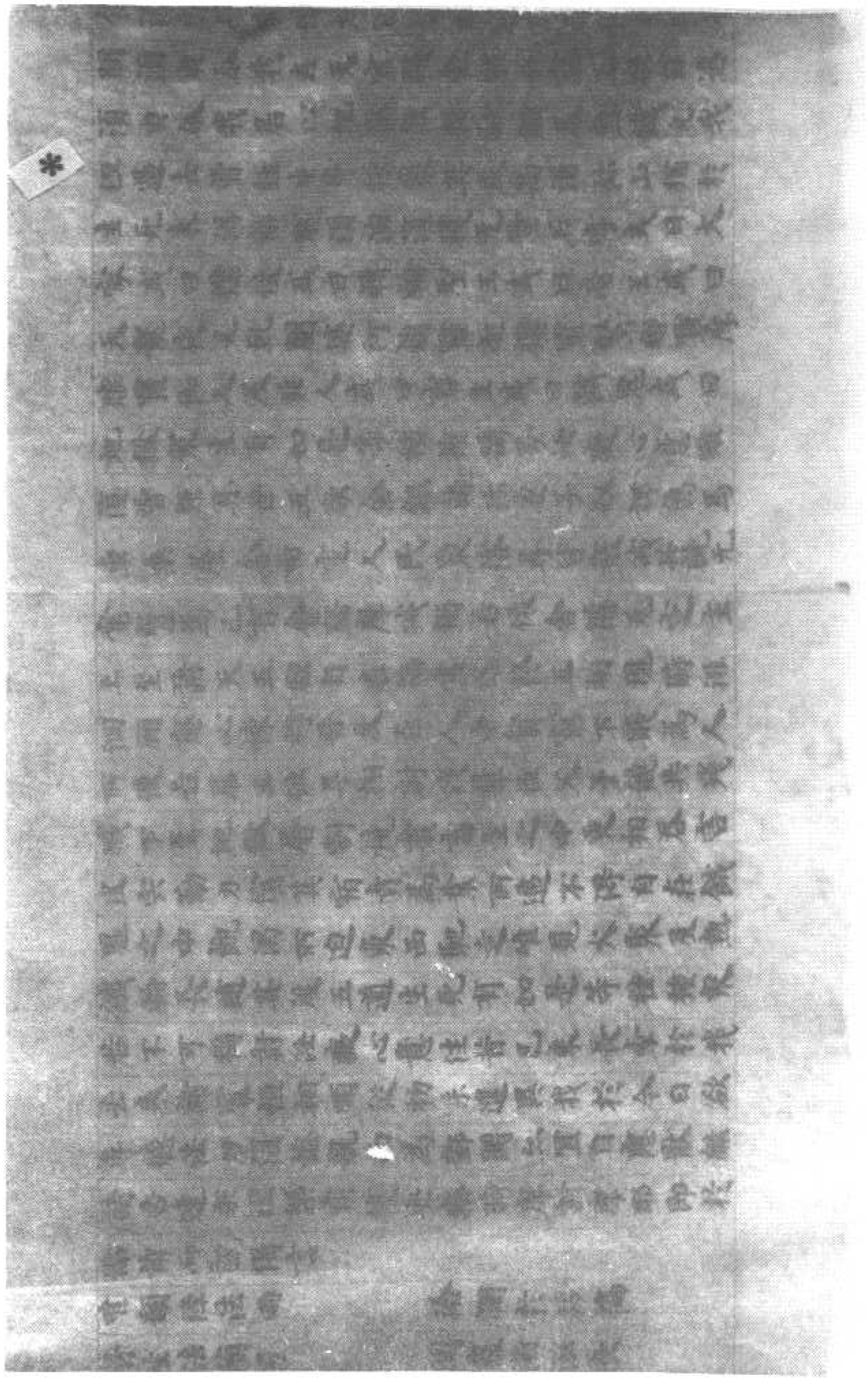
大方廣佛花嚴經卷第七十二

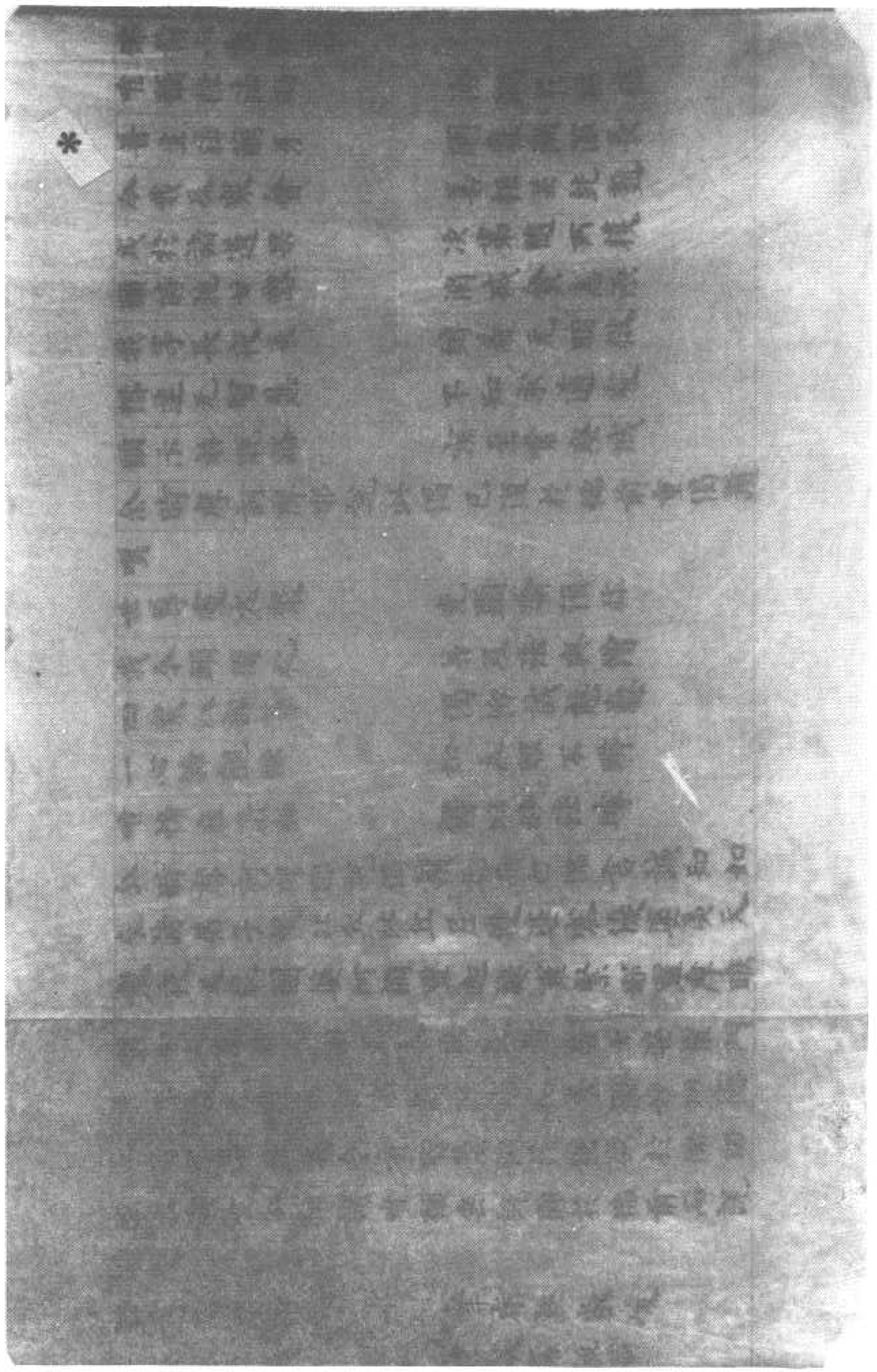
（大放淺深附）上卷經耶摩訶摩　號〇六一二伯▼

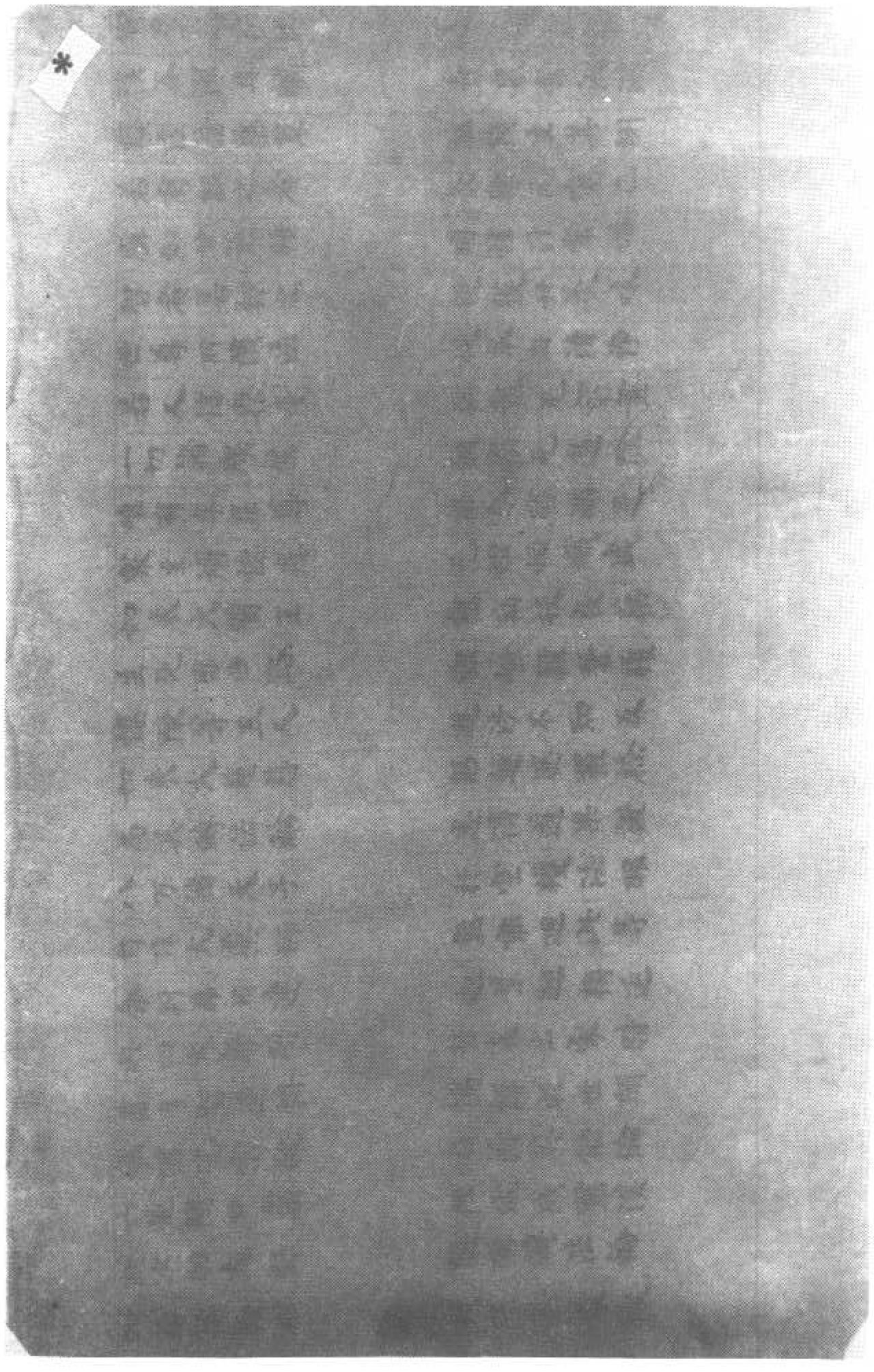


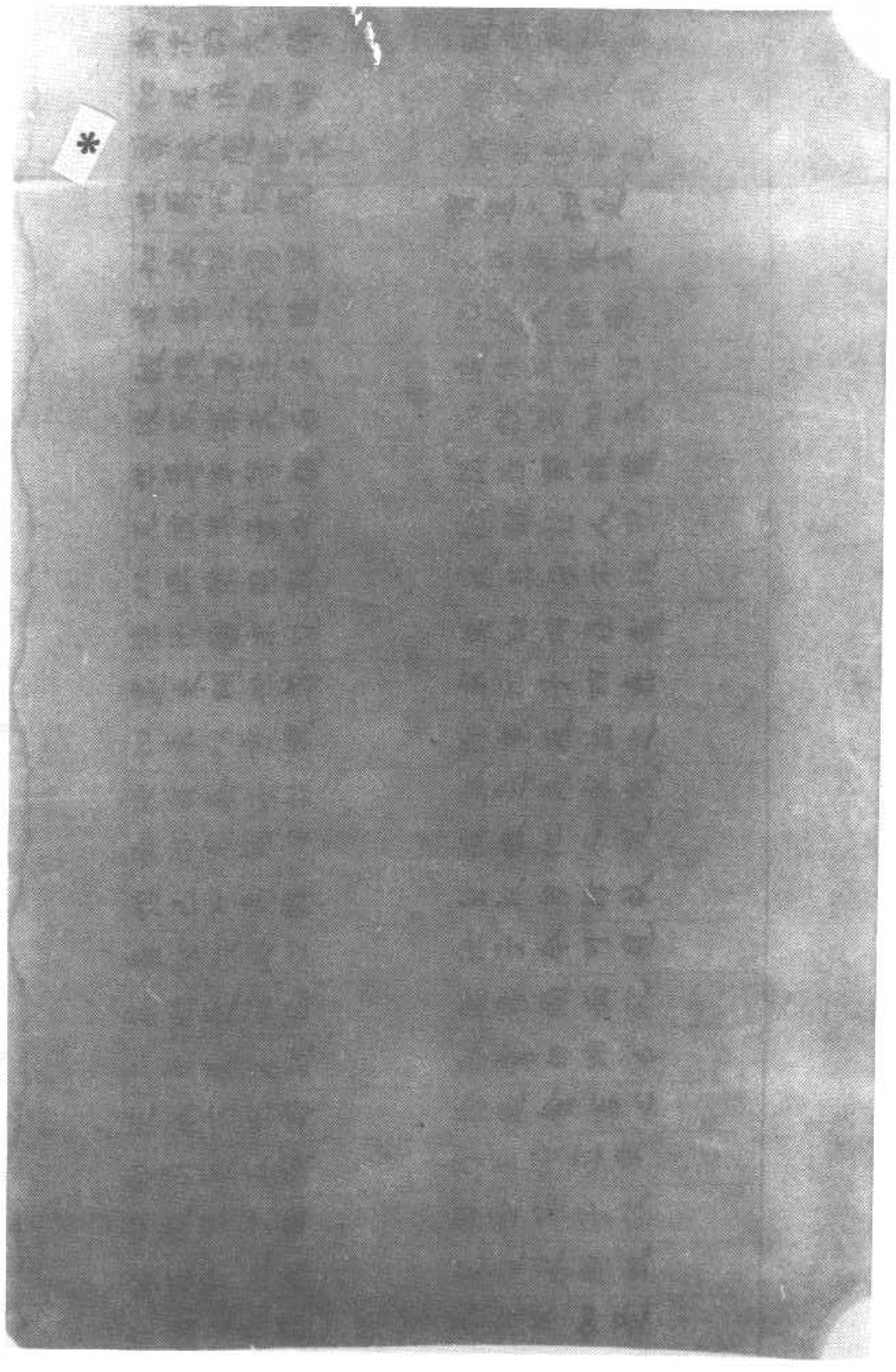


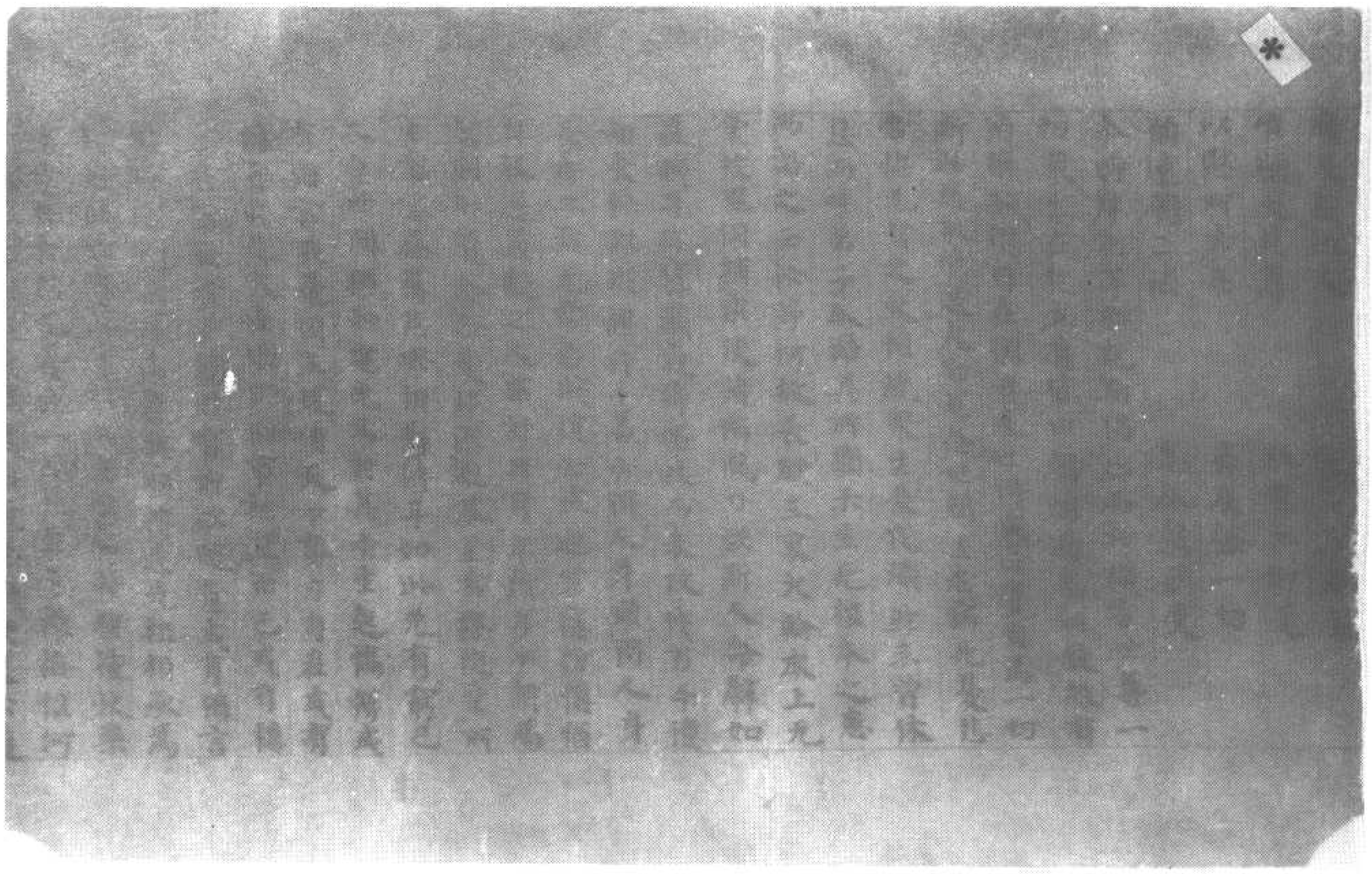


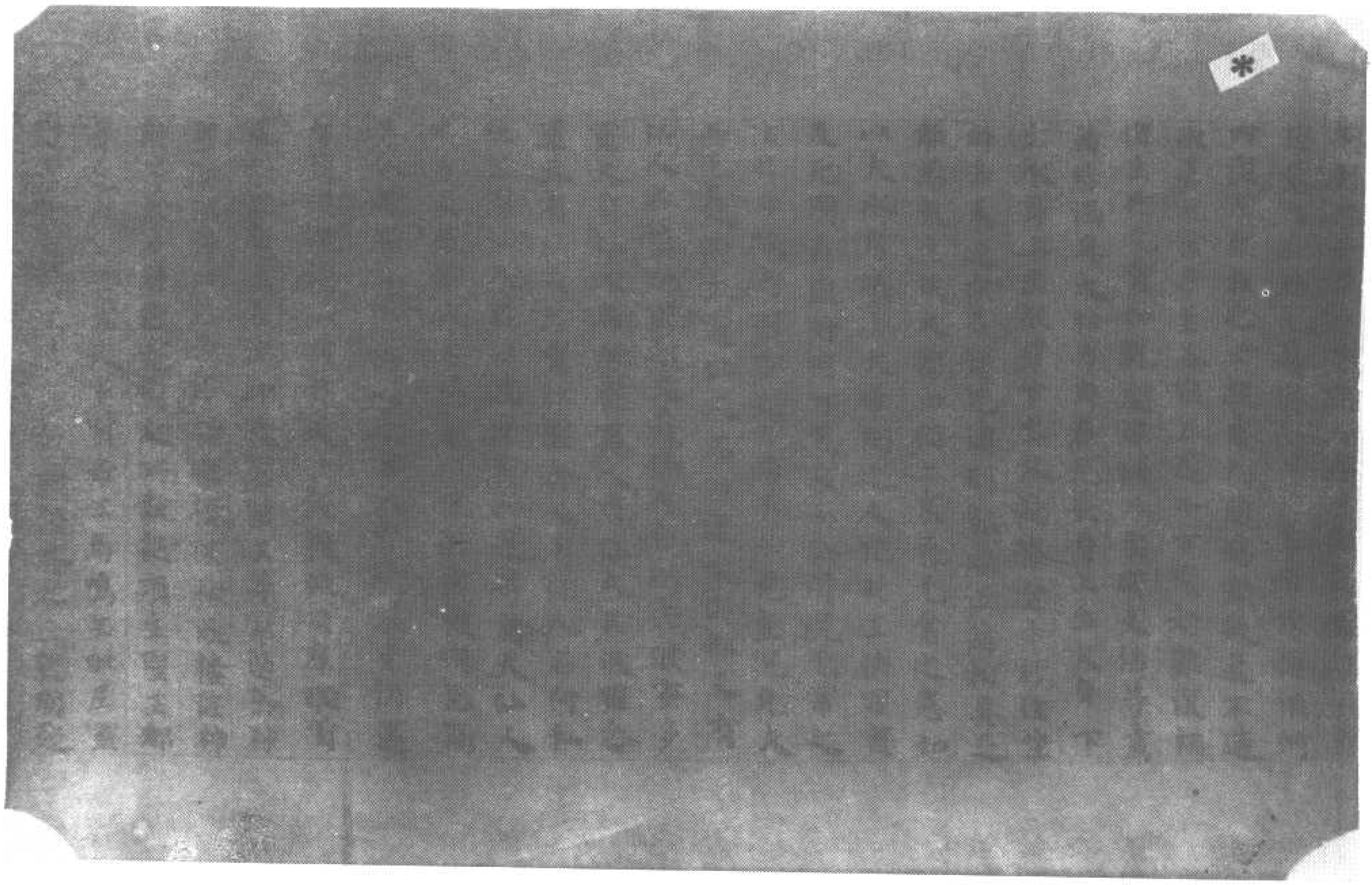


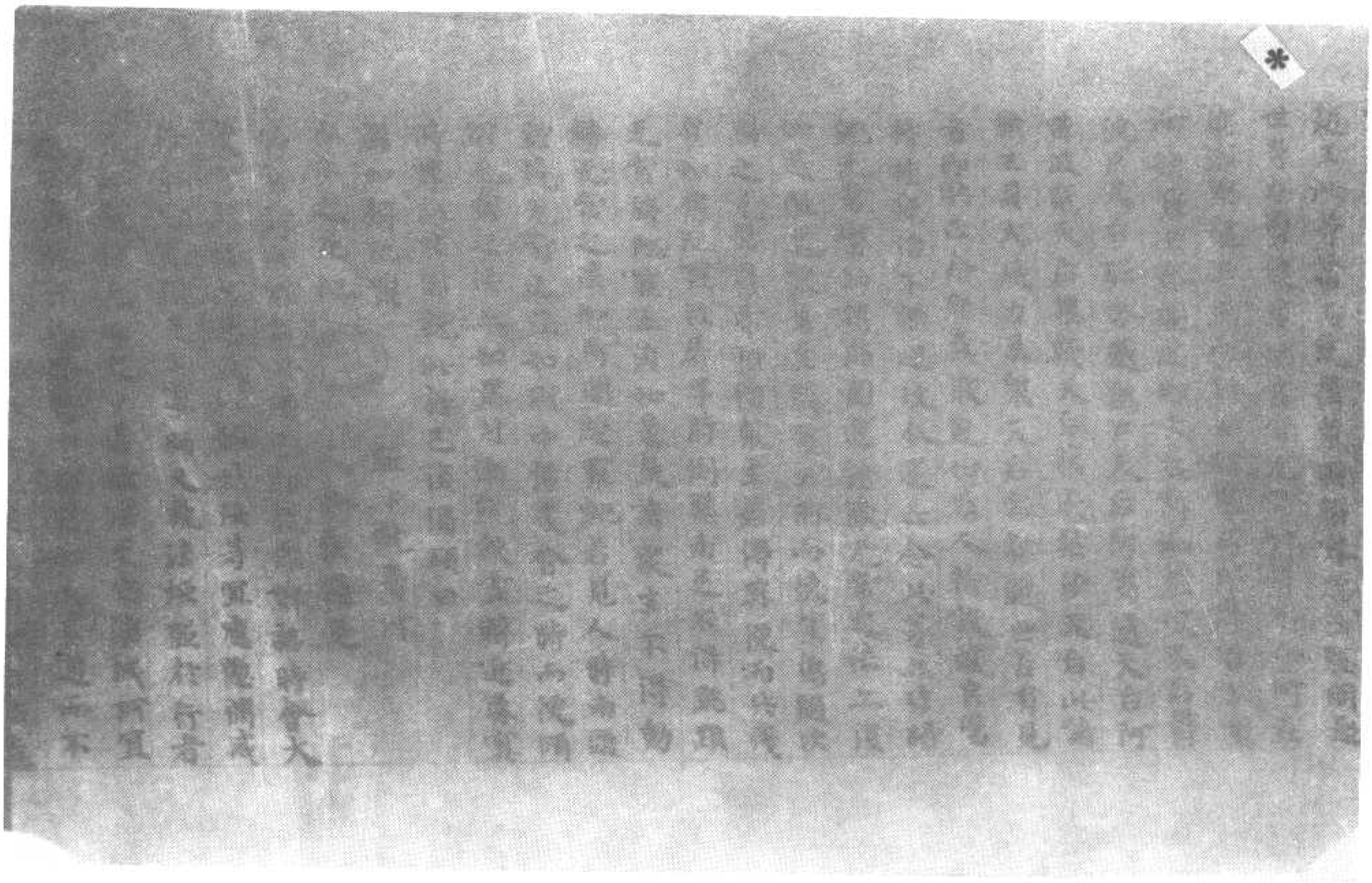


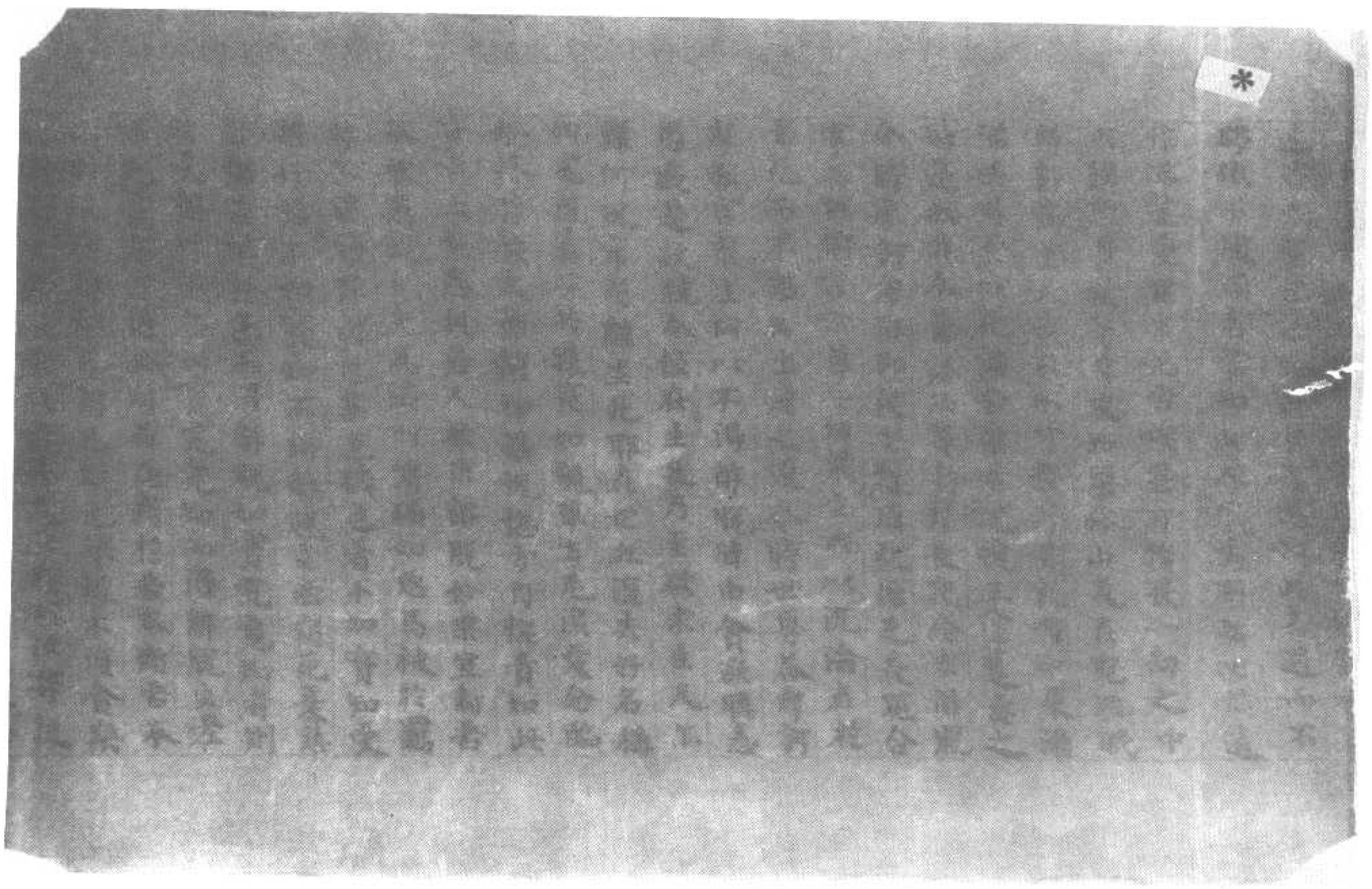


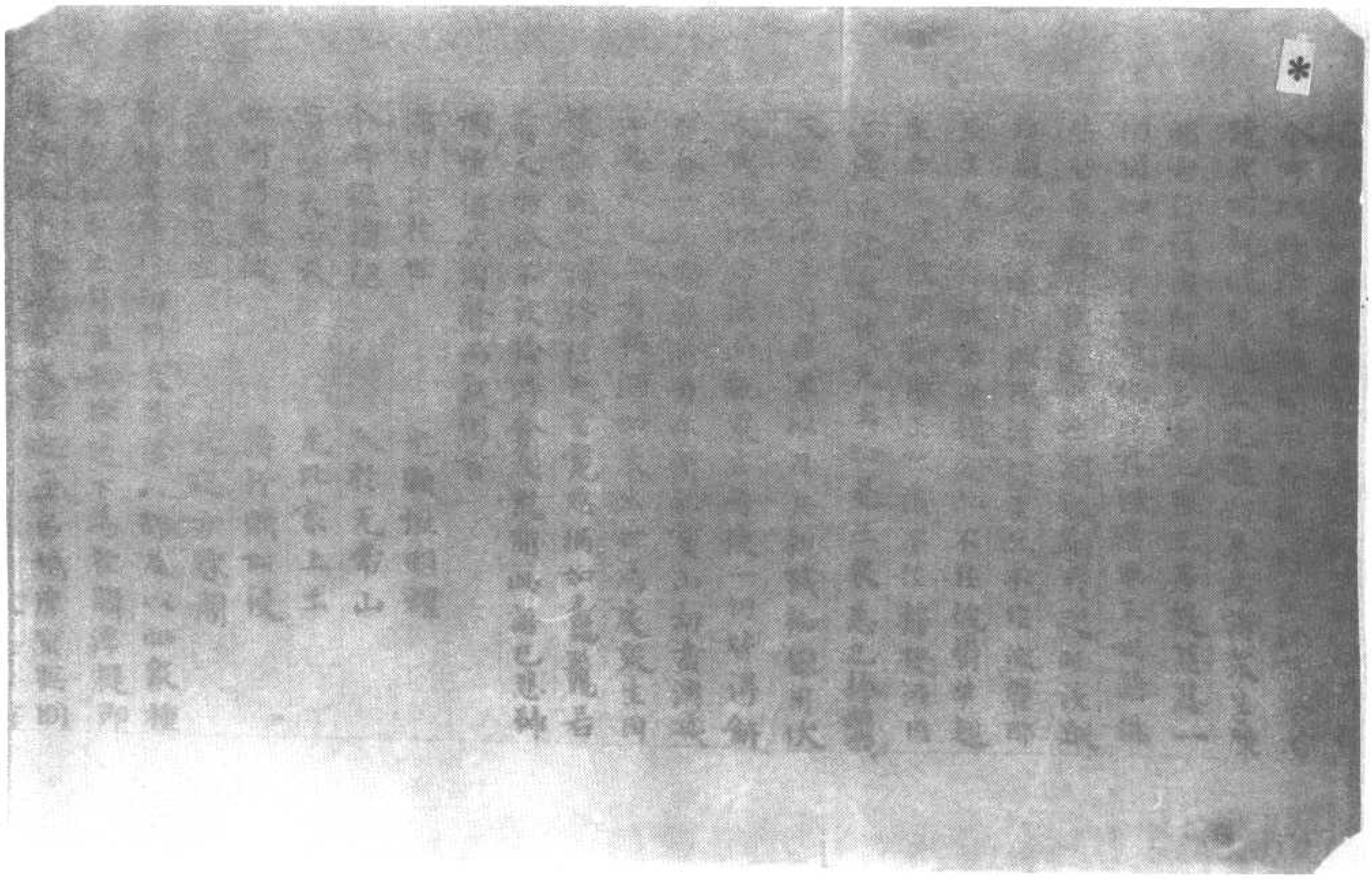


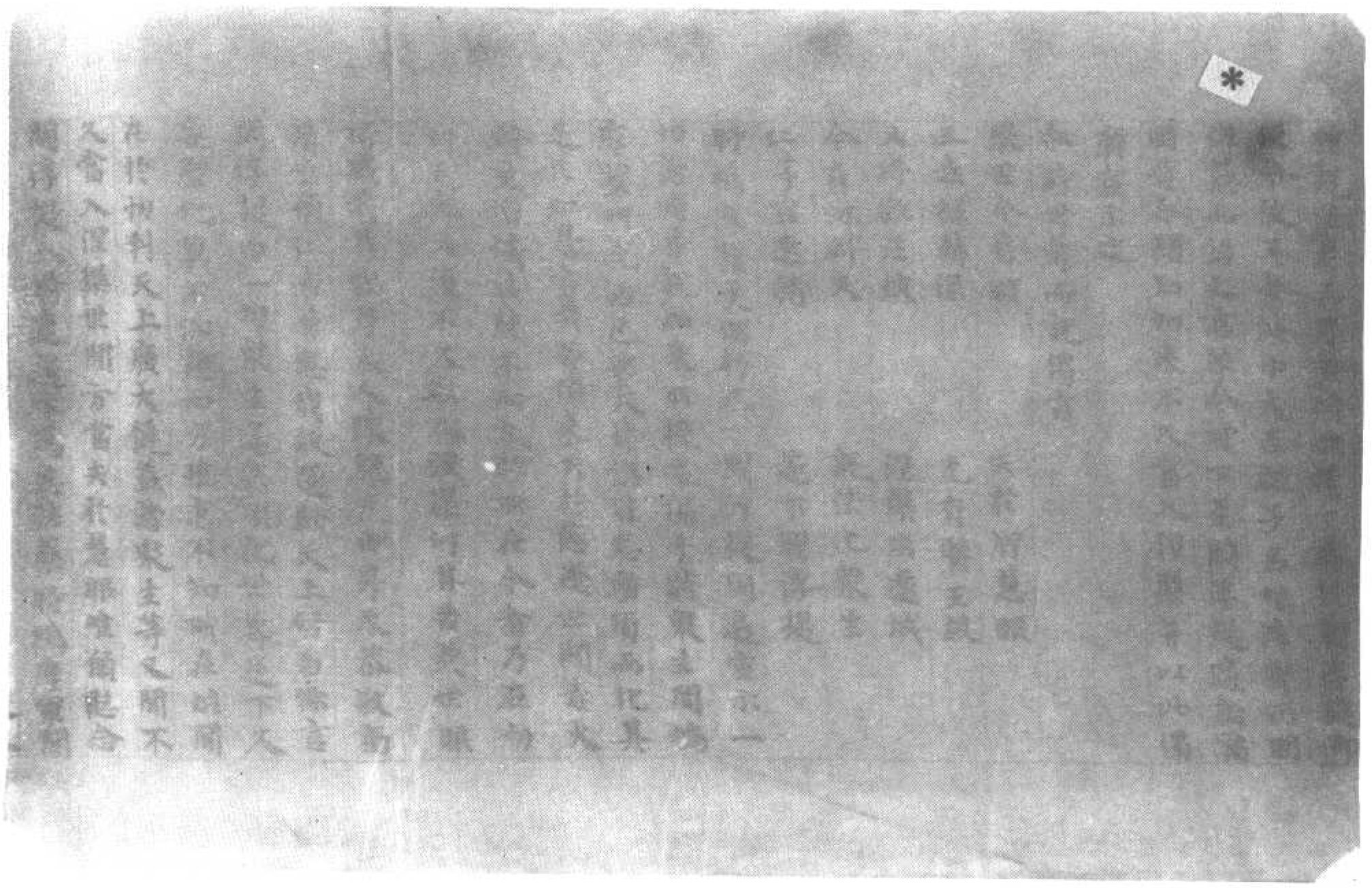


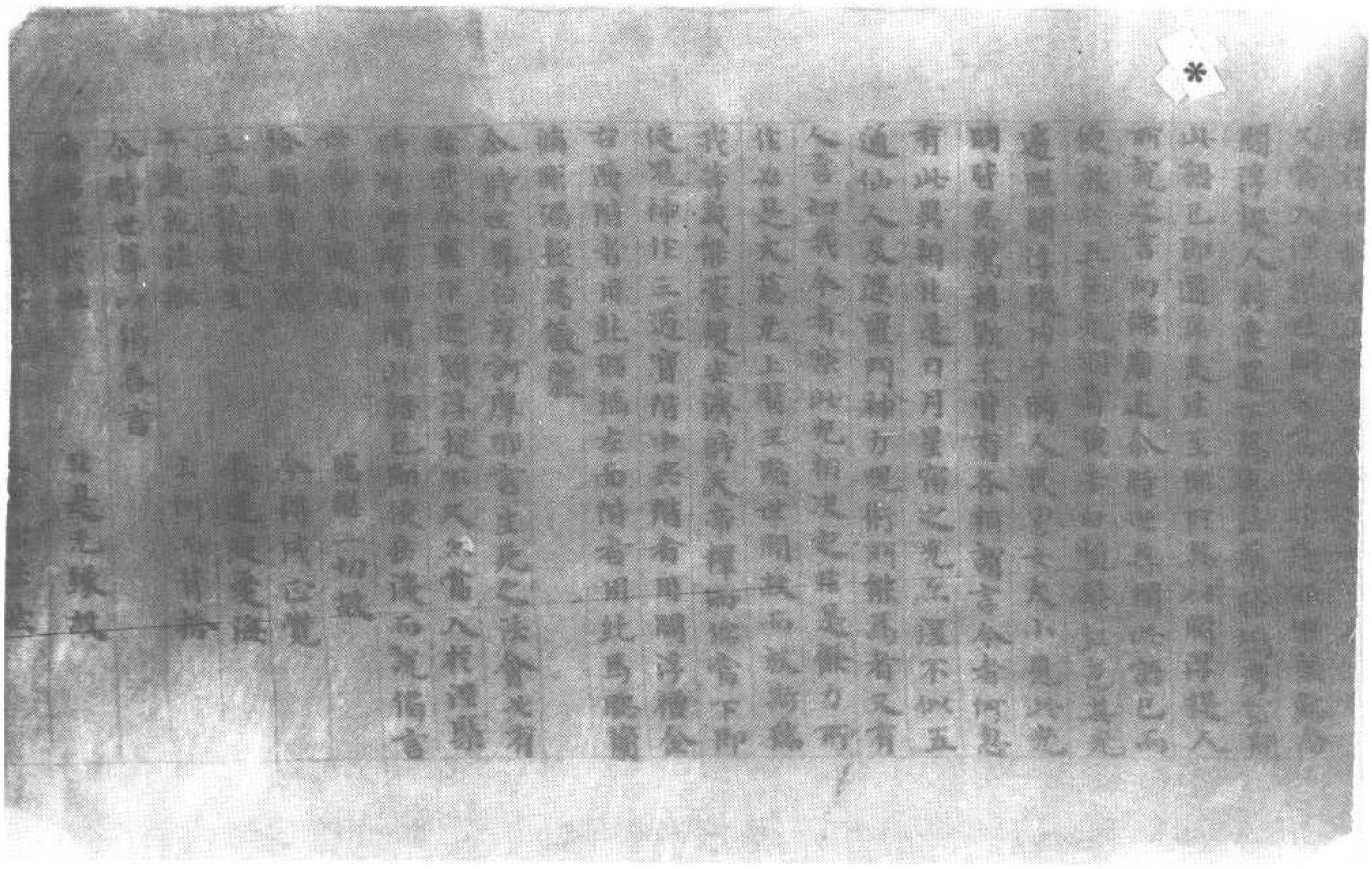


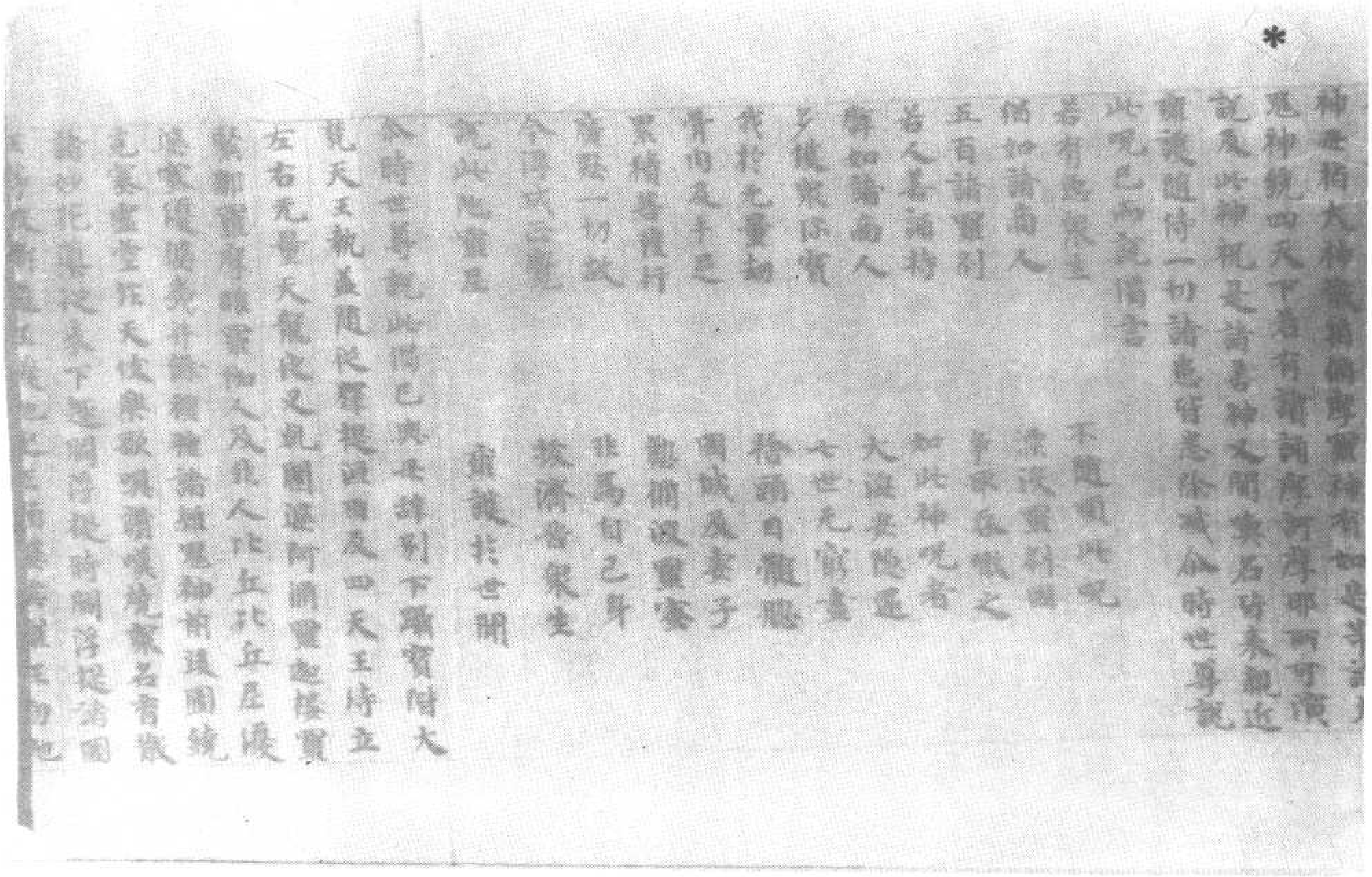












*

諸妙花雜從來十方[illegible]諸國

王等從衛道王優陀延王[illegible]王勿伽

伽王帝迦[illegible]王并餘一切諸王大臣長

者居士[illegible]大夫

時[illegible]

隨而來[illegible]

今於祇[illegible]

所[illegible]

王天及長者居士及以四衆[illegible]頂

禮敬[illegible]

專[illegible]

[illegible]

寶[illegible]

圍[illegible]

頭[illegible]

*

衆生沈[illegible]大

仙陀注世尊爾時世尊告諸大衆當知一切

生死原於无明緣行行緣識識緣名色名色

緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取

緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若无明滅

則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅

則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅

則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生

滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝

等宜應長懃備習速得離於三界苦海汝等

又聽生死法中恒爲八苦之所纏縛皆由積

集身口意業流轉不絕若能斷於諸集根本

則滅衆苦行八正道无爲正路若能審諦如

此觀者則可出於諸有之際

摩訶摩耶經卷上

陳至德四年十二月十五日菩薩戒

弟子彭楷恪敬造摩訶摩耶

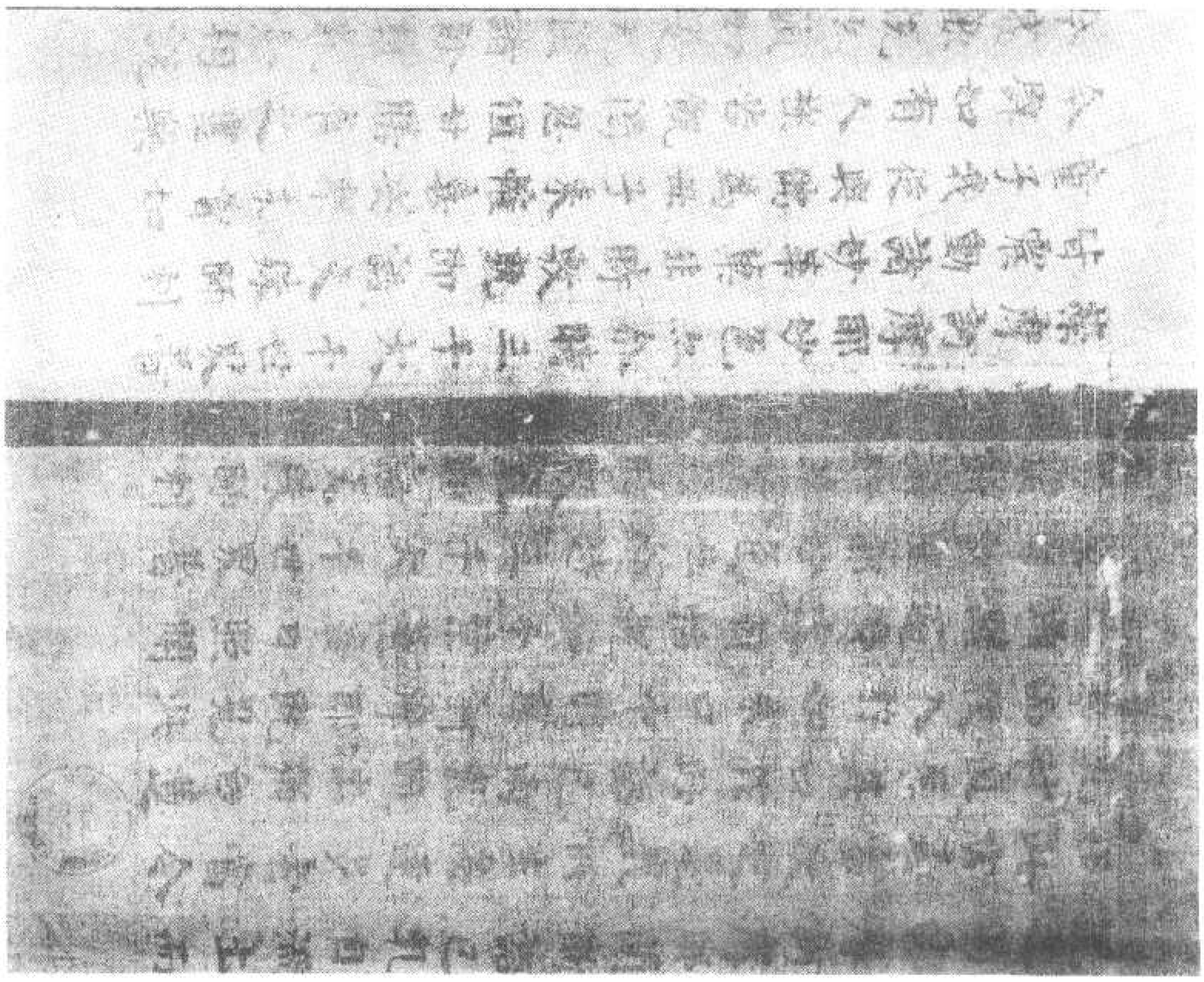
經[illegible]卷為十方六道三界四生善惡

[illegible]

[illegible]

菩提[illegible]弟子[illegible]長得正信元

[illegible]



摩訶摩耶妙色無比奇特三千大千世界皆震動諸妙華聚於時敷亮師利
童子我從興佛為無子來獲喜安樂未曾如
今聲如有人極苦飢渴忽值甘膳食之豐樂
今我歡悅亦復如是見頂諸餘類齒念相說

菩薩訶薩聽妙色身香
皆震動諸妙華葉非時敷榮即語文殊師利
童子我從與佛為母子來雖喜樂未曾如
今譬如有人極苦飢渴忽值甘膳食之豐樂
*今我歡悅亦復如是无復諸餘雜亂念想說
此語已即與文殊師利童子俱趣佛所
尒時世尊遥見母來面懷欣敬舉身動搖如
須彌山王及四大海數動之相于時如來既
見母至便以梵音而白母言身所經處與諸
樂具當備涅槃永離苦樂尒時摩訶摩耶聞
佛此語合掌位頸一心思惟長跪佛前五體
投地專精心念諸結消伏即於佛前以偈讚

曰

汝從无數劫　恒飲我乳汁
故離生老死　得成无上道
宜應報恩養　斷我三毒本
歸命大丈夫　无貪惠施者
歸命調御士　寂上无能過
歸命天人師　永離愛愛縛
日夜各三時　念想不斷絶
稽首頸面禮　无上大法王
今於汝福田　欲長功德身
唯願施慈悲　速令成妙果
久有此大志　故生大王宮
臣身紫金色　光明照十方

光明照十方
遍如秋滿月

臣身紫金色
*而貌志圓淨

尒時世尊即白世言諦聽諦聽善思念之初
中後善其義深遠真語巧妙純一无雜具足
清白梵行之相摩訶摩耶聞此語已佛神力
故即識宿命并以善根甚深時故破八十億
劫燃之結得須陀洹果即起合掌而白佛言
生死牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異
口同音而作是言願一切衆生皆得解脫如
今現在摩訶摩耶時摩訶摩耶而白佛言辭
如猛火燒於熟鐵若有智者身心焦痛世間
生死亦復如是所住衆處皆是苦聚凡集苦
本皆由心意隨欲輕躁猶牛駕生輪轉五道
被於猛風猶如柄罷時摩訶摩耶即於佛前
而自勉責其心言汝常何故作非利益遊
六塵境而不安定亂相牽挽无時暫停所可
緣處皆非吉祥何故我而便集彼辭如有
人恒繫於地而彼大地未曾損益然其耕器
日就消敗在生死海亦復如是恒棄身命不
可稱載而我神識初无增減汝能令我作轉
輪聖王統四天下七寶具足須臾之頃令我還爲
鐵輪須臾令我作貧賤人東西馳走求乞衣
食須臾令我作大富長者積財巨億名稱普
聞須臾令我在天宮殿飲服甘露互欲自恣
須臾令我居地獄飲於熱銅互欲自恣

閻浮提中令我在天宮殿飲服甘露五欲自恣
須臾令我居止地獄飲於融銅吞熱鐵丸我
*但過去曾經生身積聚其皮高須彌山積於
生死未得解脫須臾復還元量名字或曰大
家或曰僕使或曰轉輪聖王或曰帝王或曰
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人及非人或曰畜生或曰餓鬼或曰
地獄衆生有如是等種種辯舌說心意難
復曾經具世五欲金銀諸珠妻子奴婢象馬
車乘屋舍田宅人民聚落尋皆散滅於就元
常暫爲已有會離別時若依舍隨見之主
上至諸天五欲自在猶盡輪五相現前所
個所愛心懷戀著及在人中貧窮下賤爲人
所使若屠主使手相討伐羣臣父子鬪共殘
滅下至地獄屠割燒煮畜生之中更相吞害
皮肉筋骨備其宿責爲業所逼不得自在餓
鬼之中飢渴所迫東西馳走唯見火聚及熱
鐵輪長隨其後五道生死有如是等種種衆
苦不可稱計安處心意注昔已來長夢於我
去來諸處相相顯從初未達異我於今日欲
專聽法力復憶熟而爲鄙闕亦宜自應歇離
諸世遊來涅槃旋復安樂將摩訶摩耶即於
佛前而說偈言
唯願降法雨
善生法蘭牙

洽潤於枯稿
開叢漸滋長

[illegible]

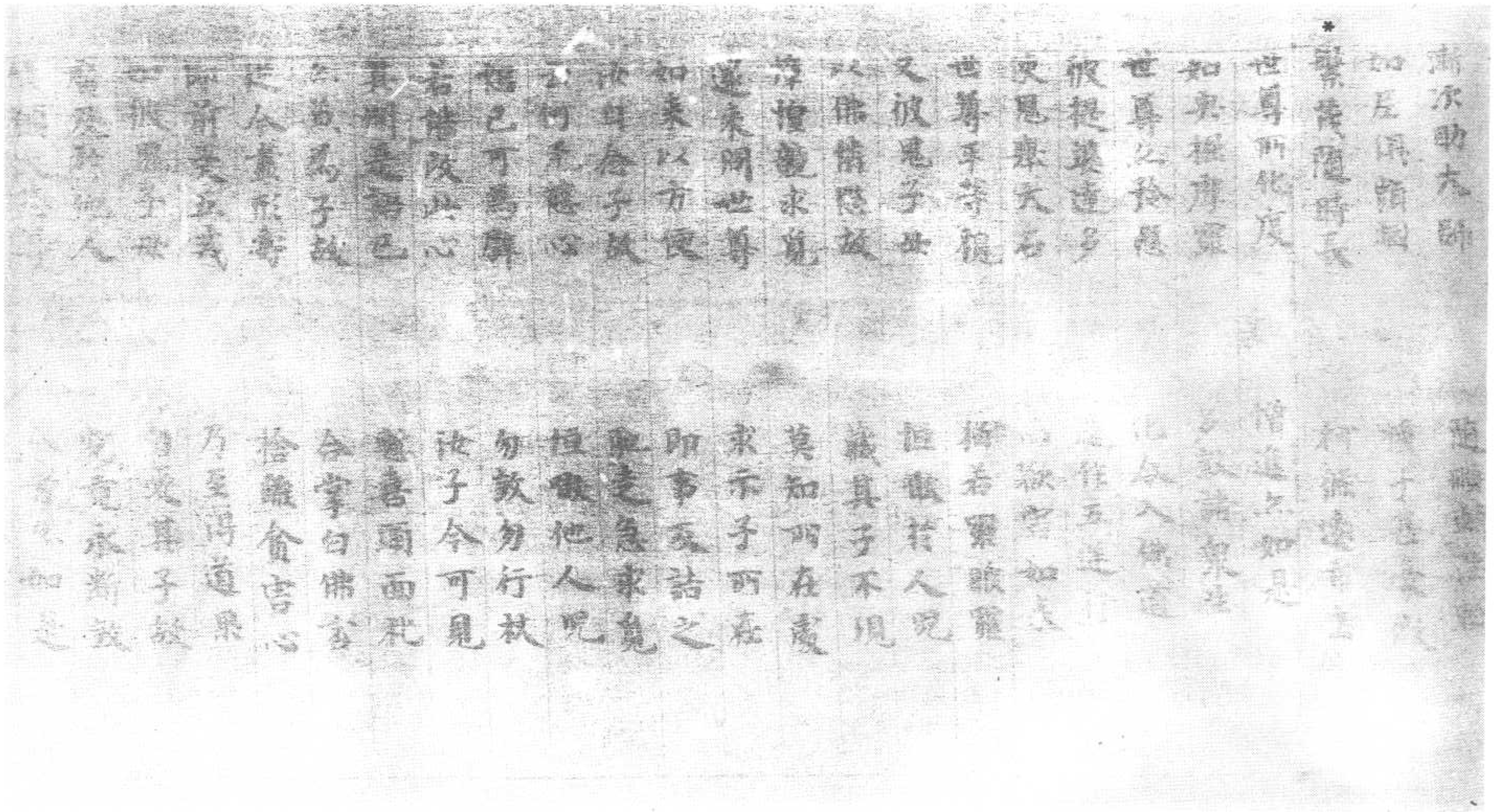
唯願除法雨　洽潤於枯槁
善生法顚身　開發漸滋長
*今我及衆會　善根並紀熟
成於諸道果　次第隨所樓
願時施甘露　消滅貪恚源
我等長夜来　纏着无明獄
憍迷无智慧　不知求道處
顯示解脱路　疾至常樂城

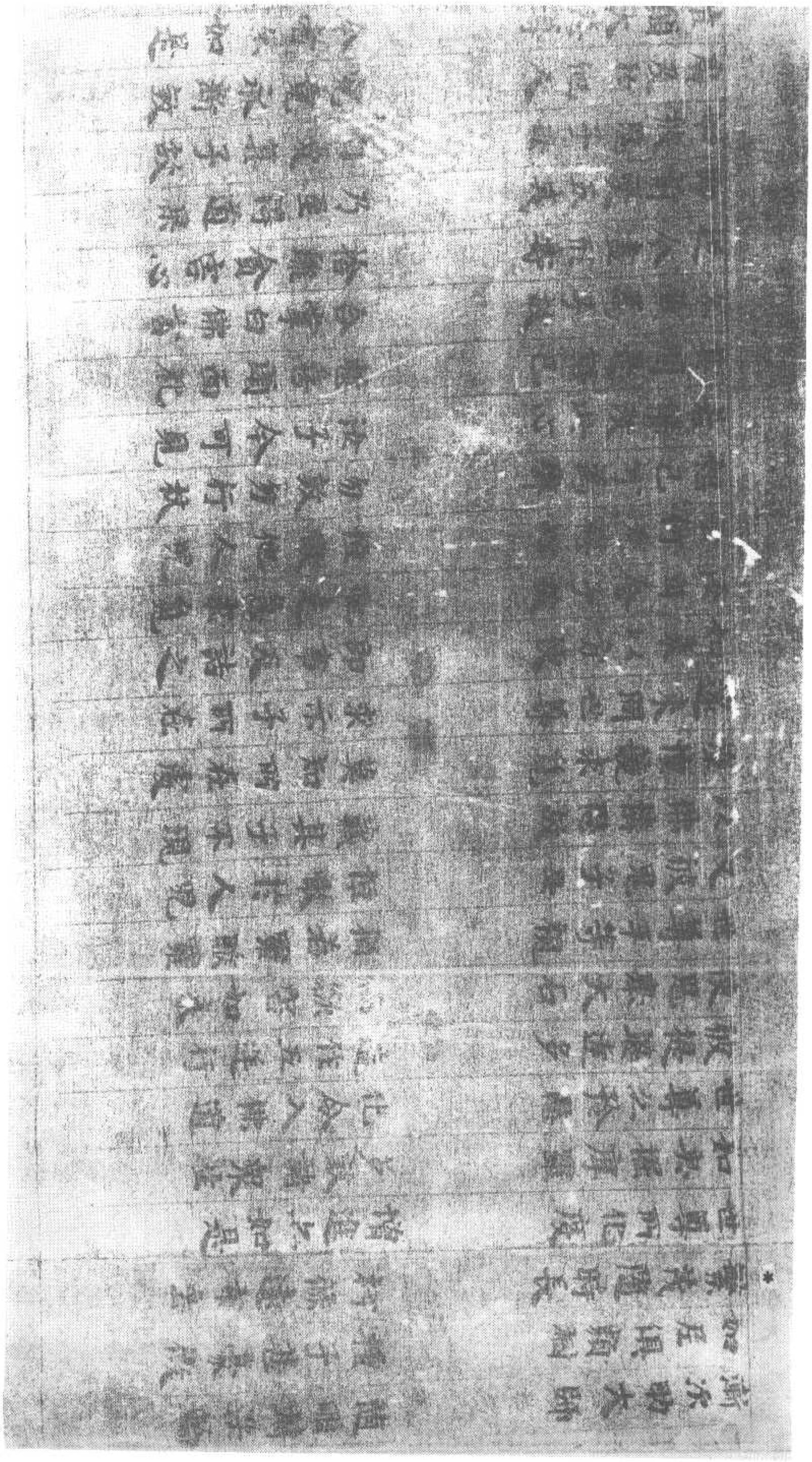
尒時摩訶摩耶説此偈已復於佛前重偈讃
嘆

世尊處大衆　光顯踰須弥
我今頭頂礼　并及法與僧
四衆八部等　渴仰誠懇懃
一心諦觀佛　如天眼不瞬
唯情㝡徽師　饒[illegible]妙法膀

尒時摩訶摩耶説偈讃[illegible]白佛言誠知如
来諸弟子衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人國王大臣長者居士婆羅門
等[illegible]微妙功德
[illegible]我今者智慧微淺猶欲於佛功
德大海少分稱讃唯願世尊許我於佛前而説
[illegible]
[illegible]　峯崩絶巖峻
渓谷深且曠　苦泉常流滿

智慧高廣山　[illegible]
流合深且曠　青泉常流注
*療病諸藥草　滋茂生其側
若有服之者　長養無窮已
譬如甘蔗種　內性計常樂
智者善知之　便獲甘美味
世尊所演法　從本自清淨
若人信樂受　福報無窮盡
一切諸衆生　醫藥无邊際
唯有牟尼尊　能令皆滿之
衆生煩惱患　无始恒熾盛
如來大醫王　療病救良藥
生死邪曲路　難險難登履
憍陳等五人　遊涉不知反
如來大慈悲　躬[illegible]婆羅捺
爲其轉法輪　志得道果證
八万諸天子　於空獲法眼
自然大導師　孰能迴此等
舍利弗目連　迦葉迦旃延
此四大聲聞　昔未出家時
高才智遊將　憍慢輕世間
[illegible]國皆宗敬　名德莫能倫
一見聞甘露　降伏成羅漢
漸次助大師　隨順轉法輪
[illegible]　[illegible]





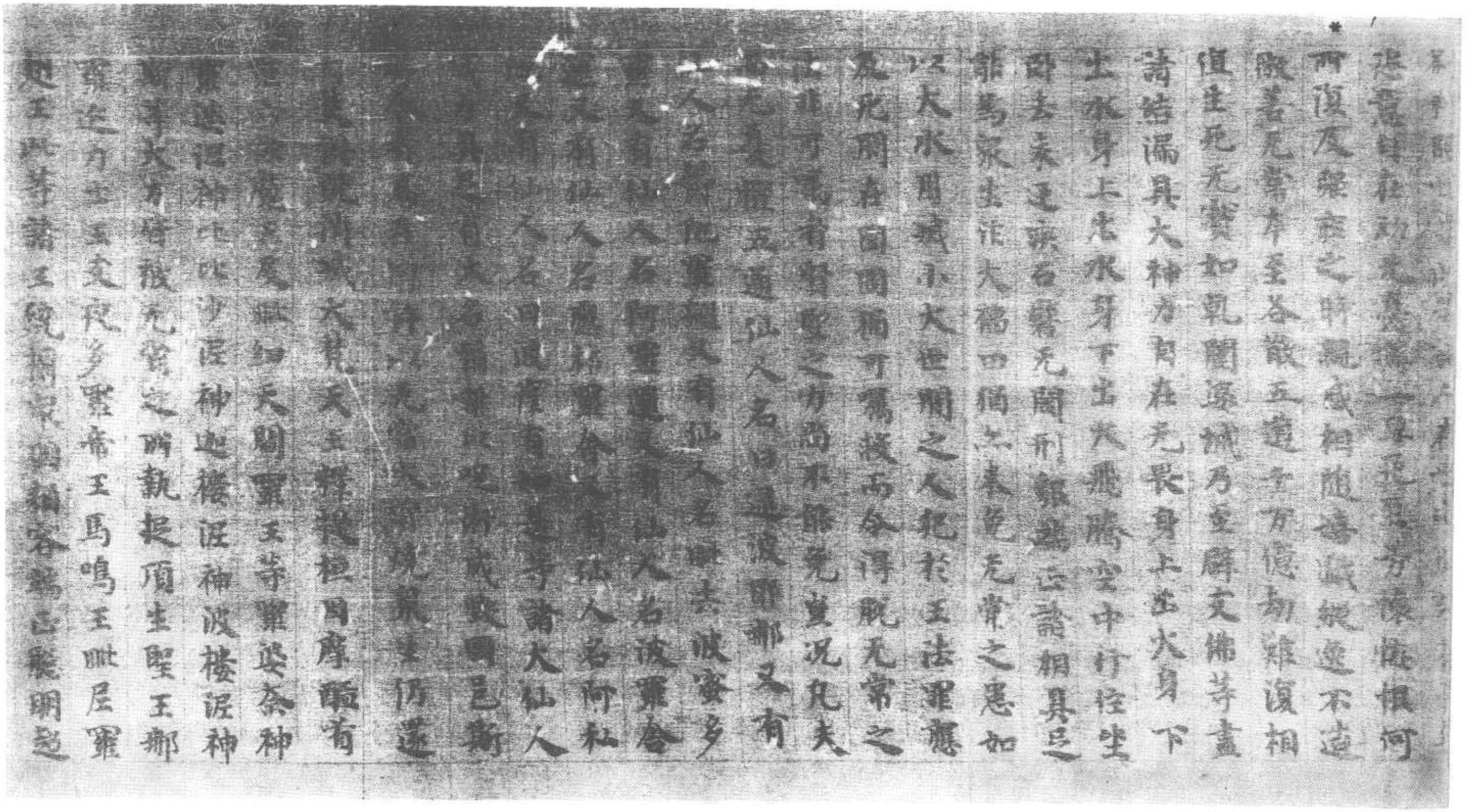
廣度於人　[illegible]

惟願大悲尊　今者亦如是

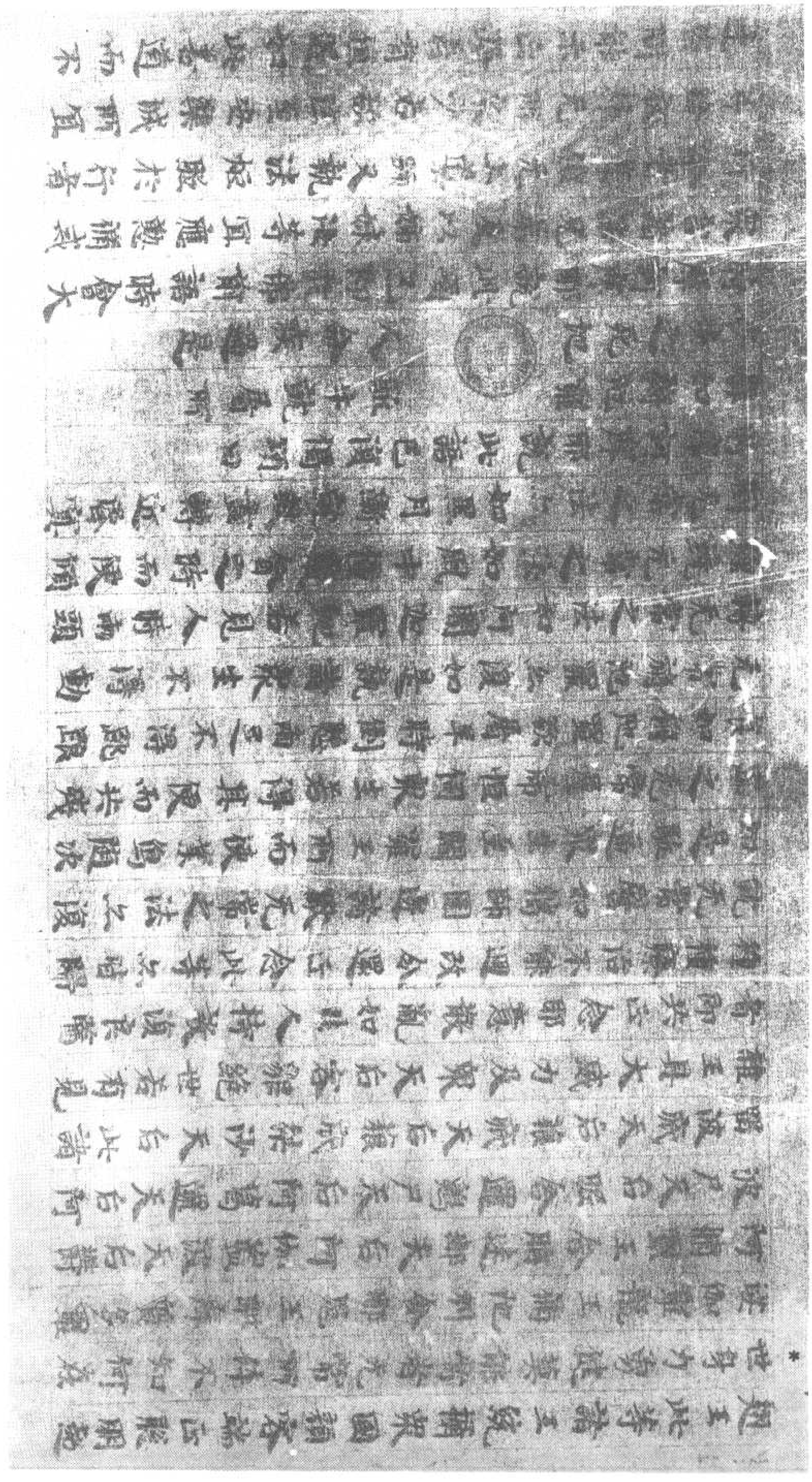
以慈而垂[illegible]　普及餘一切

願述聞正法　悉令俱聽受

爾時摩訶摩耶說斯偈已而白佛言世尊一
切眾生在於五道皆由煩惱過患所致故有
輪轉不得自在願我來世得成正覺為一切
斷此患今是大師慈念世間生老病死憂悲
苦惱無窮之大[illegible]眾生長夜熾然未曾休
息爾時弟子今歸其所願示生死根本之患
而語之言汝等何故長眠三界火輪床上无
常殺鬼伺捕於汝諸病風刀欲斷人命譬如
[illegible]而來汝我百千億
[illegible]行十善方得人身雖得人身
[illegible]宜應防慎猶
[illegible]謂為
[illegible]終隨業而
[illegible]樂相對時尋如此死有窮已
人[illegible]如電光又於其中生起憍慢或
[illegible]見朝大下勢力自在或有
[illegible]由己或有稱
[illegible]意或有稱言
[illegible]先祖相承為
[illegible]之將種種快樂
[illegible]一日[illegible]方[illegible]恨何

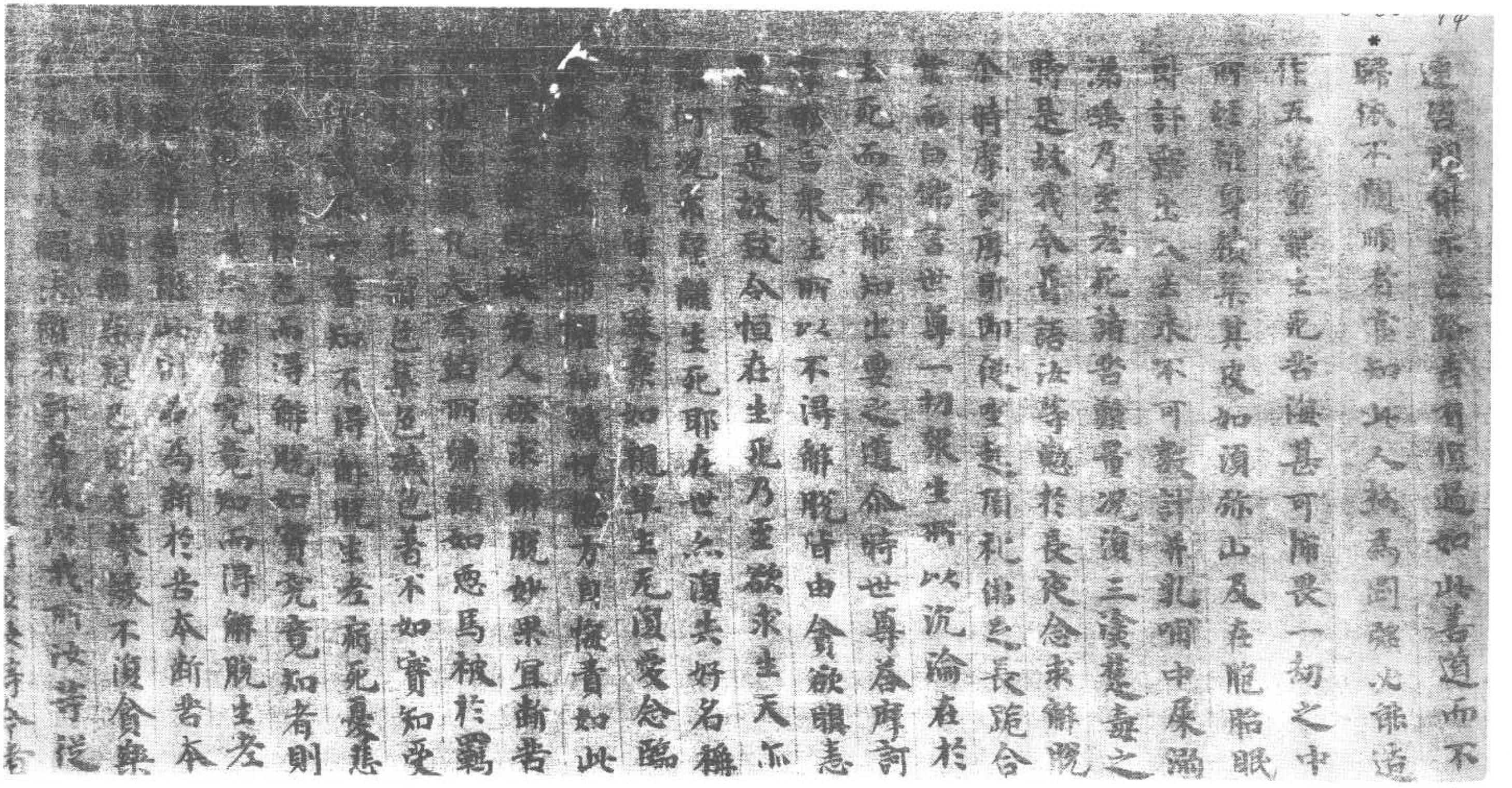


與之此等諸王統領衆國頭容端正能明是
世尊力勢德業諸常者光常所持如何法
讀伽羅龍王問他問會如是王所見多羅
阿闍羅王令問是都天后所說天后請
波羅天后眷屬會鳩尸天后阿蘭遲天后阿
留波羅天后難提天后根成就沙天后此諸
羅王具大威力及衆天后容顏絕世若有見
者即共亡念即意歡喜如此人待我復來
種種隨宜承事遇故令還正念此等忘時歸
就光常屬如將師圍遶諸獸光常之法之復
如是驅遣衆生令隨羅王所而使業鳥隨次
滿之光常尊帝恒伺衆生若得其便而共殘
害如將犯罪欲屠羊時倒懸兩足不得跳踉
光常將犯羅欲之復如是執諸衆生不得動
轉光常之法如阿闍世羅如若見人時兩頭
繩光常之法如風中懸幡之時而便傾
兩光常之法如黑月漸就盡轉近昏冥
將屠阿摩羅說此語已復偈頌曰
譬如將犯羅　臨牛就屠所
人命亦過是
之步之死地
將屠阿摩羅說此偈已諸婦女等宜應勤修
衆者諸法光常尊以婦女等以婦女等
將犯羅之時光常之法如此執法短脫於行者
[illegible]
[illegible]
[illegible]



題王此等諸王統領衆國顏容端正聡明超
世身力勇健莫能當者无常[illegible]侍不如何在
婆伽羅龍王[illegible]他利龍王[illegible][illegible]多羅
阿[illegible][illegible]王舍[illegible]達[illegible]天后阿[illegible][illegible]波天后[illegible]
波尸天后[illegible]舍羅[illegible]尸天后阿[illegible]遮天后阿
[illegible]波厭天后類厭天后類厭[illegible]沙天后此諸
雜王具大威力及衆天后容貌絶世若有見
者即共正念即意[illegible]亂如[illegible]人持[illegible]復良[illegible]
種種[illegible]治不[illegible]還改令還正念此等亦皆歸
就无常[illegible]如[illegible]師圖[illegible][illegible]歡无常之法亦復
[illegible]

[illegible]諸[illegible]道如此善道而不
歸依不[illegible]者[illegible]如此人輩為[illegible]
作是[illegible]生死苦海甚可怖畏一切之中
所經輪身積集其變如須彌山及在胎眠
所許[illegible]入去來不可數計并乳哺中集溺
滿盛乃至老死[illegible]無量況復三塗苦毒之
時是故我今善語汝等勉於長夜念求解脫
爾時摩訶摩耶即從座起頭礼佛足長跪合
掌而白佛言世尊一切衆生所以沉淪在於
生死而不能知出要之道爾時世尊為摩訶
摩耶言衆生所以不得解脫皆由貪欲瞋恚
愚癡是故致令恒在生死乃至欲求生天亦
難何況希望離生死耶在世亦復貪好名稱
猶如觀為諸共聚集如視草上兀復愛念臨
命終時極大怖懼神識恍惚方自悔責如此
等輩三毒為故若人欲求解脫妙果宜斷苦
本根恩愛乃大為結所縛猶如惡馬被於羈
絆不得動轉謂色集色滅色著不如實知受
想行識不如實知不得解脫生老病死憂悲
苦惱者能於色而得解脫如實究竟知者則
於受想行識如實究竟知而得解脫生老
病死憂悲苦惱此則名為斷於苦本斷苦本
已則[illegible]則更[illegible]緣不復貪著
是[illegible]我[illegible]計[illegible]我所汝等從

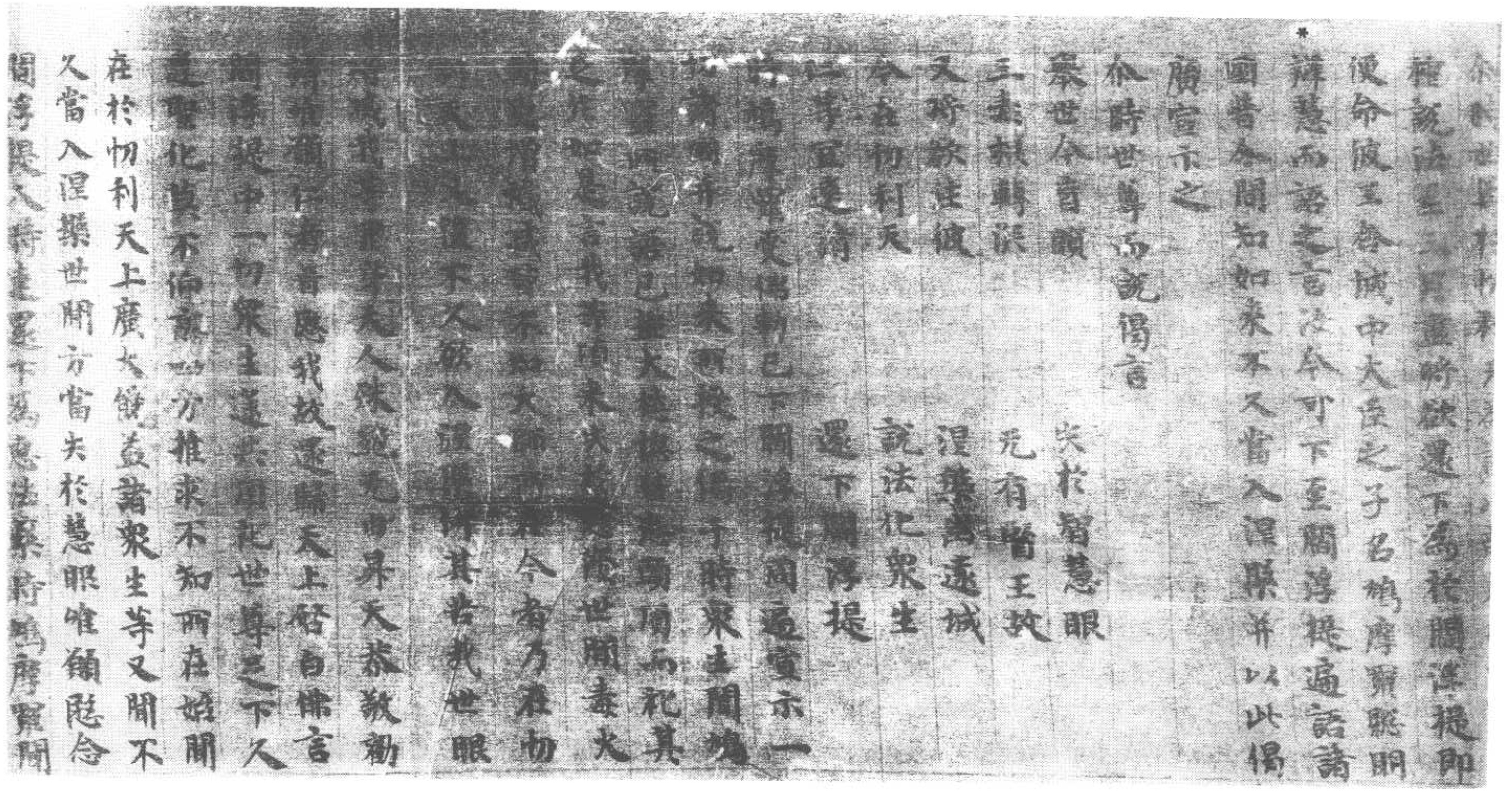


*今可以此法平等開示令諸
聽我所說法如來利益之事今者
諸者行時所作之事如來亦爾亦
如來所說法三昔提恩慈一
切猶如赤子而應化度其餘無量三昔諸佛
法時善逝世尊亦復如是世間之解最上無
師無量不可說劫不作說想世尊亦不作說想
是法不作說者說時輪王亦復不作轉提恩因
法王亦不作說時輪王如是三聚悉已捨棄
如來不住大悲天王如是三聚悉已捨棄
天安立法王自在不以力長相續相續用伏
之義但以法而施眾生普使一切皆得斷
除令有煩惱行力不須資山劫盡消滅
如來亦有招因如來世為度眾生因
緣說不得行法光常覺悟猶如龜毛若
眾人時終不放捨時會大眾聞此語已悲歸
懷抱共同聲而說偈言

光顏恒明耀　入於光常山
光北家上土　諸行賊所侵
常稱天中天　長夜方眠闇
今者眾苦隱　如何行為彼
時世尊於初初八部及以四眾禮
稱說法至三月盡時決還下為於閻浮提即
伏命於二人狀也人子名曰尊貴明

乞屠者來臨其命終我所住處令諸衆生
*令可以此法手利益衆生令者
護我所說我於過去無數劫來為諸衆生廣
開者行菩薩道三藏三昔提慈悲一
切猶如赤子而應化度其緣盡果三世諸佛
法皆悉遍充復產生世間之期我從此後
跡雖長不遂作波羅提主亦不作波羅提
尼主亦不作授菩提主亦不作破壞菩提
主亦不作授菩提主亦不作破壞菩提
主亦不作授菩提主亦不作破壞菩提因
緣不作大王如是三衆悉已捨棄
以力兵杖械柳鞭用伏
一切皆得解
脫衆生得度一切如盡消滅
為未來世為度衆生因
如大海中為度衆生因
光常覺悟猶如龜鼈若
時令大衆聞此語已悲歸
光顯煙明耀
入於光常山
光北家上主
請行賊所侵
長夜方發聞
請八部眾以四衆種
種說法至三月盡時欲還下為於閻浮提即
天王之子名鳩摩羅聰明

初說法要三月盡時欲還下為於閻浮提即
遣命使王念誠中大臣之子名曰[illegible]
詳慈而語之言汝今可下至閻浮提遍諸
國昔今聞知如來不久當入涅槃以偈
廣宣示之
尒時世尊而說偈言
舉世今自願　大於智慧眼
三毒根滅深　已有業王執
天將欲生儀　涅槃爲遠城
今在忉利天　說法化衆生
紅等宜速請　還下閻浮提
𠃊鳩摩羅受佛勅已下閻浮提周遍宣示一
切諸國亦說如來而授之偈于時衆生聞鳩
摩羅所說語已並大悲懷惱悲號頂而禮其
足作如是言我等尊來大於慈愍世間毒火
轉更熾盛威猛不如大師所在令者乃在忉
利天上久復不久欲入涅槃何其苦哉世眼
將滅我等罪業天人殊絕无由昇天恭敬勸
請唯願仁者善應我故還歸天上啓白佛言
閻浮提中一切衆生渴仰頂禮世尊足下久
違聖化莫不泣淚一心推求不知所在婚聞
在於忉利天上度[illegible]諸衆生[illegible]聞[illegible]
久當入涅槃世間[illegible]當共於慧眼[illegible]
[illegible]



在於忉利天上廣大發菩諸衆生等又聞不
久當入涅槃世間方當失於慧眼唯願慈念

久當入涅槃世間方當失於慈眼視衆生無量諸魔念
閻浮提人時達還下爲慈法藥時諸摩羅聞
此語已即還昇天住至佛所具以閻浮提人
所說之言向佛廣述尒時世尊聞此語已而
便放於五色光明青黃赤白頗黎紅色其光
遍照閻浮提內于時人民男女大小見此光
明皆悉驚怪歎未曾有各相謂言今者何忽
有此異相非是日月星宿之光亦復不似五
通仙人及婆羅門神力呪術所能爲者又有
人言如我今者察此光相決定非是餘力所
作必是大慈尤上醫王愍世間故而放斯瑞
我等或能蒙獲安濟時天帝釋知佛當下即
從鬼神住三道寶階中央階者用閻浮檀金
右面階者用毗瑠璃左面階者用紫馬瑙蘭
頻漏拔爲嚴飾

慈愍一切故
尒時世尊白摩訶摩耶言生死之法會必有
離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃
時摩訶摩耶聞此語已即便棄捨而說偈言
今得成正覺
三界諸衆生
長遠癡愛海
方應施法藥
云何而背捨
尒時世尊以偈答言
非是无緣故
諸佛出於世

久當入涅槃世間光明隱蔽無餘
閻浮提人時達羅為惡法義時摩竭摩訶
*此語已即還昇天住至佛所具以閻浮提人
所說之言向佛廣述尒時世尊聞此語已而
便放於五色光明青黃赤白頗梨紅色其光
遍照閻浮提內于時人民男女大小見此光
明皆悉驚怪懼歎未曾有各相謂言今者何忽
有此異相非是日月星宿之光亦復不似五
通仙人及婆羅門神力呪術所能為者又有
人言如我今者察此光相決定非是餘力所
能必是大慈尤上菩薩世間故而放斯瑞
我等或能發願安濟諸天帝釋如佛當下即
是鬼神住三道寶階中央階者用閻浮檀金
右面階者用玻瓈左面階者用玻瓈
滿那滿摩訶薩
尒時世尊初摩訶摩耶言生死之法會必有
離合離合之法無常故不久當入於涅槃
三界諸衆
方應施法輪
尒時世尊以偈答言
諸佛出於世
非是无緣故
慈悲一切故
令得成正覺
衆生愛愛海
去來而背捨

諸佛出於世　非是先緣故

*緣盡得佛　三世佛法然

尒時世尊說此偈已為欲報於四主恩故兼

懸一切諸衆生等即於摩訶薩耶前而說此

呪

南无佛陀　南无達摩　南无僧伽

南无薩多那三藐三佛陀聲聞僧伽

南无弥帝利波羅目佉那　南无頂陀洹

南无斯陀含　南无阿那含　南无阿羅漢多

南无盧迦三藐迦陀那　三藐波羅底祇那奈

伽沙那摩　已標多和　波羅婆又寐

摩訶摩由利鞞闍羅闍　婆摩皐闍

三皐闍諦　收樓兜婆　移栖（先斯反）至

波羅帝瞋　遮利遮羅遮羅　提婆那伽

夜叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽瞋奢遮

悉陀他　嘔摩悉波羅迦　牧樓琴悉婆

浮陀迦那　移栖至　婆羅諦瞋遮羅

遮羅遮羅劫波阿訶羅　樓提（陀梨反）多阿訶

羅冥（无干反）羅阿阿羅　迦多阿阿羅薩婆阿

阿羅　阿索遮阿阿羅　書（是梨反）瞋多阿阿羅

吐（無沙反）吒質多波婆質多　屈（又勿反）比他質多

陀羅（呂那反）那質多　佛陀婆　達摩婆

僧伽婆　波羅先答迦（慢安反）跨（竹利反）　鳩槃跨（竹利反）

摩訶摩尼　闍摩羅利　闍摩頭諦

婆羅婆　波羅婆婆　他羅波舍　阿履

諸佛出於世　非是先緣故

*緣畫豐薄傳　三世佛法然

尒時世尊說此偈已爲欲報於所生恩故兼慈一切諸衆生等即於摩訶摩耶前而說此呪

南无佛陀　南无達摩　南无僧伽

南无薩多那三藐三佛陀薩闍僧伽

南无弥帝利波羅目佉　南无頂陀洹

南无斯陀含　南无阿那含　南无阿羅漢多

南无盧迦三藐迦陀那　三藐波羅蜜祇耨那奈

伽沙那摩　已標多和　波羅婆叉寐

摩訶摩由利鞞闍羅闍　婆摩皐闍

三皐闍鞞　牧樓蜆盛　移稷（先斯反）至

波羅帝蜆　遮利遮羅遮羅　提婆那伽

祇又阿備羅遮樓羅緊　那羅摩睺羅伽夜叉

慈遮地　毘舍遮毘羅遮　拘槃茶毘舍

浮陀迦那　移稷至　婆羅諦蜆遮羅

遮羅遮羅初波阿訶羅　樓提（徒稷反）多阿訶

遮羅　（毛子反）遮阿阿羅　迦多阿阿羅薩婆阿

河羅　阿羅遮阿阿羅　書（是掘反）蜆多阿阿羅

毘多（毛多反）羅遮阿　比陀質多

遮那（奈何反）那婆多　達摩婆

佛陀婆　達摩婆

陀（徒奈反）蜆樂蜆（竹料反）

陀羅尼　陀羅尼婆

摩訶摩頭蜆

摩訶摩利

摩訶摩

阿羅波含　阿履

薩羅屋　闍摩羅剌　闍摩頭諦
蓋婆　波羅蓋婆　迦羅波會　阿履
阿利賓伽利　蓋婆
*諦阿利枳試　阿利諦
毗蓋婆　迦羅波尸　阿利諦
我今為母報所生恩及護一切而說此呪若
有善男子善女人至心樂欲受持讀誦摩訶
摩耶夫人所說及此呪者先淨洗浴著新潔
衣香泥塗地燒香散衆妙華繒蓋幢幡作
僧伽藍種種供養七日七夜持八戒齋斷
於五辛諸不淨味十種之肉一皆不啖又手
合掌歸依三寶并稱摩訶摩耶名而讀此呪
以呪力故能除衆生乾病瘧病癲狂耶消鬼
魅所著呪咀禱說臥見惡夢數驚囈語水腫
掉氣及以小兒驚癇啼喚魘魅魍魎四百四
病皆能消愈又於世間得好名稱恒為一切之
所愛敬持此呪者亦應稱讚東方天王提頭賴
吒南方天王毗樓博叉西方天王毗樓勒迦
北方天王毗沙門東方天王第一輔臣名摩
尼跋陀羅二名富那跋陀羅三名金毗羅統
領一切諸鬼神等南方天王第一輔臣名槃
遮羅五不蘭廚摩訶耆羅闍那各各將領五
億鬼神護振旦眾及闍浮提一切諸鬼不得
亂行西方天王第一輔臣跋樓那等兄弟六
人北方天王第一輔臣迦毗羅夜叉金毗大
神毗沙門大神歲星摩羅神有如是等諸大

人北方天王第一輔臣毘沙門天王
神毋相大神散指俱摩羅神有如是等諸大
鬼神統四天下若有讀誦摩訶摩耶所可演
說及此神祝是諸善神又聞喚名皆來親近
擁護隨侍一切諸患皆悉除滅尒時世尊說
此呪已而說偈言

若有惡衆至　不隨順此呪
猶如諸商人　漂沒羅刹國
五百諸羅刹　爭取吞噉之
若人善誦持　如此神呪者
麤如諸商人　大海妻隱還
多獲衆珍寶　七世无窮盡
我於无量劫　捨頭目髓腦
骨肉及手足　國城及妻子
累積善種行　勤備波羅蜜
廣慈一切故　非為自己身
今得成正覺　救濟苦衆生
說此陀羅尼　擁護於世間

尒時世尊說此偈已與毘舍離別下踊寶階大
梵天王執蓋隨從釋提洹因及四天王侍立
左右无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人及非人比丘比丘尼優
婆塞優婆夷并餘種種諸雜鬼神前後圍繞
充塞虛空作天伎樂歌唄讚嘆燒衆名香散
諸妙花眞從來下趣閻浮提時閻浮提諸國

諸妙花導從來下趣閻浮提時閻浮提諸國
王等波斯匿王優陀延王頻婆婆羅王勿陀
伽王弗迦羅婆羅王并餘一切諸王大臣長
者居士婆羅門等各嚴四兵象馬兵車兵
步兵青黃赤白雜色照耀如忉利天出遊觀
時并餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷集在寶
階而來迎佛時舍衛國王波斯匿即勅諸臣
令於祇洹更辦種種飲食衣服卧具湯藥凡
所資須皆使供辦尒時世尊到閻浮提已諸
王大臣長者居士及以四衆恭敬礼拜歌頌
讚歎隨從世尊入於祇洹尒時一切諸人民
等既聞如來從忉利天還在祇洹皆悉馳競
盈塞道路祇洹精舍四門充隘注來者衆不
可稱計尒時世尊坐師子坐四衆八部前後
圍繞時波斯匿王既見世尊在師子坐懷喜
踊躍不能自勝即於佛前而說偈言

我等今歸命　　无上功德聚
仍被諸苦本　　能殖衆善根
慈悲福衆生　　家勝調御士
相好端嚴容　　无比丈夫身
導師良福田　　功德超梵釋
義論廣降伏　　神力得自在
我今頭面礼　　无辯天人師

時波斯匿王說此偈已而白佛言世尊今者
衆生流轉生死飢渴衰惱熱惱顛倒
山陣法世尊尒時世尊告諸大衆當知一切

衆生流於生死飲諸毒藥諸難難類大
仙降注甘露尒時世尊告諸大衆當知一切
生死原本无明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若无明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅
則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅
則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝
等宜應長懃備習速得離於三界苦海汝等
又聽生死法中恒為八苦之所纏縛皆由積
集身口意業流轉不絕若能斷於諸集根本
則滅衆苦行八正道无為正路若能審諦如
此觀者則可出於諸有之際

摩訶摩耶經卷上

陳至德四年十二月十五日菩薩戒
弟子彭普信敬造摩訶摩耶
經兩卷為十方六道三界四生善惡
怨親一相平等又為七世父母遠祖宗伯舅
姨是彭家遠逝並承此善直趣
菩提未為弟子普信長得正信无
有退轉

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第115册　伯2119-2160号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1985.06
形态项=　622
页数=622
原书定价=
读秀号=00000559500 6
SS号=10511561
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第115册　伯2119-2160号.新文丰出版公司,1985.06.
简介=

封面
书名
前言
目录
伯二一一九号　　法门名义集一卷
伯二一一九号　　背面　　「自从塞北起烟尘」诗一首
伯二一二〇号　　大乘起信论一卷（附卷首深浅放大）
伯二一二一号　　四分律删繁补阙行事要钞中卷之上（附深浅放大）
伯二一二二号　　瑜伽师地论十七地中第十一思所成地分门记
伯二一二二号　　背面　　维摩押座文
伯二一二二号　　背面　　地狱苦吟
伯二一二二号　　背面　　维摩诘所说经疏
伯二一二三号　　妙法莲华经卷第三（附深浅放大）
伯二一二四号　　付法藏因缘经卷第四
伯二一二五号　　历代法宝记一卷
伯二一二六号　　思益梵天所问经卷第一至第四
伯二一二七号　　报恩经卷第六
伯二一二八号　　法门名义集（拟）
伯二一二八号　　背面　　诸杂斋文一卷
伯二一二八号　　背面　　维摩诘所说经疏释
伯二一二九号　　大乘密严经三卷
伯二一二九号　　背面　　少年问老（参见伯三六〇〇号）
伯二一二九号　　背面　　刊谬补阙切韵序
伯二一二九号　　背面　　金光明最胜王经序品第一
伯二一三〇号　　文殊普贤二圣为唐五台山竹林寺法照授记因缘（拟，参见宋高僧传卷二十一）
伯二一三〇号　　念佛偈赞
伯二一三〇号　　净土乐赞
伯二一三〇号　　西方礼赞偈文
伯二一三〇号　　善道禅师劝善文
伯二一三〇号　　佛说观三昧海经、本行品第八
伯二一三一号　　天台分门图
伯二一三二号　　金刚般若经宣演卷下
伯二一三三号　　妙法莲华经讲经文
伯二一三三号　　背面　　金刚般若经讲经文
伯二一三三号　　背面　　散劝文
伯二一三四号　　瑜伽论随听手镜记卷第二十六至卷第三十
伯二一三五号　　天请问经疏（可补大藏经第八十五册天请问经疏之前阙）
伯二一三六号　　普贤菩萨说此证明经一卷（附前六张深浅放大）
伯二一三七号　　律略抄本一卷
伯二一三八号　　大智度经论卷第九十一
伯二一三九号　　释伽牟尼如来像法灭尽因缘一卷
伯二一四〇号　　不思议光菩萨经一卷

伯二一四〇号　　佛说梵摩渝经一卷
伯二一四一号　　大乘起信论略述卷上并序
伯二一四一号　　背面　　地持义记卷第四
伯二一四二号　　大乘无量寿经一卷
伯二一四三号　　大智第廿六品释论
伯二一四四号　　华严经卷第卅七
伯二一四五号　　律略抄本一卷
伯二一四五号　　背面　　和戒文
伯二一四六号　　十住经卷第一
伯二一四七号　　受菩萨戒文一卷
伯二一四七号　　背面　　受戒文
伯二一四七号　　背面　　五会念佛赞
伯二一四七号　　背面　　大乘百法明门论开宗义决
伯二一四八号　　毗尼心一卷
伯二一四九号　　维摩疏释前小序抄（附首页放大）
伯二一五〇号　　佛经要钞（拟，敬重品第廿九、归真品第卅（附深浅放大）
伯二一五一号　　妙法莲华经卷第一
伯二一五二号　　大佛顶如来蜜因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第一至第五
伯二一五三号　　观世音菩萨如意轮陁罗尼：并别行法
伯二一五四号　　净名经关中释抄卷下
伯二一五五号　　唯识二十论序、大乘庄严论序
伯二一五五号　　大唐新译三藏圣教序
伯二一五五号　　背面　　牛羊历
伯二一五五号　　背面　　曹元忠状二通
伯二一五六号　　三乘入道
伯二一五七号　　律戒本疏
伯二一五七号　　背面　　法身礼
伯二一五七号　　背面　　佛说妙好宝车经
伯二一五七号　　背面　　大般若波罗蜜多经五十秩第六卷略出
伯二一五七号　　背面　　礼忏文、大般涅槃经卷第四
伯二一五七号　　背面　　梵纲经述记卷第一
伯二一五八号　　毗尼心一卷
伯二一五八号　　背面　　释门颂语书仪
伯二一五九号　　金刚般若经依天亲菩萨论赞略释秦本义记（金刚经疏卷上）
伯二一五九号　　背面　　妙法莲华经玄赞科文卷第二
伯二一五九号　　背面　　大方广佛花严经卷第七十二
伯二一六〇号　　摩诃摩耶经卷上（附深浅放大）